

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

ज्ञानार्णव प्रवचन

१८, १९, २०, २१ भाग

प्रवक्ता:

अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायताथ
पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

प्रकाशक:

खेमचन्द जैन सराफ,
मन्त्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उत्तर प्रदेश)

Bhartiya Shrut-Darshan Kendra
JAIPUR

स्वाध्यायार्थी बन्धु, मन्दिर एवं लाइब्रेरियोको
भारतवर्षीय वर्णी जैनसाहित्य मन्दिरकी ओरसे अर्धमूल्यमे ।

प्रथम संस्करण १०००]

सन् १९७३

[मूल्य १५)

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी, सदर मेरठ
 (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ
 (३) श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सर्राफ, सहारनपुर

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके प्रवर्तक महानुभावों की नामावली—

१ श्रीमान् सेठ भवरीलाल जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
२ „ वरणीसध ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय,	कानपुर
३ „ कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४ „ सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
५ श्रीमती सोवती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६ „ मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन,	मुजफ्फरनगर
७ „ प्रेमचन्द श्रीमप्रकाश, प्रेमपुरी,	मेरठ
८ „ सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९ „ दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१० „ बारूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११ „ बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	ज्वालापुर
१२ „ केवलराम उग्रसैन जी जैन,	जगाधरी
१३ „ सेठ गैदामल दगडूशाह जी जैन,	सनावद
१४ „ मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी,	मुजफ्फरनगर
१५ „ श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६ „ जयकुमार वीरसैन जी जैन,	सदर मेरठ
१७ „ मन्त्री, जैन समाज,	खण्डवा
१८ „ बाबूराम अकलकप्रसाद जी जैन,	निस्सा
१९ „ विशालचन्द जी जैन रईस,	सहारनपुर
२० „ बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसाद जी जैन, ओवरसियर,	इटावा
२१ „ सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जनसघी,	जयपुर
२२ „ मन्त्राणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३ „ सेठ सागरमल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४ „ बा० गिरनारीलाल चिरंजीलाल जी जैन,	„
२५ „ बा० राधेलाल कालूराम जी मोदी,	

२६	श्रीमान् सेठ फूलचन्द बैजनाथ जी जैन, नई मण्डी,	मुजफ्फरनगर
२७	„ सुखबीरसिंह हेमचन्द जी सरफि,	बडौत
२८	„ गोकुलचन्द हरकचन्द जी गोधा,	लालगोला
२९	„ दीपचन्द जी जैन रिटायर्ड सुप्रिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर,	कानपुर
३०	„ मन्त्री, दि० जैनसमाज, नाई की मंडी,	आगरा
३१	„ सचालिका, दि० जैन महिलामंडल, नमक की मंडी,	आगरा
३२	„ नेमिचन्द जी जैन, रुडकी प्रेस,	रुडकी
३३	„ भबनलाल शिवप्रसाद जी जैन, चिलकाना वाले,	सहारनपुर
३४	„ रोशनलाल के० सी० जैन,	सहारनपुर
३५	„ मोल्हडमल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट	सहारनपुर
३६	„ बनवारीलाल निरजनलाल जी जैन,	सहारनपुर
३७	„ सेठ शीतलप्रसाद जी जैन,	सदर मेरठ
३८	„ दिगम्बर जैनसमाज	गोटि गांव
३९	„ माता जी धनवती देवी जैन, राजागज,	इटावा
४०	„ ब० मुख्तारसिंह जी जैन, "नित्यानन्द"	रुडकी
४१	„ लाला महेन्द्रकुमार जी जैन,	चिलकाना
४२	„ लाला आदीश्वरप्रसाद राकेशकुमार जैन,	चिलकाना
४३	„ हुकमचन्द मोतीचन्द जैन,	सुलतानपुर
४४	„ ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन,	सदर मेरठ
४५	„ इन्द्रजीत जी जैन, वकील, स्वरूपनगर,	कानपुर
४६	श्रीमती कैलाशवती जैन, ध० प० चौ० जयप्रसाद जी	सुलतानपुर
४७	„ * गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, बजाज	गया
४८	„ * बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावडा,	भूमरीतिलैया
४९	„ * सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन वडजात्या,	जयपुर
५०	„ * बा० दयाराम जी जैन आर एस डी. ओ.	सदर मेरठ
५१	„ X जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
५२	„ X जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	शिमला

भारतिया पुति-दर्शन ऐन्सिमला
पुस्तक स ३॥ सदर मेरठ
मूल्य जयपुर गोटि गांव

नोट — जिन नामोंके पहले * ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं, शेष आने है तथा जिन नामोंके पहले X ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी है ।

आत्म-कीर्तन

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री शान्तमूर्ति पूज्य श्री मनोहरजी वर्गी
“सहजानन्द” महाराज द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥८॥

अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यह रागवितान ।
मैं वह हूँ जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह हैं भगवान ॥९॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥१०॥

सुख दुःख दाता कोई न आन, मोह राग दुःख की खान ।
निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहीं लेश निदान ॥११॥

जिन शिव ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचू निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥१२॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिणाम, ‘सहजानन्द’ रहूँ अभिराम ॥१३॥

००

[धर्मप्रेमी बन्धुओं ! इस आत्मकीर्तनका निम्नांकित अवसरो पर निम्नांकित पद्धतियों
में भारतमें अनेक स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए]

- १—शास्त्रसभाके प्रनन्तर या दो शास्त्रोंके बीचमें श्रोताओं द्वारा सामूहिक रूपमें ।
- २—जाप, सामायिक, प्रतिक्रमणके अवसरमें ।
- ३—पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समयमें छात्रों द्वारा ।
- ४—सूर्योदयसे एक घंटा पूर्व परिवारमें एकत्रित बालक, बालिका, महिला तथा पुरुषों द्वारा ।
- ५—किसी भी आपत्तिके समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ स्वरुचिके अनुसार किसी अर्थ,
चौपाई या पूर्ण छंदका पाठ शान्तिप्रेमी बन्धुओं द्वारा ।

ज्ञानार्णव प्रवचन अष्टादश भाग

अनन्तानन्तमाकाश सर्वतः स्वप्रतिष्ठितम् ।

तन्मध्येऽयं स्थितो लोकः श्रीमत्सर्वज्ञवर्णितः ॥१६७०॥

अनन्तानन्ताकाशके मध्यमे लोककी प्रतिष्ठा—अपने आपके स्वरूप दर्शनके लिए यह आवश्यक है कि पहले अपने आत्माके स्वरूपका परिचय तो पाये और आत्मस्वरूपके परिचयके लिए यह आवश्यक है कि आत्मा और अनात्मा दोनों तत्त्वोंका निर्णय हो, क्योंकि अनात्म तत्त्व के परिहार बिना आत्मतत्त्वका परिचय नहीं बनता और आत्मतत्त्व अनात्मतत्त्वका परिचय बने, जानकारी बने—इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वयंका और स्वयंसे भिन्न अन्य सबका सक्षेप में यथायोग्य विस्तारमें ज्ञान प्राप्त करें। स्व परका ज्ञान प्राप्त होना इसके अर्थ इस प्रकरण में लोकका वर्णन चल रहा है। सस्थानविचय धर्मध्यानमें ज्ञानी सम्यग्दृष्टि क्या-क्या चिन्तन करता है? वह सब वर्णन इस प्रसंगमें आवेगा। धर्मध्यानमें यह चतुर्थ धर्मध्यान है और आज्ञा-विचय, अपायविचय, विपाकविचय नामक धर्मध्यानकी अपेक्षा इस सस्थानविचय धर्मध्यान के करनेके लिए ज्ञानबल, वैराग्यबलकी विशेष आवश्यकता होती है और इसीलिए परम्परामें यह बताया है कि सस्थानविचय धर्मध्यानकी पूर्ति छठवें ७वें गुणस्थानमें होती है। जिस ज्ञानी पुरुषको लोक और कालकी रचना स्पष्ट उपयोगमें आती हो उसके वैराग्य वृध्युक्त हुआ करता है। जहाँ तीन लोकका विस्तार उपयोगमें हो, कितना बड़ा लोक है, कितनी जगह है, कहाँ कहाँ यह जीव बार-बार जन्म मरण कर चुका है, सर्वत्र लोकाकाशके सब प्रदेशोंपर काल कितना बड़ा है, अनादिकाल अनन्तकाल जिसकी कोई सीमा नहीं है उतने बृहत् कालमें यह जीव जन्म मरण करना चला आया है और आगे अनन्त काल व्यतीत होगा वह किस रूप में व्यतीत होगा? शुद्ध स्वरूप परिणति बने तो शुद्ध परिणामनमें अनन्तकाल व्यतीत होगा। जिनके अज्ञानभाव रहेगा उनका अनन्तकाल यो ही जन्म मरणमें व्यतीत होगा। यो लोक और कालकी नाना प्रकारकी रचनाएँ उपयोगमें स्पष्ट हो तो उन्हें वैराग्य बढ़ता है। इसी कारण सस्थानविचय धर्मध्यानीका धर्मोपदेशमें बहुत बड़ा महत्त्व बताया गया है। मुझमें बाहर यह सब मायाजाल यह सब पदार्थसमूह है, यह बतानेके लिए प्रथम आधान्भूत द्रव्यका वर्णन किया जा रहा है।

सर्व पदार्थोंकी स्वस्वप्रतिष्ठिता—सर्व पदार्थोंका आधार आकाश है, यह व्यवहारमें बात बतायी जा रही है। परमार्थमें तो प्रत्येक वस्तुका आधार वही वस्तु है, उस ही पदार्थका

निजी क्षेत्र है। जैसे कोई कहे कि यह जीव आकाशमें रह रहा है तो यह बात कहाँ तक परमार्थकी मानी जाय ? यद्यपि अनादिकालसे अनन्त काल तक यही बात रहेगी। आकाशको छोड़कर अन्य कहाँ जीव जाय ? लोकाकाशमें रहेगा, आकाश है, इससे बाहर जाता नहीं, कदाचित् जाता भी मान ले तो भी आकाश है, आकाशको छोड़कर जीव कहाँ जायगा ? यद्यपि यह बात मानने योग्य है, लेकिन द्रव्यके एवत्त्वपर दृष्टि दी जाय तो आकाश अपने एकत्वस्वरूपमें है, जीव अपने एकत्वस्वरूपमें है। भले ही यह सगति बैठ गई कि आकाशमें जीव है और यो कह लो कि जीवमें धर्मद्रव्य है, धर्मद्रव्यमें जीवद्रव्य है। जब एक ही प्रदेश है, समस्त द्रव्योकी स्थिति है तो जो कुछ भी कह डाले, पर परमार्थमें तो जीव जीवमें है, धर्मद्रव्य धर्मद्रव्यमें है, प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वक्षेत्रमें है। सबका आधार स्वयं है, लेकिन जहाँ वस्तु रचना बताई जाती है वहाँ सब तरहमें वर्णन चलेगा। तो यह सब बृहत् आकाश जो कि अनन्तानन्त है, चारों ओरसे अपने आपके आधारपर है, उसके मध्यमें यह लोक स्थित है, आकाश कितना है ? अनन्तानन्त। देखिये आकाशके अनन्तानन्तका दृष्टान्त ऐसा माप है कि हम बहुतसी समस्याओं का हल इस आकाशके अनन्तानन्त तद्धार पर कर सकते हैं। चलो जितने आकाशमें बुद्धिसे ज्ञानसे यो पूरेको तो नहीं जाना जा सकेगा कितने समयों तक जायगी, चली जाय बुद्धि। बुद्धि और मनसे तो आप एक सेकेण्डमें बम्बई भी जा सकते हैं। तो लगाये मन आकाशमें, एक ओर उन्हें देख जाये जहाँ तक आकाश हो। आकाश नहीं है तो भी होना चाहिए। आकाश तो एक पोलका नाम है तो कोई ठोस होना चाहिए। वह ठोस आकाशके आधारपर होगा और उस ठोसकी भी हद होगी। उसके बाद क्या मिलेगा ? क्या कोई प्रदेश ऐसा मिलेगा कि जिसके बाद अब आकाश नहीं है ऐसा कहा जा सके ? तो आकाशके प्रदेश कितने हुए ? अनन्त हुए। ध्यानमें लाइये। इससे भी अनन्तगुणी जीवराशि है।

आकाशके अक्षय अनन्त प्रदेशोंसे अनन्तगुणों जीवोंकी गणना व एक जीवके ज्ञानकी सर्वाधिक व्यापकता—यद्यपि अक्षय आकाश भी है, पर करणानुयोगकी पद्धतिमें गुरुपरम्परामें जो उपदेश मिला है समझो आकाशपद्धतिमें अनन्तगुणों जीव प्राप्त है जिनके बारेमें कभी कोई शंका कर सकता है कि मोक्षमें जीव लगातार जा रहे हैं। यहाँसे निकलते जा रहे हैं तो कोई समय ऐसा आयगा कि जब ये कोई जीव न रहेगे। पहिला प्रमाण तो यह है कि अबसे पहिले अनन्तकाल व्यतीत हो गया, अब तक तो जीवसे शून्य हुआ नहीं समार, और जितने जीव मुक्त हुए हैं उनमें अनन्तगुणों ससारी जीव हैं ऐसा आगमका उपदेश है, और अनन्तकालके बाद तो यही बात कही जायगी कि अब तक जितने मुक्त हुए हैं उनसे अनन्तगुणों समारमें जीव हैं। यहाँ प्रकरण चल रहा है आकाशका। कितना बड़ा आकाश है, और उस आकाशमें लोक द्वे, अधोलोक, मध्यलोक, अधोलोक। कितना बड़ा है जिसका वर्णन अभी आगेके श्लोकोंमें आयगा।

उस वर्णनको मुनकर चित्तमें एक बार तो ऐसा आ ही जाता है कि इतने बड़े लोकमें यह हमारे नगरकी दुनिया यह हमारा वैभव प्रदर्शनक। क्षेत्र कितना है ? न कुछ बराबर। जब हम इस क्षेत्रको छूते हुए अन्य क्षेत्रमें अपना प्रभाव नहीं जमा सकते, अपना परिपाटा नहीं रख सकते तो जरासे क्षेत्रमें ममता करके अपने इस ज्ञानानन्दस्वरूप अतस्तत्त्वपर क्यों आक्रमण किया जा रहा है ? क्यों अपने आपका घात किया जा रहा है ? एक बार ऐसा तो ताप उत्पन्न होगा ही। उस समस्त लोकका आधारभूत यह आकाश है। आकाशके बीचमें यह लोक स्थित है। इस प्रसंगमें एक बात और भी जानिये कि बताइये मोटीमें पतली चीज समा जाती है या पतली चीजमें मोटी चीज समा जाती है ? बहुतसे लोग तो बता देंगे कि मोटीमें पतली चीज समा जाती है लेकिन यह बात नहीं है, बारीक चीजमें मोटी चीज समाया करती है। ये मोटी चीज है—मकान, पत्थर, ढेला, नगर, पृथ्वी तो ये सब समाये हुए हैं पानीमें। आजकलके वैज्ञानिक भी कहते हैं कि पृथ्वीके चारों ओर पानी है और जैन सिद्धान्त कहता है कि द्वीपके चारों ओर पानीसे पतली है हवा, सो हवामें पानी है। हवाका क्षेत्र पानीसे ज्यादा है, पानीका क्षेत्र द्वीपोंसे ज्यादा है, और हवासे पतला है आकाश। सो आकाशका क्षेत्र हवासे ज्यादा है, और आकाशसे भी पतला क्या है ? ज्ञान। सो ज्ञानक्षेत्र आकाशसे भी ज्यादा है। भगवान्‌के केवलज्ञानमें आकाश जैसे और भी कितने ही द्रव्य हो तो वे सब समा जाते हैं। तो यों एक यह अमूर्त आकाशतत्त्व अनन्तानन्त प्रदेशोंमें है, उसके बीचमें यह एक लोक स्थित है, वह लोक कैसा है ?

स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेतै पदार्थैश्चेतनेतरै ।

सम्पूर्णोऽनादिसिद्धः कर्तृव्यापारवर्जितः ॥१६७१॥

सर्व पदार्थोंकी उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकता—उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे युक्त चेतन और अचेतन पदार्थोंसे यह लोक व्याप्त है। लोक कहते किसे हैं ? अवलोकते सर्वाणि द्रव्य यत्र स लोकः। जहाँ समस्त द्रव्य दिख जाये, पाये जाये उसे लोक कहते हैं। समस्त द्रव्योंका ही नाम लोक है। ये समस्त द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे युक्त हैं। प्रत्येक पदार्थ चूँकि वे है अनएव नियमसे बनते हैं और बिगड़ते हैं। उत्पाद उममें होता है और पूर्व पर्यायका व्यय होता है। कोई भी पदार्थ कल्पना करो कि बनता नहीं, बिगड़ता नहीं और फिर भी हो तो बुद्धि तो गवा ही न देगी, श्रद्धाके आधारपर भले ही कोई कह दे एक अपरिणामी ब्रह्म। और जरा भी उसकी अवस्था न हो, परिणामन न हो वह बुद्धिमें तो आयगा नहीं। श्रद्धामें तो जो चाहे चीज जानी जा सकती है पर श्रद्धा सत्य वह है जो यथार्थ वस्तुस्वरूपकी हो। प्रत्येक पदार्थ उत्पादव्यय ध्रौव्य करके युक्त है, त्रयात्मक हैं, त्रिदेवतात्मक हैं, जिनकी अनेक लोगोंने ब्रह्मा विष्णु महेशके नामसे कल्पना की है और बताया है कि ये देवता हुए हैं, ब्रह्माने उत्पत्ति की है, विष्णुने

रक्षा की है और महेष्णने प्रलय किया है। अब दृष्टि की, कब तक रक्षा की, कब प्रलय करेंगे, इसका अन्तर लम्बा लम्बा है लेकिन वस्तुस्वरूप यह बतला रहा है कि इसका अगला काल लम्बा नहीं है। एक ही समयमें ब्रह्मत्व विष्णुत्व महेष्णत्व प्रत्येक पदार्थमें पाया जा रहा है अर्थात् उत्पाद व्यय ध्रौव्य श्रेष्ठ होना, उसकी रक्षा रहना अर्थात् सत्त्व बना रहना, ध्रुव रहना और व्यय होना, प्रलय होना प्रत्येक पदार्थमें निरन्तर पाया जा रहा है। त्रिगुणात्मक है समस्त द्रव्यसमूह। और पदार्थकी ही बात है। आजका हमारा राष्ट्रध्वज भी लहराकर कह रहा है कि प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक है। राष्ट्रके ध्वजमें तीन रंग हैं, बीचमें सफेद और ऊपर नीचे लाल, हरा। माहित्यमें हरा रंग उत्पादमें आता है और लाल रंग व्ययमें आता है। सफेद रंग धीरता स्थिरतामें आता है, और देखो कि ध्रुवके साथ ही में सफेद रंगके आस-पास ही उत्पाद व्ययके रंग चढ़े हुए हैं। उत्पाद होते हुए ध्रुव निरन्तर बना रहता है जो उत्पाद व्यय दोनोंको सम्हाले हुए है। हम सत् हैं, निरन्तर उत्पाद व्यय ध्रौव्य करते हैं।

सबका अपने अपने निज क्षेत्रमें अपने गुणोंका योग्यतानुसार परिणामन—हम अपने ही प्रदेशमें रहकर अपना उत्पाद किया करते हैं। और नवीन अवस्थाका उत्पाद हुआ, उसीके मायने यह है कि पूर्व पर्यायका व्यय होगा। मैं ही क्या, जगतके समस्त चेतन अचेतन पदार्थ अपने आपके अस्तिकायमें अपने ही गुणोंमें अपना परिणामन किया करते हैं और इसी कारण प्रत्येक पदार्थ आज तक है। यदि कभी ऐसी गड़बड़ हो गयी होती कि एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थमें अपना परिणामन धर दे तो जगत शून्य हो जाता। यह सारा जगत अब तक टिका है, सामने दिख रहा है। यह ही इस बातका प्रमाण है कि वस्तुका स्वरूप चतुष्टय अपना-अपना है। हाँ, इतनी बातको मना नहीं किया जा सकता कि इन परिणामनोंमें जो विभाव-परिणामन है, अपने स्वभावके विरुद्ध परिणामन है, विकार परिणामन है, वे सब परिणामन किसी पर-उपाधिके ससर्गमें हो रहे हैं। ये पर-उपाधिके बिना केवल अपने आपके स्वभावसे ही विभावपरिणामन नहीं हो रहे, सो ऐसे विभावरूप परिणामनमें इस प्रमेयमान उपादानकी ऐसी कला है कि वह किसी अनुकूल निमित्तका मन्निधान पाकर विभावरूप परिणाम जाय। यो पदार्थोंको निरखना उनके एकत्वस्वरूपमें।

कर्तृत्वविवर्जित विशुद्ध अन्तस्तत्त्वकी दृष्टिमें आकुलताओंकी समाप्ति—देखिये बात सब ओरकी सही है, निमित्तनैमित्तिक भावकी बात सही है, उपादानके एकत्वकी बात सही है, निर्णय के लिए सब निर्णय कर लीजिए, पर हम उस चर्चा को क्यों लम्बा करे जिस चर्चामें हमें बुद्धि अनेक पदार्थोंपर उनके सम्बन्धपर दे देकर उपयोग को भ्रमाना पडा। वह सब सत्य है, यह भी सत्य है, लेकिन हम अपना हित किम दर्शनमें पाते हैं, हम अपनेको अनाकुल किम दर्शनमें अनुभवते हैं? उसका भी तो निर्णय रखि-

येगा । प्रत्येक पदार्थ अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे रहते हुए अनादिसे चले आये है । अनन्त काल तक चले जायेंगे । यो यह लोक चेतन अचेतन समस्त पदार्थोंसे परिपूर्ण है, इस दृष्टिमें स्व स्वामित्वका सम्बन्ध परके साथ नहीं रहता । इस दृष्टिमें परके कर्तृत्वका अभिमान नहीं ठहरता । इस दृष्टिमें उपयोगको बहुत बहुत भटकना नहीं पड़ता । पदार्थके एकत्वस्वरूपका दर्शन जो स्वरूपपदार्थमें नित्य अन्तः व्यक्त है, प्रकाशमान है, पर मोही जीव तू कि कषायोमें उपयोगको मिला रखा है तो उन कषायोकी प्रेरणामें अपनी बुद्धिको गवाकर पदार्थके एकत्वस्वरूपका दर्शन नहीं कर पाता । यो यह लोक कहो या पदार्थ कहो अनादिकालसे इसी प्रकार प्रसिद्ध चला आया है, और यह लोक कर्तृत्वके व्यापारमें रहित है । जैसे अनेक लोग यह धारणा बना लेते हैं कि इस लोकको किसीने बनाया तो है और ऐसा गाकर उस ईश्वरके उसमें महत्ता स्थापित करते हैं । अरे ईश्वरकी महत्ता उस विशुद्ध ईश्वरकी महत्ता बताकर बढ़ेगी । कर्तृत्व तो एक रोग है जिस रोगमें रहकर हम बेचैन रहा करते हैं । कोई एक रुई धुनने वाला विदेश गया हुआ था, वहाँसे जब अपने घरको लौटा तो पानीके जहाजमें बैठकर आया । उस जहाजमें हजारों मन रुई लदी हुई थी । धुनिया उस रुईको देखकर एकदम अशांत हो गया, हाय रे हाय कितनी रुई लदी है, यह सब रुई हमीको तो धुननी पड़ेगी । बस चिन्ता हो गई, सिर तक असर गया, हारारत हो गई, बुखार भी हो गया, लोग आये, दवा की । कुछ आराम न हुआ । एक चतुर व्यक्ति आया, बोला आप लोग जाइये, हम इसकी ओषधि करेंगे । बैठ गया, आपसमें बोलचाल होने लगी । चिकित्सक बोला कि तुमको यह हारारत कब हुई, कहाँसे आ रहे ? बोला हम विदेशसे आ रहे, पानीके जहाजमें बैठकर आये । अच्छा तुम्हारे साथ कितने लोग थे ? धुनिया बोला कि आदमी तो एक भी न था, पर उसमें हजारों मन रुई लदी थी, उसकी इस रागमय बातको सुनकर वह पहिचान गया कि इसे क्या रोग है । बोला—अरे तुम उस जहाजसे आया, वह जहाज तो आगेके बन्दरगाहमें ज्यों ही लगा कि न जाने क्या हुआ कि सारा जहाज आगसे जल गया । अरे जल गया ? लो चगा हो गया । अब वह चिन्ता न रही कि हाय हमको ही यह सारी रुई धुननी पड़ेगी ।

सुखानुभवका आधार इच्छाका अभाव—एक और राज देखिये कि हम आप सबको जितने मुख होते हैं वे सब मुख इच्छाके अभावसे होते हैं । मानते यह है कि इच्छाकी पूर्तिमें मुख हुआ । अच्छा यह बतलावो कि पूर्ति नाम किसका ? क्या जैसे बोरोमें गेहूँ भरते हैं और भर भरकर बोरेकी पूर्ति कर देते हैं । ऐसे ही हम आत्मामें इच्छा भरते हैं और भर भरकर हम इच्छाकी पूर्ति करते हैं ? इच्छाके न रहनेका ही नाम इच्छाकी पूर्ति है । अरे सर्व सुखोमें आप यह बात पायेंगे कि इच्छा नहीं रही उसका मुख है । भोजन कर चुकनेके बाद जो सुख अनुभवा जाता है अब इस तरहकी इच्छा नहीं रही उसका मुख है । कोई कहे—वाह भोजन

किए बिना इच्छा न रहे, मुख लूट लेवे। तो लूटने वाले वहाँ भी मुख लूट लेते हैं। भोजन भी जर चुके, अब निरखियेगा, भीतर पेट भरा इससे मुख नहीं आ रहा, ज्ञान देखिये किस तरहका ज्ञान आ रहा है जिसपर सुखकी प्राप्ति चल रही है। वहाँ भोजन सम्बन्धी इच्छा नहीं है उसका मुख है। जो साधु योगीश्वर भोजन किए बिना दो-दो चार-चार दिनका उपवास करने पर भी भोजनकी इच्छा नहीं रखते उनके बग़ावर आनन्द चल रहा है। एक बात। दूसरी बात यह देखिये कि जिसको जब भी मुख मिल रहा है वह इस भावका मिल रहा है कि मेरे करनेको अब काम नहीं रहा। खूब विचार करके देखिये—किसीको मकान बनवाना है, दुखी है, जब तक मकान पूरा नहीं बनता बड़ा श्रम करता है, मकान बन चुकनेके बाद जो उसे मुख होता है वह मकान बननेका मुख नहीं होता, किन्तु उस स्थितिमें उसके यह भाव बनता है कि अब मेरे करनेको काम नहीं रहा, उसका मुख हुआ है। हर काममें काम कर चुकनेके बाद जो मुख होता है वह काम करनेका मुख नहीं होता, किन्तु अब मेरे करनेको काम नहीं रहा इस भावका मुख होता है। खूब सूक्ष्म दृष्टि रखकर परख लीजिए, और ज्ञानी जीव बिना कुछ नाम किए ही सुखी बने रहते हैं क्योंकि उनके सभी पदार्थोंका यह निर्णय पड़ा हुआ है कि मेरे करनेको परपदार्थमें कुछ काम ही नहीं। अपने स्वरूपसे बाहर मेरी कही परिणति ही नहीं। अपने स्वरूपसे बाहर मेरी वही परिणति ही नहीं। मैं जानता हूँ तो अपनेमें ही जो कुछ कर रहा हूँ बस यही जान रहा हूँ, जो कुछ भी अनुभवता हूँ मैं अपने ही क्षेत्रमें सब अनुभवता हूँ। मेरे करनेके लिए कुछ पड़ा ही नहीं, बाहर किया ही नहीं जा सकता, अब इसको किया ही न जा सकेगा, अर्थात् मेरे करनेको कही कुछ काम है ही नहीं, इस भावका सुख है। जो बात जिस पद्धतिसे होती है वह तो उसी पद्धतिसे होती है पर मोही जीव अपनी कल्पनामें अन्य बात मान लेता है। जिस जन्मके बाद मरणकी बात, शरीर रचनाकी बात जिस विधिसे होती है उसी विधिसे चलती रहे, पर कल्पनामें अपनी भेष मुद्रा चाहे जिस ढंगकी कर लें पर जन्म मरण तो सबके जैसे होते वैसे ही होते, उनमें कोई भिन्नता नहीं कर पाते। तो ऐसे ही इन समस्त पदार्थोंकी रचनामें विधि में उत्पत्तिमें सब कुछ बातमें जो है सो ही चल रहा है, पर अज्ञानी जीव मानकर कल्पनाएँ करके कुछ विरुद्ध बात मान लेते हैं और इसी कारण अज्ञान में भटकना बराबर बनी रहती है।

पदार्थोंका स्वरूपस्वातन्त्र्य—लोक क्या है? यह विश्व है। विश्वका अर्थ दुनिया नहीं। विश्व मायने है समूह। यह लोक क्या है? समूह है अर्थात् सर्वपदार्थोंका समूह है। ये पदार्थ अपने एकत्वस्वरूपको नहीं छोड़ते। तभी मारी व्यवस्था बनी है। एक पिण्ड भी बने, जीव और अजीवका पिण्ड बन गया जिसे हम असमानजातीय पर्याय कहते हैं। वैसे भी सब तत्त्व सब द्रव्य अपने आपके द्रव्य क्षेत्र काल भावमें हैं, यह अजीव अजीवका पिण्ड बन गया,

मगर समानजातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं वहाँपर भी प्रत्येक अणु अपने-अपने स्वरूपको लिए हुए है। यह वस्तुस्वरूप है, इसे कौन मटे ? ६ साधारण गुण ही सर्वप्रथम इस व्यवस्थाको बना लेते हैं। वस्तु है, अस्तित्व हुआ, पर सब रूप नहीं, ऐसा ख्याल करनेके लिए है वस्तुत्व अर्थात् अपने स्वरूपसे है परस्वरूपसे नहीं। पर है है मे काम नहीं चला, वह परिणामी भी है, इसके लिए द्रव्यत्व गुण सकेत कर रहा है कि प्रतिसमय पर्यायरूपसे द्रवता रहती है, अर्थात् क्या स्वच्छन्द होकर पदार्थ जिस चाहेके पर्यायरूपसे द्रवता है ? नहीं। उसपर कंट्रोल करनेके लिए अगुरुलघुत्व गुण है। प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें ही परिणामता है, अर्थात् पदार्थ न गुरु बनता, न लघु बनता। गुरु तो तब बनता जब दूसरे पदार्थका परिणामन उसमें आया तो बजनदार बन गया। जब बजनदार बने तब उस पदार्थका परिणामन विचकर अन्यमें पहुँचा तो यह रीता हो गया, लघु हो गया, ऐसा गुरु लघु नहीं होता। ये सब पदार्थ अपने अपने प्रदेशोंको लिए हुए हैं। लोकमें बजनदार जब रहे और ये पदार्थ किसी न किसीके ज्ञानमें प्रमेय हैं यह प्रमेयत्व गुण है, लेकिन साधारण गुणोंमें वही व्यवस्था विदित हो गयी जो पदार्थके नित्य पदार्थमें होना चाहिए। यो चेतन अचेतन पदार्थ अपना अपना स्वरूप लिए हुए हैं, अनादि कालमें अवस्थित हैं, अनन्त काल तक रहेंगे। उन सब पदार्थोंके समूहका नाम यह लोक है। यह लोकका चिन्तन चल रहा है। इस विस्तारके चिन्तनमें आत्माके रागद्वेष भी पनले हो जाते हैं, दूर हो जाने हैं, उपयोग बदल जाता है। सस्थानविचय धर्मध्यानकी बात चल रही है। इस धर्मध्यानके पात्र उत्कृष्ट रूपसे साधु जन ही होते हैं। इसमें स्वका और पर का स्वरूप विदित होगा। उससे भेद ज्ञान होता है। भेदज्ञान करके अनात्मतत्त्वको छोड़कर अपने आत्मत्वका ग्रहण करनेका विवेक करना होता है। उसको देखकर उसमें रमकर उसमें ही तृप्त होकर हमें अपने ये दुर्लभ क्षण सफल बनाना चाहिए।

ऊर्ध्वधोमध्यभागैर्यो विभन्ति भुवनत्रयम् ।

अनः न एव मूत्रज्ञैर्त्रलोकयाधार इष्यते ॥१६७२॥

लोकके ऊर्ध्व, मध्य व अधोभागका निर्देश—यह जो लोक है वह तीन भागोंमें बटा हुआ है—ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इस वजहसे इस समस्त लोकको तीन लोक का आधार भी कह सकते हैं। प्रथम तो आधारकी कोई बात ही नहीं, चाहे लोक कहो, चाहे तीन लोक कहो—ये सब पुष्पाकार रूपमें हैं। जैसे ७ बालक बगवन्के ऊँचे एकके पीछे एक खड़ा कर दे, ७ बालकोंकी लाइन लग गयी। सभी पर पसारकर कमरपर हाथ धरकर खड़े हो तो वह लोकका नक्शा बन जाता है। एक बालकोंको एक राजू पीछा मान लेते हैं, ७ राजू पीछे पीछे हैं, सर्वप्रथम जहाँसे देखो और नामनेसे देखो ७ राजू कमरपर एक राजू, टिटुनियोंपर ४ राजू और मनेपर एक राजू उनका जेठ विद्या जाय ना ३४३ धन राजू बँटगा, तो इस

प्रकार तीन लोवके विभागके रूपमे यह समस्त लोक है । उस लोकके चारो तरफ वया है, उसका वर्णन कर रहे हैं ।

उपर्युपरि मक्रान्तैः सर्वतोऽपि निरन्तरैः ।

त्रिभिर्वायुभिर्गकीर्णो महावेगैर्महाबलैः ॥१६७३॥

लोककी त्रिविधवायुपरिवेष्टिता—समस्त लोकके चारो तरफ तीन प्रकारकी वायु है, वह लोकसे बाहर नहीं है वायु । वायु तक लोक है । जैसे पुरुषाकार लोक माना तो उस लोक के चारो तरफ पहिला तो है घनवातवलय, बादमे है धनोदधि वातवलय और सबसे अन्तमे है तनुवातवलय । घन वातवलयके मायने बहुत मोटी धातु और धनोदधि वातवलयके मायने मोटी वायु है । कुछ जलकण हैं और सबसे अन्तमें तनुवातवलय है, वह सबसे अन्तकी वायु है । ये चार तरहके अलोकाकाश हैं, वे बहुत बलवान हैं तभी तो देखो उस वायुके आधारपर यह सारा लोक सधा हुआ है । बहुतसे लोग कल्पनाएँ करते हैं कि इस लोकको कछुवेने अपनी पीठपर रख रखा है, कोई कहते हैं कि जेप नागके फनपर यह लोक है, कोई कहते हैं कि यह दुनिया अपनी छोटी कीलीपर है, वह कीलीपर सधी हुई है, इस प्रकार अनेक कल्पनाएँ करते हैं । जैन शासनमे बताया है कि तीन लोकके विभागमे यह सारा लोक है और लोकके चारो ओर तीन प्रकारकी वायु है, उस वायुपर यह लोक सधा हुआ है । इस ही वायुको अगर शेष नाग कहा जाय तो ठीक है क्योंकि शेष नागका भी अर्थ है वायु । नागमें ३ शब्द हैं—न अ ग । गच्छति इति ग । जो जाये उसे ग कहते हैं और अगच्छति इति अग । जो न चले सो अग है, अग मायने पर्वत । जो चलता नहीं । और न अगच्छति इति नाग, जो स्थिर न रहे उसे नाग कहते हैं । स्थिर नहीं रहती वायु तो वायुका नाग नाम है, और शेषनाग मायने शेषकी जो वायु है, जो शेष बची हुई अन्तकी वायु है उसे शेषनाग कहते हैं । अर्थात् यह ही वातवलय है । इन वातवलयोके आधारपर यह सब लोक टिका हुआ है ।

धनाब्धि प्रथमस्तेपा ततोऽन्यो घनमारुत ।

तनुवातस्तुतीनोऽन्ते विज्ञेया वायव क्रमात् ॥१६७४॥

लोकके चारो ओर धनोदधि, धनवात, तनुवात नामके वायुओका परिवेष्टन—पहिली वायुका नाम तो है धनोदधि । उसके ऊपर जो वायु है उसका नाम है धनवात और उसके ऊपर अन्तमे तनुवातवलय है । इस प्रकार तीन वातवलयोसे यह लोक भरा हुआ है, इसी कारण यह लोक इधर उधर हट नहीं सकता, स्थिर है, और यह लोक है कहाँ ? तो आकाशके बीच में है, याने समस्त आकाश अनन्त है । उस आकाशके मध्यमे ये लोक रचनाएँ हैं । तो आकाश अनन्त है, तो किसी भी जगह लोक रचनाएँ हो वह सब आकाशका मध्य है और फिर वैसे भी मध्य है । तो समस्त आकाशके बीचमे ये लौकिक रचनाएँ हैं और इनके चारो ओर तीन

प्रकारके वातवलय है जिनके आधारपर यह लोक दृष्ट होता है । अब देखिये—इतने बड़े लोक में ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा है जिम प्रदेशपर हम आप अनन्त बार पैदा न हुए हो । हमारा जन्म मरण क्या है ? अनन्त बार प्रत्येक प्रदेशमें अपना जन्म मरण हुआ । उसमें कहाँ क्या रचना है—यह सब आगे बताया जायगा । किस जगह स्थावर जीव है, किस जगह त्रस जीव है, कितनेमें देव जीव है, कितनेमें नारकी जीव है यह सब वर्णन अभी आयगा । तो चार गतियोंके जीवोंसे फैला हुआ यह लोक है और लोकमें ही सिद्ध भगवान विराजे है, वे लोकसे बाहर नहीं है पर लोकके अन्तमें है । जहाँ तक लोक पाया जाता है, जिसके बाद फिर लोक नहीं है वहाँ सिद्ध भगवाय विराजे है ।

उद्धृत्य सकल लोक स्वशक्त्यैव व्यवस्थिता ।

पर्यन्यरहिते व्योम्नि मरुतः प्राणुविग्रहा ॥१६७५॥

वायुओंके मध्य लोककी स्वप्रतिष्ठितता—ये तीनों ही पवन तीन लोकको धारण करके अपनी शक्तिसे ही इस अनन्त आकाशमें अपने शरीरको विस्तृत किए हुए स्थित है । यह लोक अपनी शक्तिसे है, यह वायु अपनी शक्तिसे है, किन्तु चारों ओरकी जो वायुका वलय है उसका निमित्त पाकर यह इतना विस्तृत लोक सधा हुआ है । पवनोका विस्तार कितना है लम्बाईमें कि जितना यह लोक है । चारों ओरसे उतना इसका विस्तार है । सो पवनका भी विस्तार उतना है और लोकका भी विस्तार उतना है, क्योंकि लोकमें ही पवन है और पवन जहाँ तक है वही तक लोक है, उसके आगे लोक नहीं है ।

धनाव्धिवलये लोक स च नान्ते व्यवस्थित ।

तनुवातान्तरे सोऽपि स चाकारो स्थितः स्वयम् ॥१६७६॥

वायुमध्यमे लोककी स्वयं स्थितता व अकृतता—यह लोक तो धनोदधि नामके वात-वलयमें स्थित है और धनोदधि वातवलय घनवातके मध्यमें है और घनवातवलय तनुवात-वलयसे घिरा हुआ है । ऐसा होनेमें किसीका कर्तव्य नहीं है । किसीने इस लोकको बनाया हो और बनाकर उस लोकके चारों तरफ वायु बँटाल दी हो, ऐसा किसीने किया नहीं । यह सब अनादिसे प्रकृत्या अपने आप बनी हुई रचना है । मानो किसीने यह बनाया होता तो यही बतलावो कि बनाने वालेने भी किसीको बनाया या नहीं ? अगर कहो कि बनाने वालेने किसी को बनाया नहीं तो जैसे वाला बिना आश्रय अपने आप है तो ऐसे ही मारे पदार्थ बिना बनाये अपने आप हैं और कहो कि बनाने वाले ईश्वरको भी किसने बनाया तो उसे किसने बनाया इस तरहमें उत्तर देते जावो, कही भागना ही न पड़ेगा और फिर मानो किसीने बनाया तो किसी वस्तुसे बनाया या कुछ था ही नहीं और एकदम यो ही बन गया । जैसे कुम्हार घडा

बनाता है तो मिट्टीका पिण्ड है, जल है कुछ चीज है उसे ले करके बनाने है तो इस तरहमें ईश्वरने किसी उपादानको लेकर उस लोकको बनाया है या कुछ भी न था उपादान यह लोक बन गया है ? अगर कहो कि कुछ था उपादान जिससे इस लोकको बनाया गया तो लोक क्या बनाया फिर ? वह तो चीज पहिले ही थी । उसका एक रूप अविस्तृत कर दिया, और आकार कुछ भी न था और एकदम बना दिया तो उसको कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता कि अमत् भी बन सके । कुछ भी न हों और मत् बन जाय, ऐसा कोई मान ही नहीं सकता, और भी सोचो—बनाने वाला कहाँसे बनाता है, जगत्को किस प्रयोजनसे बनाया है, उसकी क्या मशा है ? क्या उसने उस कारण बनाया है कि उसका दिल खुश रहे या लोगोंके उपकार के लिए बनाया है, या उसे कोई पीडा थी, वेदना थी, दुःख था जो दुःखको शान्त करनेके लिए बनाया है ? किसलिए बनाया है ? अगर कहो कि उसने अपना दिल खुश करनेके लिए बनाया तो ये बातें तो समझी सामान्य जनोकी बातें हैं । ऐसा कहान ईश्वर क्या दुःखी था जो अपना दिल खुश करनेके लिए ऐसी चीज बनाया जिससे अनेक आत्मी दुःखी हो ? यदि ऐसा कोई करे तो वह विवेकका काम नहीं है । कोई कहे कि उसने लोगोंके उपकारके लिए बनाया तो लोगोंका उपकार तो कुछ इस समय नजर आ नहीं रहा, क्योंकि कुछ जीव मुखी हैं तो उनसे अन्तर्गत जीव दुःखी भी हैं । दुःखी जीवोकी संख्या अधिक है और न बनता, कुछ भी न होता तो बड़ा ही उपकार था । न कुछ होता, न कोई दुःखी होता । कहो कौनसा उसे दुःख था जो अपने दुःखको शान्त करनेके लिए बनाया । यदि ईश्वरको दुःख था तो वह ईश्वर क्या और उस दुःखको शान्त करनेके लिए उसने बनाया यह जगत् तो अनेक युक्तियोंसे सोचो तो यह जगत् किसीके द्वारा बनाया गया है यह मुक्तिमें बँटना नहीं है । यह जगत् स्वयं अपने आप अनादिसे ऐसा ही प्रसिद्ध है, जो रचना यहाँ बतायी जा रही है यह रचना लोककी अनादिसे इस ही प्रकार है ।

अधो वेद्यामनाकारोमध्ये स्याज्झलरीनिभः ।

मृदङ्गोभस्ततोऽप्यूर्ध्वं न त्रिधेति व्यवस्थित ॥१६७॥

लोकका आकार—यह लोक नीचेमें तो चौड़ा है और फिर घटता-घटता सकरा हो गया, वहाँ एक राजूप्रमाण है । यह तो हुई अधोलोककी रचना और मध्यलोक है झालरके आकार, बड़े मध्य लोककी चौड़ाईमें करीब थोड़ा बाद थोड़ा नीचे है और उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक है वह मृदङ्गके आकार है । जैसेमें ढग नीचे सकरा और ऊपर सकरा और बीचमें बड़ा बँटे इसी प्रकार यह ऊर्ध्व लोक नीचे एक राजू, ऊपर एक राजू और मध्यमें ७ राजू है, इस तरहकी तीन लोककी रचना है । अनेक गणितसे फैलाया जाय तो यह सब ३४३ वन राजू प्रमाण विस्तार का निकलता है । इन सबका परिमाण कितना है ? तो उस परिमाणको जाननेके लिए कई

नग्नहसे गणित बनती है। मोटे रूपसे तो यो हिसाब लगाये कि नीचे अधोलोक ७ राजू चौड़ा है और ऊपर एक राजू चौड़ा है तो ये ८ राजू हुए और नीचे बराबर ७ राजू है तो उस ७ राजूके आधे कर दिया जाय तो ३॥ हुए। ८ में ३॥ का गुणा किया और ७ राजू सर्वत्र चौड़ा है तो ७ राजूमें गुणा किया उतने प्रमाण तो अधोलोक है। मध्यलोकका अलगसे कुछ प्रमाण नहीं बताया गया। कारण यह है कि मध्यलोक प्रतर रूपमें एक राजू चौड़ा तो है, पर उसकी मोटाई राजू प्रमाण नहीं होती। ऊर्ध्व लोकका प्रमाण है नीचे एक राजू, बीचमें ५ राजू जो कि ३॥ राजू तक है अर्थात् $१ + ५ = ६$ हुए, ६ के आधे ३ हुए और ३ में ३॥ का गुणा किया तो हुए १०॥, और १०॥ का ७ राजूमें गुणा किया, उतना ही ऊपर है तो दोनोंको मिलाकर ऊर्ध्वलोककी रचना होती है।

मनुष्यलोककी रचनाका वैभव—देखिये हम लोग कहाँ हैं, इसके ऊपर कई लोक माने जाते हैं, देवता लोग निवास करते हैं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम सब लोगोकी रक्षा करनेके लिए ऊपर देव बना दिए गए, नीचे नारकी हैं, मानो मनुष्योको स्वरक्षित रखनेके लिए नीचे नारकियोको भेज दिया गया, और फिर देखो हम आप लोग जन्मद्वीपके बीचमें हैं, उसके चारों तरफ असख्याते द्वीप समुद्र हैं, जो असख्याते कोट और खाड्या भी चारों ओर हैं। कविकी कल्पनाके अनुसार मनुष्यकी रक्षा के कितने साधन बनाये गए फिर भी इस मनुष्यकी रक्षा न हो सकी। ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक तीन प्रकारकी लोक रचनाएँ हैं जिनमें यह सारा लोक समा गया है, और इस लोकमें जो कुछ भी चीजे मिलती हैं वे सब इस आत्माके लिए पर हैं। उन सब गुणोंसे इस आत्माका कोई लाभ नहीं है। आत्मा उन सब परिस्थितियोंमें मोह करके, बाहर उपयोग देकर रागी बनकर स्वयं कल्पनाएँ करके दुखी हो रहा है। उस दुखको मिटानेका मही उपाय यह है कि लोकमें सत्य विज्ञान करे, अपने आत्माका सत्य ज्ञान करे, इस सत्य ज्ञानसे मोह हटेगा क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपना ही अपना स्वरूप लिए हुए है। किसी पदार्थका किसी पदार्थमें कर्तृत्व नहीं है। यो स्वतंत्र अपने एकत्वस्वरूपमें अवस्थित पदार्थका परिचय होनेपर मोह नहीं बसता। मेरा कौन है? सभी जुड़े हैं, सभी अपने आपमें अपना उत्पाद व्यय ध्राव्य किया करते हैं, सभी अपने अपने स्वरूपमें हैं। मैं किसे अपनाऊँ? यथार्थ विज्ञान होनेपर आत्माका परवस्तुवोसे मेल नहीं रहता।

अस्य प्रमाणमुन्नत्या मप्त मप्त च रज्जव ।

सप्तैका पञ्च चैका च मूलमध्यान्तविस्तरे ॥१६७८॥

लोकका परिमाण—उस लोकका यह विस्तार बताया है जो अभी कहा गया है।

देखनेमें तो ऐसा लगता कि इतना मुडौल चारों ओरसे सुन्दर एक प्रकारके सस्थानोंमें रचा हुआ यह लोक है। तो जो प्रकृतिमें चीज है वह मुडौल सुन्दर एक कैसे बन सकती है, जो मुडौल सही बनाया जाय, यदि प्रमाण अनुकूल बनाया जाय तभी तो बन पायगा। अपने आप जो चीज हो, वह तो चटपट होनी चाहिए लेकिन यह ध्यानमें रखियेगा कि जो चीजें बनायी नहीं जाती, प्रकृत्या बनती हैं उन चीजोंकी सुन्दरतामें तो कही रच फर्क नहीं आता। बनाई गई चीजमें कुछ अन्तर आ सकता है। ये जहाँ कही रत्न हीरा जवाहरात खानमें से निकलते हैं तो कैसा मुडौल सुन्दर होते हैं ? फिर उनकी सुन्दरताके लिए भले ही उनमें नक्काशी की जाय। नदियोंके जो पत्थर होते हैं उनकी बनावट कैसी गोल तिकोना ऐसी सुन्दर हुआ करती है उसे कौन बनाता है ? प्रकृतिसे जो अपने आप चीज है उसकी सुन्दरतामें सदेह न करना चाहिए। चाहे बनाया गया हो, चाहे बिना बनाया हो, जो सुन्दर होगा वह सुडौल ही है। तो ऐसा चारों ओरमें बराबर कायमें रहने वाला यह लोक इस अनन्त आकाशके बीचमें अवगाहित है। जिस लोकके बीचमें त्रिकुल तुच्छसे क्षेत्रपर हम आप रहते हैं। हम आपका जितने क्षेत्रमें परिचय है वह क्षेत्र लोकके सामने न कुछ चीज है। समुद्रमें से एक बूँद जलका तो कुछ गणित बन सकता है पर इतनेसे परिचित क्षेत्रका गणित इस लोकके सामने नहीं बन सकता। तो इस छोटेसे क्षेत्रमें परिचय बनाकर कुछ कामना करके अपने आपको क्यों बरबाद किया जा रहा है ? हम लोकमें अक्षयानन्त जीव है, इनमें अनन्त मुक्त हो गए हैं, अनन्त मुक्त हो जायेंगे, फिर भी ये अनन्तानन्त ही हैं, उन अनन्तानन्त जीवोंमें से १० हजार, २० हजार, लाख दो लाख, करोड़ परिचित मनुष्य है तो यह कितनी सी सख्या है ? उसके अनन्तवे भाग, कुछ भी तो गणनामें नहीं आता। अब बतलावो कि अनन्त जीवोंमें तो हम आपको कुछ जाना, नहीं कुछ समझा नहीं। तो जब अनन्त जीव हमें कुछ जानते समझते नहीं हैं, उनसे हमारा कुछ परिचय नहीं है तो जब परिचित अनन्त जीव है तो फिर थोड़े ही जीवोंमें परिचय बनानेकी धुनसे अपना कौनसा लाभ बनेगा ? कुछ भी लाभ नहीं है।

लोकरचनाके परिज्ञानका हितमार्गमें महत्त्व—लोग—तो यहाँ तृप्णा करके, ममता करके अपने आपको दुखी बना रहे हैं। जो परिवार है, जो घरके सम्पर्क हैं ये लोग ही मेरे सब कुछ हैं—इस प्रकारका चिन्तन करते हैं, और जिनको तीन लोककी रचना स्पष्ट विदित है उन्हें तो मोह नहीं आ सकता, क्योंकि इतने बड़े लोकके एक कोनेमें हम आप हैं। जरा सी जगहमें जब तक इन लोगोंसे हमें कुछ नहीं मिला तो थोड़ेसे लोगोंमें परिचय बनाकर हम क्या लाभ पा लेंगे, ऐसी स्पष्ट धारणा हो जाती है इस लोकके आकार प्रकार और रचनाका परिज्ञान होनेसे। यह समग्र लोक ३४३ घन राजू प्रमाण है, उसमें से एक गजुप्रमाणको हम

थोड़ा सा मुनें तो मही । जिस जम्बू द्वीपमे हम रहते हैं वह एक लाख योजनका है । उसको वेढ कर लवणसमुद्र है, वह एक एक ओर सर्वत्र दो दो लाख योजनका है । उसको वेढ कर दूसरा द्वीप समुद्रसे दुगुना है । उसको वेढ कर दूसरा समुद्र द्वीपसे दुगुना है । इस तरह असंख्याते द्वीप और समुद्र चले गये हैं । एक एकसे दुगुने दुगुने अन्तमे स्वयभूरमण समुद्र है । स्वयभूरमणसमुद्रकी चौड़ाई समस्त द्वीप समुद्रोंके विस्तारसे भी कुछ अधिक है । इतना सब असंख्यात द्वीप समुद्र जितने क्षेत्रमे समाया है वह क्षेत्र अब भी एक राजूसे कुछ कम है । सो यह एक राजू कपड़ेकी तरह फैलाव रूपमे है । एक राजू चौड़ा एक राजू मोटा एक राजू ही लम्बा क्षेत्र एक घनराजू क्षेत्र कहलाता है । ऐसे ऐसे ३४३ घनराजू प्रमाण यह लोक है ।

तत्राधोभागमासाद्य मस्थिता सप्तभूमयः ।

यामु नारकपण्डाना निवामाः सन्ति भीषणा ॥१६७६॥

लोकके अधोभागमे सात नरकोंकी रचना—यह लोक क्या है, जिस लोकमे हम आप ये समारके प्राणी निवाम करते हैं । यह लोक तीन भागोंमे बँटा हुआ है—अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्व लोक । अधोलोकमे ७ भूमियाँ हैं । जिस भूमि पर हम आप चलते फिरते हैं यह बहुत मोटी है और इस भूमिके ३ भाग हैं । पहिले और हमरे भागमे तो देव मिलते हैं जो छोटी जानिके हैं और तीसरे भागमे पहिले नरककी रचना है । इसमे कुछ आकाश छोड़ कर नीचे फिर दूसरी भूमि है, उस दूसरी भूमिमे नरकोकी रचना है । उसके बाद आकाश छोड़कर तीसरी भूमि है, इससे ७ भूमियाँ हैं, जिनमे ७ नरक बसे हुए हैं । उन भूमियोमे उन नारकियोका निवाम है । जो मनुष्योको, पशु, पक्षियोको मारे, मताये, खाये, अमत्य भाषण करे, छोटे आचरणसे रहे, जो माता पिताको सताये वे जीव मरकर नरकमे उत्पन्न होते हैं । सो यहाँ तो थोड़ेमे भी कष्टोमे घबड़ा जाते, जरा भी कष्ट नहीं सह सकने, धीरता नहीं रह सकती और वहाँ नरकोमे सागर पर्यन्त असंख्यात वर्षों तक बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है । उन्हें क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं, कैसा उनका जीवन है ? वह सब आगेके जन्मोकोमे बताया जा रहा है ।

काञ्चिद्रज्जाननपम्याः काञ्चिद्धीनोपगमवृन्ता ।

तुषारवहन्ताः काञ्चिद्भू मयोऽन्यन्त भीतिदाः ॥१६८०॥

नरकभूमियोकी दुःखसाधनता—उन नरकोमे नारकी जीव एक दूसरेको मारते हैं वे तो दुःख हैं ही, मगर वहाँ भूमिका ही महान दुःख है । वहाँ की भूमि कुछ तो अन्यन्न वज्रा-नन्दमे दीप्त है अर्थात् तेज गर्मी है । ऐसी तेज गर्मी है कि नाटिका पिण्ड गल जाय । ऐसी तेज गर्मी वाले नरकोमे वे नारकी जीव स्वयं बड़ा दुःख भोगते हैं । कुछ भूमि ऐसी है कि जिसमे अन्यन्न जीव हैं । यहाँ ही पूरा साहचर्य महीने मे जब कि शिमलामे मसूरीमे वर्ष

गिर जाय तो ऐसी शीतकी लहरे चगती है कि यह मनुष्य उस शीतमे चल नहीं सकता, उससे भी अधिक शीत उन नरकोकी है जिनको पाकर लोहा भी गल जाता है। जैसे जब बहुत शीत होती है तो वृक्ष जल जाते हैं, वहाँ पत्थर भी गल जाय ऐसी तीक्ष्ण ठढ पडती है। तो ठढ गर्मीका ही वहाँ दुःख अपने आप है तो वहाँ पर घोर दुःख ये नारकी जीव भोगते हैं।

नरकभूमियोके अस्तित्वमे नि सन्देहता—यह नरक है अथवा नहीं, इस विषयमें कुछ लोग शका कर सकते हैं। प्रथम तो शका करनेकी यो बात नहीं है कि जिन जिनेन्द्र भगवान् ने जो आगममे प्रणीत किया है अथवा जो बात हम यथार्थ अनुभव करते हैं, ७ तत्त्वोका स्वरूप, पदार्थोका स्वरूप हम यथार्थ पाते हैं जैसा जिनेन्द्र वाणीमे लिखा हुआ है तो हमे यह श्रद्धा हो ही जायगी कि उनके द्वारा प्रणीत जो कुछ भी उपदेश है, प्रयोजनकी बात है हम आँखोसे नहीं निरख सकते बहुत दूरकी बात, पर जिनेन्द्रको असत्यसम्भाषणसे क्या प्रयोजन था ? जो युक्ति और अनुभवसे जाना कि वह योग्य उपदेश है। जब वह हमे शब्दार्थ मिला तो वहाँ ही सब उपदेश शब्दार्थ है। जैसे कोई मनुष्य किसी दूसरेकी हत्या कर दे तो राजा उसे मृत्युदण्ड देता है। फिर कोई लोग करोडो पशु मारें, अन्याय करे तो उसका दण्ड मनुष्यभव मे ठीक मिल सकना तो कठिन है, जिसने हजारो लाखो, करोडो पशु पक्षियोको मारा उसको मरकर नरकगतिमे जाना पडता है। वे नारकी जीव इतना दुःख सहते हैं कि उनके तिल-तिल बराबर खण्ड हो जाते, फिर भी पारे की तरह वे टुकडे फिर मिलकर एक बन जाते हैं। वहाकी बात भी थोडी देरको जाने दो, यही भी देख लो, जो मनुष्य बुरे विचार रखता है, कषाय परिणाम रखता है, कषाय की प्रवृत्ति करता है, बहुत-बहुत उत्क्रान्तिमे बना रहता है उसको तत्काल भी महान् अशान्ति है और निकट भविष्यमे भी उसे अशान्ति रहेगी। तो पापके जो कर्म है वे तो नियम से खोटा फल देते हैं। यहा ही निरख लो और आगमको निरख लो, बहुत बडी कमाई है, हजारो लाखोकी सम्पत्ति पासमे, पर दूसरोके प्रति परिणाम छल कपट दगाबाजीका रखे, दूसरोके सतानेका परिणाम आये तो उसकी वह सम्पत्ति बेकार है, उसकी वह सम्पत्ति पूर्वभवकी कमाई है, इस भवकी कमाई नहीं है। यह वैभव तो पुण्य पापके उदयके अनुसार आता जाता है।

उदीर्णानिलदीप्तामु निसर्गोष्णामु भूमिषु ।

मेरुमात्रोऽप्यय पिण्ड क्षिप्त सद्यो विलियते ॥१६८॥

नरकभूमियोमे तीव्र उष्णताका निर्देश—यहाँ नरकोमें गरमी और ठढकी बात दिग्बाई गई है कि नरकोमे अग्नि है अथवा उष्ण है, न भूमियोमे तो ऐसी उष्णता है कि जिसमे मेरु समान भी लोहा डाल दिया जाये तो तत्काल गल जाता है। उष्णतामे लोहा गल ही

जाता है तो इसमें कोई सन्देहकी बात नहीं और उष्णताके जब दिन आते हैं तो ये घर भी गर्म हो जाते हैं। भीतरकी भीत छुवो तो गर्म, शामके समय छतपर भी जाकर बैठे हैं, सोते हैं तो वहाँ भी गरमी। तो जब यहाँ की गरमीसे हम लोग विह्वल हो जाते हैं, चैन नहीं पाते हैं तो उससे भी कई गुना गरमी उन नरकोमें है, वहाँ लोहेका गोल हो तो वह भी गल जाता है। ऐसे उष्ण स्थानमें जो नारकी जीव निवास करते हैं उनके दुःखका कौन वर्णन कर सकता है ? यहाँ तो हम आप मामूलीसे दुःख भी सहन नहीं कर पाते। एक रात्रिको जल का त्याग करना भी मुश्किल हो जाता है। यद्यपि दिन दिनमें जितने चाहे बार पी सकते, फिर भी सिर्फ रात्रिभरको भी जल का त्याग नहीं कर सकते। ससामे तो न जाने कितने कितने दुःख सहने पड़ते हैं ? परवश होकर तो दुःख बहुत सहा जाता पर स्ववश होकर कुछ भी नहीं सह सकते। तो ऐसी उष्ण पोलमें नारकियोंको अपने पापके उदयमें घोर दुःख सहना पड़ता है।

शीतभूमिष्वपि प्राप्तो मेरुमात्रोऽपि शीर्यते ।

शतधासावय पिण्ड प्राप्य भूमि क्षणान्तरे ॥१६८२॥

नरकभूमियोंमें तीव्र शीतका निर्देश—जिस तरह गरम नरकोमें लोहेका पिण्ड भी गल जाता है इसी प्रकार शीतप्रधान भूमिमें मेरुके समान लोह भी खण्ड खण्ड होकर बिखर जाता है। तो बात बिल्कुल यथार्थ है कि गरमीमें तो लोहा गल जाता है और ठंडके दिनोमें पेड़ वगैरह ये खण्ड-खण्ड होकर सूख जाते हैं। ठंडके दिनोमें खिर-खिर, कर, बिखर बिखरकर ये विलीन हो जाते हैं। तो यह खण्ड-खण्ड होकर शीर्ण हो जाना यह तो ठंडका प्रताप है और गलकर पानी बन जाना, यह गरमीका प्रताप है।

हिंसास्तेयानृब्रह्माबद्धारम्भादि पातकै ।

विशन्ति नरक घोर प्राणिनोऽत्यन्तनिर्दया ॥१६८३॥

नरकोमें जन्मका कारण—नरकोमें जीव किस पापके उदयसे गमन करते हैं वह इस गाथामें बताया है। हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पापोंके कारण ये निर्दयी जीव नरकोमें जन्म लेते हैं और दुःख पाते हैं। जिन जीवोंकी हिंसामें प्रवृत्ति रहती है, जो बेरहम होकर भोले भाले पशुवोपर खजर चलाते हैं उन्हें उसके फलमें नरक गतिमें गमन करना पड़ता है। जो मनुष्य भूठ बोलनेकी प्रकृति रखते हैं, भूठी गवाही देते हैं, हँसी मजाकमें भी बहुत बार भूठ बोलते हैं तो ऐसे भूठ बोलने वाले जीव नरक आयुका वध करते हैं और नरकोमें जन्म लेते हैं। एक बार भी कोई भूठ बोले तो उसकी बाढ़ खतम हो जाती है और फिर दूसरी बार भूठ बोलनेका भी द्वार खुल जाता है, फिर उसका जीवन ही भूठ बोलनेमें व्यतीत हो जाता है। भूठ बोलनेमें खुदका कितना घात है। अपने, आपकी मुधि तो वहाँ रहती

ही नहीं, दूसरेको दुःख होगा—इस ओर भी ख्याल नहीं रहता, दयाहीन भी हो जाता है और जान समझकर भी कि मेरे झूठ बोलनेसे इसका विगाड है—वह अपनी झूठ बोलनेकी ही प्रवृत्ति रखता है। यदि किसीको मालूम हो जाय कि इसने झूठ बोला तो वह झूठ बोलने वाला इसकी निगाहसे उतर जाता है। व्यापार कार्योंमें भी ग्राहक लोग उसे सत्य समझकर ही उससे माल खरीदते हैं, यदि पता पड जाय कि यह झूठ बोलता है तो ग्राहक लोग उसके पाससे कोई चीज नहीं खरीदते। झूठ बोलनेसे एक तो प्राणपीडा होती है और यह झूठ बोलना कभी-कभी दूसरेके प्राणहरणका कारण बन जाता है। तो हिमाकी तरह झूठ पापमें भी इस जीवको नरक गतिमें जाना पडता है। इसी तरह चोरीका पाप है। किसीकी चीज चुरा लेना सो चोरी है। ये चोर लोग चोरी करना उस समय तो कुछ डट मानते होंगे लेकिन चोरी करके भी वे प्रसन्न नहीं रह पाते, और जरा-जरासी बातोंमें शक कर लेते हैं कि ये कहीं हमारी बात जान तो नहीं गए। तो चोरी करने वाला पुरुष कहीं शान्त नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता और एक ईमानदार गरीब भी हो, मेहनत करता हो तो सबके मामले निर्भय बैठकर ठंडा पानी तो पी लेगा, मगर चोरी करने वाला पुरुष तो किसीके पास बैठने भी न पायगा और उसे एक महान पाप करके नरक गतिमें जन्म लेना पडेगा। कुशील पाप में—अपनी स्त्रीके मिवाय अन्य सब स्त्रियाँ भी अपनी मा बहिन बेटी की तरह हैं लेकिन कुशील पापका उदय आये तो यह अज्ञानी जीव उनपर स्त्रियोंको बुरी निगाहसे देखता है तो उसमें इसे इतना पाप लगता है कि जिसके उदयमें नरकमें जन्म लेना पडता है। परिग्रह पापमें—किसीके १०-२० दूकाने हैं, कम्पनी हैं, कारखाने हैं, और भी कारखाने कम्पनियाँ खोलनेकी धुनमें हैं, अनेक आरम्भोंको जो बसाये हैं उसका दिल देखो—वह कितनी बड़ी बड़ी आपत्तियाँ भोग रहा है, ऐसा पुरुष मरण करके नरक गतिमें जन्म लेता है। बहुत मूर्छा हो परिग्रहमें, परिग्रहको जानकी तरह माने, ऐसी आसक्ति वाले पुरुष नरक गतिमें जन्म लेते हैं और घोर दुःख भोगते हैं, और वहाँ जाकर वे नारकी जीव दयाहीन हो जाते हैं।

मिथ्यात्वाविरतिक्रोधरीद्रव्यानपरायणा ।

पतन्ति जन्तवः श्वभ्रे कृष्णलेण्यावण गता ॥१६८८॥

नरकमें जन्म पानेके हेतुभूत अन्तरङ्ग पापोंका वर्णन—ये तो ऊपर कुछ प्रवृत्तिरूप पाप बताये जो कि लोगोंको दिखते हैं, समझमें आते हैं, हिमा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह। अब इस छंदमें बतला रहे हैं कि जो भीतरी पाप हैं उन पापोंसे भी इस जीवको नरक गतिमें जन्म लेना पडता है। जैसे मिथ्यात्व। है तो भिन्न पदार्थ, पर्यपदार्थ, और उसे माने निज पदार्थ अर्थात् इस रूप ही मैं हूँ ऐसी मान्यता रखना सो मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्वके फलमें जीवको नरकगतिमें जन्म लेना पडता है। कोई यह सोचे कि मैं किसी

प्रकार बच जाऊ सो बच नहीं सकता ।

मिथ्यात्वविषयक और भी मोटी बात देखिये—ससारके समस्त समागम धन वैभव कुटुम्ब आदिक ये सब विनाशीक है, इनका वियोग नियमसे होगा । ये सब समागम अनित्य है तो इन्हे अनित्य ही जानना चाहिए तब तो सही बात है, किन्तु अनित्यपदार्थोंको यह मनुष्य समझ रहा है कि ये नित्य है । कोई मरेगा या धन नष्ट होगा तो दूसरेका मरेगा, मेरा कोई नहीं मरनेका, ऐसा विश्वास लिए हुए लोग बैठे हैं । कभी जीभसे बोलना पडता है तो बोला जाता है, पर भीतरमे यह बात श्रद्धापूर्वक नहीं बैठती । तो समस्त समागम अनित्य है लेकिन यह मानना कि ये सब नित्य है बस यही तो दुःखका कारण है ।

जरा सोचिये कि घरमे कोई बड़ा प्यारा कुटुम्बका कठिन बीमार है, उसको उस बीमारीसे ग्रस्त हुए दो तीन वर्ष हो गए, खाटसे भी नहीं उठा जाता, लोगोका यह विश्वास हो गया कि अब यह बचेगा नहीं, सो एक तो ऐसे व्यक्तिका मरण हो जाय और एक ऐसे व्यक्तिका मरण हो जाय कि जो बड़ा हृष्ट पुष्ट रहा हो और अचानक ही मरण कर गया हो । सो यह बताओ कि इन दोनोंमे से किसके मरण पर अधिक दुःख लोगोको होगा ? दुःख तो ऐसे व्यक्तिके प्रति अधिक होगा जो हट्टा-सट्टा हो और अचानक ही मर जाय । उसका कारण यह है कि एक पुरुषके प्रति तो पहिलेसे ही जानकारी बना रखी थी कि यह अब बचेगा नहीं और एक पुरुषके प्रति पहिलेसे कोई जानकारी न बनायी थी कि अब इसका मरण हो जायगा, इस कारण जिस व्यक्तिके बारेमे बहुत पहिलेसे मरणकी बात जान रहे थे उस व्यक्तिके प्रति तो लोगोको दुःख नहीं होता और दूसरे व्यक्तिके प्रति दुःख होता है । जिस व्यक्तिके बारे मे पहिलेसे ही जान रहे थे कि अब यह बच न सकेगा उसका मरण हो जाने पर उसका सबन्धी ऐसा ख्याल करता है कि देखो जो मैं पहिले जान रहा था ना कि यह बचेगा नहीं, सो वैसा हो हुआ । इस कारण उसके प्रति दुःख नहीं होता और जिसके बारेमे पहिलेसे जानकारी ही नहीं बनायी हो और उल्टी ही श्रद्धा हो कि यह तो सदा ही रहेंगा, उसके वियोगमे दुःख होता है । तो ये बारह भावनाओमे जो 'अनित्य भावना' भायी जाती है कि समस्त पदार्थ विनाशीक है, जो समागम मिले है वे नियमसे मिटेंगे, इस भावनाका फल यह है कि जब वियोग होता है तब उसको क्लेश नहीं होता । उस समय यह जान रहा है कि यह तो मैं पहिलेसे ही जान रहा था । जैसे किसी चीजका एक आविष्कार किया जा रहा हो और उसके विषयमे दूसरा जानकारी रख रहा हो और कई बार वह बना चुका हो तो उस पदार्थके बननेपर वह ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि वह समझ रहा है कि इस तरहसे इसका निर्माण होता है, यह तो हम पहिलेसे ही जानते थे । इसी तरहकी बात है । जिस वियोगको हम पहिले से ही समझ रहे हो उस वियोगमे अधिक क्लेश नहीं होता । अनित्य

भावना भानेसे गृहस्थोको भी कितता अधिक फायदा है ?

असिपत्रवनाकीर्णं शस्त्रशूलासिसंकुले ।

नरकेऽत्यन्तदुर्गन्धे वसासृक्कृमिकर्दमे ॥१६८५॥

शिवाश्वव्याघ्रकङ्काद्ये मासाशिविहगान्विते ।

वज्रकण्टकसकीर्णं शूलशाल्मलिदुर्गमे ॥१६८६॥

सभूय कोष्ठिकामध्ये ऊर्ध्वपादा अधोमुखाः ।

ततः पतन्ति साक्रन्द वज्रज्वलनभूतले ॥१६८७॥

नरक कैसे हैं, कि असिपत्र (तरवार) सरीखे हैं पत्र जिनके, ऐसे वृक्षोंसे तथा शूल तलवार आदि शस्त्रोंसे व्याप्त है, अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त हैं, वसा (अपक्वमांस), रुधिर और कीटों से भरा हुआ कर्दम है जिनमें ऐसे हैं, तथा सियाल, श्वान, व्याघ्रादिकसे तथा मांसभक्षी पक्षियोंसे भरे हुए हैं, तथा वज्रमय काटोंसे शूल और शाल्मलि वृक्षोंसे दुर्गम भरे हुए हैं, अर्थात् जिनमें गमन करना दुःखदायक है, ऐसे नरकोमें बिलोंके सपुटमें उत्पन्न होकर वे नारकी जीव ऊंचे पाँव और नीचे मुख चिल्लाते हुए उन सपुटों से (उत्पत्तिस्थानोंसे) वज्राग्निमय पृथिवीमें गिरते हैं ।

अयःकण्टककीर्णसु द्रुतलोहाग्निवीथिषु ।

छिन्नभिन्नविशीर्णाङ्गा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥१६८८॥

उस नरकभूमिमें वे नारकी जीव छिन्नभिन्न खड खड होकर बिखरे हुए अगसे पड कर बारबार उछल उछल के गिरते हैं, सो कैसी भूमिमें गिरते हैं कि जहाँ पर लोहेके काँटे बिखरे हुए हैं और जिनमें गलाया हुआ लोहा और अग्नि है ।

दुःसहा निष्प्रतीकारा ये रोगाः सन्ति केचन ।

साकल्येनैव गात्रेषु नारकाणां भवन्ति ते ॥१६८९॥

जो रोग असह्य हैं, जिनका कोई उपाय (चिकित्सा) नहीं है, ऐसे समस्त प्रकारके रोग नरकोमें रहने वाले नारकी जीवोंके शरीरमें रोमरोमप्रति होते हैं ।

अदृष्टपूर्वमालोक्य तस्य रौद्र भयास्पदम् ।

दिश सर्वा समोक्षन्ते वराका शरणाग्रिनः ॥१६९०॥

फिर वे नारकी जीव उस नरकभूमिको अपूर्व, रौद्र (भयानक) देखकर किसीकी शरण लेनेकी इच्छासे चारों तरफ देखते हैं, परन्तु कहीं कोई सुखका कारण नहीं देखता और न कोई शरण ही प्रतीत होता है । वहाँ उनको जो घोर वेदना होती है, उसको नारकी पाते ही

जाते हैं ।

न तत्र सुजन कोऽपि, न मित्र न च बान्धवा ।

सर्वे ते निर्दया पापा क्रूरा भीमोग्रविग्रहा ॥१६६१॥

निर्दय, पापी, क्रूर नारकियोकी वराकता - उन नरक भूमियोमे कोई भी सज्जन पुरुष नहीं नजर आते । बड़ी भयानक पृथ्वी है वह, जहाँ गरमी है तो इतनी अधिक है कि लोहका पिण्ड भी गल जाय, ऐसी कठिन गरमीको भी वे नारकी जीव सहन करते हैं । ऐसे ही ठडकी वेदना भी वहाँ ऐसी है कि लोह पिण्ड भी पिघल कर पानी जैसे बन जाते हैं इस तरहकी तीव्र ठडकी वेदना भी वे नारकी जीव सहन करते हैं । बड़े-बड़े भयानक देहधारी क्रूर पशु हैं (है वे वैक्रियक शरीरधारी नारकी ही) जो कि दूसरे नारकी जीवोको सताते हैं, एक नारकी जीव दूसरे नारकी जीव पर टूट पडता है, खण्ड-खण्ड कर देता है । तो वे नारकी जीव निरन्तर दुखी रहा करते हैं, उनको कभी भी किसी भी प्रकारका चैन नहीं है । वे नारकी जीव पापके उदयके वशीभूत होकर यो दुख सहते हैं । वे सभी नारकी पापी हैं — गम खाने वाले कोई नहीं है । वे निर्दय हैं, क्रूर हैं, भयानक नीक्षण उनके देह है, उग्र नारकी जीवोको कभी किसी प्रकारका किसीसे कोई सहारा नहीं मिलता । देखिये यह जीव भूल तो जरासी करता है और कष्ट कितने भोगने होते हैं ? जो अपना स्वरूप नहीं है उसे माना कि यह मैं हूँ, की इतनी सी भूल और फल कितना भोगना पडा कि चौरासी लाख योनियोमे इस जीवको जन्म मरण धारण करना पडता है । इस प्रसंगमे एक बात और विलक्षण देखो कि जिन गतियोमे सुखके बड़े साधन हैं उन गतियोसे जीवको निर्वाण नहीं होता । जैसे देवगति, भोगभूमियाके लोग जिनको कोई कष्ट नहीं है उनको निर्वाण प्राप्त करनेका अवसर नहीं मिलता है, नारकी जीव यद्यपि घोर दुख सहते हैं पर ऐसा उदय है कि उन्हें दुखी ही होना पडता है, ऐसा कठिन पाप है । सबसे महान पाप तो मोह है, मिथ्यात्व है, इनका आश्रय करके उदय होता और खूब उदयभर वे अपना फल भोगते ।

सर्वे च हुण्डसस्थाना स्फुलिङ्गसदृशे क्षणा ।

विवर्द्धिताशुभध्याना प्रचण्डाश्चण्डशासना ॥१६६२॥

नारकियोकी अशुभ ध्यानिता व विड्वरूपता—ये नारकी जीव सभी हुंडक संस्थान वाले हैं । हुंडक संस्थान कहते हैं बेढगे शरीरको । नारकियोके बेढगे शरीर हैं । अभी हम आपके कितने सुडौल शरीर हैं, पर कोई अग कैसा ही हो, कोई कैसा ही हो तो वह हुंडक संस्थान कहलाने लगता है और भी देखो, उन नारकी जीवो की आँखोसे अग्नि बरषती है । ऐसी अत्यन्त गरमीका कष्ट भोगने वाले नारकी वहा नरकोमे जन्म लेते हैं, दुखी होते हैं । वे नारकी जीव निरन्तर सक्लेश परिणाम बनाये रहते हैं, उनके क्रोध कषाय अत्यन्त

प्रचण्ड है। उनका शासन भी प्रचण्ड है। बड़ेसे बड़ा शासन करने वाला भी कोई नारकी हो तो भी उसके पुण्य इतना नहीं है कि वह उस पुण्यके फलमें कुछ सुख प्राप्त कर सके, ऐसा नहीं है कि उस शासन कालमें वह कुछ शान्ति प्राप्त कर सके। वे नारकी जीव निरन्तर अशुभ परिणाम बनाये रहते हैं। सबसे अधिक दुःख तो है इस मनका। धन वैभवके कम होनेका या अपमान आदिक होनेका उतना बड़ा क्लेश नहीं होता जितना क्लेश मनके सोच लेनेका क्लेश होता है। तो वहाँ गर्मीके दिनोमें गरमी अत्यन्त प्रचण्ड है, सर्दियोंके दिनोमें सर्दी अत्यन्त प्रचण्ड है, उन नारकियोंका शासन भी प्रचण्ड है और उनके क्रोध कषाय भी प्रचण्ड है, तो निरन्तर ऐसी ही घटनाओंके बीच उन नारकियोंका समय कटता है, ऐसी ही उन नारकियोंकी निरन्तर प्रक्रियाएँ चलती हैं जिनके कारण उन नारकी जीवोंको निरन्तर दुःख भोगना पड़ता है।

तत्राक्रन्दरवै साद्धं श्रूयन्ते कर्कशा स्वना ।

दृश्यन्ते गृध्रगोमायुसर्पशार्दूलमण्डला ॥१६६३॥

नारकियोंका घोर आक्रन्दन — उस नरकभूमिमें चारों ओरसे रोनेके, पुकारनेके कर्कश गब्द सुनाई पड़ते हैं, ऐसे अधोलोकमें जहाँ कि भयानक दुःख है, स्याल, सर्प, सिंह आदिक पशु यद्यपि वहाँ नहीं हैं फिर भी वे नारकी जीव विक्रिया करे ऐसे भयानक शरीरोंको धारण करते हैं और दूसरे नारकी जीवोंको दुःख देते हैं। तो ऐसा कुछ उनके पापका उदय चलता है कि उनको निरन्तर आकुलित बने रहना पड़ता है। वे नारकी जीव कल्पनाएँ करके अपने आपमें बड़ी आकुलता मचाते रहते हैं। सुननेमें यद्यपि ऐसा लगता होगा कि हैं कहीं नारकी, उसके शिरपर कहीं आ गये, कल्पनाएँ करके बड़े कष्ट ही भोगते हैं।

घ्रायन्ते पूतयोगन्धा स्पृशयन्ते वज्रकण्टका ।

जलानि पूतिगन्धोनि नघोऽसृग्मासकट्टमा ॥१६६४॥

नरकभूमियोंकी घोर दुर्गन्धका महाकष्ट—जिस नरकभूमिमें दुर्गन्ध सूँघनी पड़ती है और वज्रमय काटोसे छिदना पड़ता है, जहाँ शरीर दुर्गन्धमय है, जहाँ सर्प बिच्छू आदिक भयकर जीव हैं, ऐसा घोर दुःखोका घर जो नरक है वहाँपर यह नारकी जीव जन्म लेता है। बड़े आरम्भ परिग्रहोमें इस जीवने अपना चित्त रमाया था, पाप पापमें ही उसकी विशेष प्रवृत्ति थी, कृष्ण लेश्याके वशीभूत होकर इस नरक गतिमें आया और यहाँके घोर दुःख सहने पड़े, इस प्रकारका चिन्तन कर रहा है ऐसा नारकी जो कि उन नारकियोंमें कुछ विवेक रखता है। उन नरकोंका जल दुर्गन्धमय है, मास रुधिरका कादा है जिसमें ऐसी नदिया बहती है।

चिन्तयन्ति तदालोकया रौद्रमत्यन्तगङ्घ्रिता ।

केय भूमि क्व चानीत के वयं केन कर्मणा ॥१६६५॥

दुःखपीडित नारकियोक्तः चिन्तन— उस नरकमे वे नारकी जीव रौद्र भयानक स्थान पाते हैं, अत्यन्त शक्ति होकर विचार करते हैं कि अरे यहाँ कहाँ आ गए ? कोई लोग अल-कारमे यो बताते हैं कि जैसे जब मनुष्य उत्पन्न होता है तो वह यो शब्द बोलता है—कहाँ, कहाँ, कहाँ । वह इसी बातसे सगत है कि मैं किस जगह आया । तो ऐसे ही वह नारकी जीव चिन्तन करता है कि मैं वहाँ आया । जब उतने दुःख कभी देखा नहीं, भोगा नहीं तो भट वह चिंघाड पड़ता है अरे मैं किस जगह आया, यहाँ कोई मेरी रक्षा करने वाला भी है क्या ? यो बोलता है, पर उसको वहाँ शरण कुछ नहीं मिलता है । ऐसे नारकी जीवके उदयमे हम आप सागरोपर्यन्त आयु पाकर अपना समय दुःख ही दुःखमे गुजारते रहते हैं । ऐसा जानकर नसार शरीर और भोगोंसे विरक्त अवश्य होना चाहिए और ज्ञानबल बढ़ाकर अपने स्वरूपपर दृष्टि देकर अपने आपको सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र अनुभवना चाहिए, अन्यथा इस नसारमे कोई भी अपना शरण न होगा और दुःख ही दुःखमे अपना समय व्यतीत करना होगा । अपना परिणाम निर्मल न रखे, इस प्रकारकी अहिंसामय चर्या हो तो फिर वहाँ किसी भी प्रकारके सकट नहीं बसते और फिर जन्म मरणके दुःख नहीं सहने पड़ते हैं ।

ततो विदुर्विभङ्गात्स्व पतित श्वभ्रसागरे ।

कर्मणाऽत्यन्तरौद्रेण हिंसाद्यारम्भजन्मना ॥१६६६॥

नारकियोक्तो फल भोगते समय कृत पापोंका स्मरण—आत्माकी सुधसे रहित विषयो मे आसक्त व्यसनी रौद्र परिणाम वाले पुरुष मरकर नरकमे जन्म लेते हैं । वहाँ नरकोमे जो नवीन नारकी उत्पन्न हुए हैं वे उत्पन्न होनेके बाद बड़े शक्ति हो करके विचारते हैं, क्योंकि अपरिचित स्थान है, भयानक रौद्र स्थान है तो वे शक्ति होकर भ्रमण करते हैं और सोचते हैं—अरे यह भूमि कौनसी है जिस भूमिपर पड़ते ही हजारों विच्छुवोंके काटने जैसा दुःख होता है, तो यह बात कोई गलत नहीं है । जैसे कभी अपने ही मकानमे विजली का करेण्ट छू जाय तो मकानमे पैर धरना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँकी जमीन ऐसी ही करेण्ट वाली निरन्तर रहती है । तो यह भूमि कौनसी है और हम यह कौन हैं ? और इन भयानक कर्मोंने, इन छोटे कर्मोंने लाकर यहाँ पटक दिया है । जानी पुरुष संन्यासविचय धर्मध्यानमे लोककी रचनाका विचार कर रहा है । लोक कितना बड़ा है, उसमे कहाँ-कहाँ कैसी-कैसी रचनाएँ हैं ? इस समय अवलोककी रचनाका विस्तार चल रहा है । फिर वे कृष्णविज्ञानसे जानते हैं । जो उनके अधिज्ञान हुआ है उस ज्ञानसे वे जानते हैं । ये हिंसा

आदिकके काम किये, वहे आरम्भ किये, उन आरम्भोमे उत्पन्न हुआ जो खोटा रौद्र परिणाम है उसमे हम नरक समुद्रमे आये ।

आर्त रौद्रध्यानका फल—गोटे ध्यान = होते है । चार आर्तध्यान और ४ रौद्रध्यान । आर्तध्यान है इष्टवियोगज । इष्ट चीजका वियोग होनेसे जो उग इष्टके संयोगके लिए नष्टफन होती है, वेदना होती है उसको इष्टवियोगन कहते है । अनिष्टमयोजक—अनिष्ट पदार्थ—कोई वंगी विरोधी किसी भी प्रकारसे अनिष्ट हो, उसका संयोग हो जाय तो उसके वियोगके लिए जो ध्यान चलता है उसे अनिष्टमयोजक आर्तध्यान कहते हैं । वेदनाप्रभव आर्तध्यान—शरीर मे कोई रोग आदिक की वेदना हो जाय उस वेदनामे जो ध्यान बनता है वह वेदनाप्रभव ध्यान है और चीथा आर्तध्यान है निदान । आगामी भोगोकी इच्छा करना, आशा बांधना ये सब निदान हैं । तो इन चार प्रकारके ध्यानोंमे जीवको खेद रहता है । ये तो चार आर्तध्यान हुए और रौद्रध्यान चार सुनिये—हिमानन्द, हिंसा करते हुए आनन्द मानना, किसी ने हिंसा की हो, किसी जानवरका मरण हुआ हो तो उसमे आनन्द मानना, मृपानन्दमे झूठ बोलनेमे मौज मानना, दूसरोसे झूठ बुनवाना, झूठ बोलने वालेकी तारीफ करना और उसमे मौज मानना सो मृपानन्द है, चौर्यानन्द—चोरी करके आनन्द मानना, किसीकी चीज चुरा ले जाय, किसीपर डाका डाले और चोरी हो जाय तो उसे सुनकर आनन्द मानना चौर्यानन्द है । और परिग्रहानन्द—विषयोके जो साधन है उन साधनोंके रक्षण और संग्रह करने मे आनन्द मानना सो परिग्रहानन्द है । अब आप देखिये कि आर्तध्यानमे तो खेद रहता है और रौद्रध्यानमे जीव मौज मानता है, मगर रौद्रध्यानके मौजसे यह जीव नरकमे जन्म लेता है । तो नरकोमे जो जीव उत्पन्न हुए हैं उनके अवधिज्ञान हुआ करता है । देव और नारकी दो भव ऐसे है कि जिन भवोमे जन्म लेकर नियमसे अवधिज्ञान होगा । जानी है तो सम्यक् अवधिज्ञान होगा और अज्ञानी है तो खोटा अवधिज्ञान होगा । तो नारकी जीव वहाँ जन्म लेनेके बाद विचार कर रहा है—ओह ! हमने पूर्वजन्ममे हिंसाके कार्य किया, अनेक बाह्य परिग्रहोमे बुद्धि रखी, बड़ी ममता की, लोगोपर अन्याय किया, नाना व्यसन किया, उनके फलमे आज हम इस नरकरूपी समुद्रमे पड़े है ।

नरकोके अस्तित्वकी सिद्धि—देखिये नरक स्वर्गोकी बात केवल कल्पनाकी बात नहीं है । जैसे कि लोग कह देते है कि लोगोको बहकानेके लिए केवल बातें गढ़ दी गई हैं । नरक और स्वर्ग बराबर है, इसे समझनेके लिए पढ़िये तो ऐसा निर्णय रखिये कि जितना आगममे प्रतिपादन है वह सब दो प्रकारका प्रणीत है—एक तो ऐसा कि जिसे हम निश्चय से अपरिणामी सिद्ध कर सकते है और एक केवल ऐसा कि जिसमे युक्ति और अनुभव नहीं चलता किन्तु परोक्षरूप है । तो उनमेसे जिनमे हमारी युक्ति चल सकती है, कानूनसे सिद्ध

कर सकते, अविनाभावसे बता सकते, ऐसा तत्त्व जब सही बनता है तो जिसने यह प्रतिपादन किया उसीने परोक्षभूत नरक स्वर्गोंका प्रतिपादन किया तो उसकी श्रद्धा और ऐसी हो जाती है । सर्वज्ञ देवकी भक्तिमें तत्त्व श्रद्धानकी बातको सही उतारनेपर कि स्वर्ग नरकका भी वर्णन बिल्कुल सत्य है । वीतराग ऋषि सतोको झूठ बोलकर कौनसा लाभ लेना है ? यथार्थ प्रतिपादन करना वीतराग ऋषि सतोका प्रयोजन होता है । अब जरा थोड़ा ऐसा भी सोच लीजिए कि आखिर यहाँ पृथ्वी है । इस पृथ्वीके नीचे केवल यह पृथ्वी हो और नरक हो तो उसमें बाधा क्या आयी, खण्डन करने वाले हो क्या ? लोग तो यह कहते हैं कि आखो दिखाई नहीं देता, न दिखाई दे, मगर उसके सद्भावमें बाधा क्या है ? यदि हो तो उसमें बाधा क्या ? फिर दूसरे जो लोग यह पाप करते हैं, हजारों लाखों पशुओंके शिकार करते हैं, उन्हें बड़ी बुरी तरह बेमौत मार डालते हैं, अनेक प्राणियोंको सताते हैं, अनेक प्राणियोंको मार भी डालते हैं, तो आप ही बताइये कि इस ही दुनियामें उनको दण्ड देनेका क्या उपाय है ? फाँसी लगा दी गई तो उसमें एक बार ही तो मरण हुआ । पर जिन कसाइयों ने हजारों लाखों पशुओंको मारा, लाखों प्राणियोंका दिल दुखाया ऐसे मनुष्योंको केवल फाँसी लगायी जाय तो वह पर्याप्त दण्ड नहीं मिला । लाखों मनुष्योंको, पशु पक्षियोंको सतानेसे जो पाप होता है उसका फल ऐसा होता है कि जैसे अगिनित बार जीव मरे और मरकर भी मरे नहीं, किन्तु वे शरीरके खण्ड-खण्ड फिर मर जायें, फिर ज्योका त्यो शरीर बने इस प्रकारका भव हो तो यहाँके इन अनेक पापोंका दण्ड प्राप्त किया जा सकता है । वही चीज है नरक ।

घोर पापोंके फलमें घोर नरकवेदना--उन नरकोंमें पहुँचे हुए ये प्राणी विचार कर रहे हैं कि अहो ! हमने बहुत आरम्भ किया, बहुत परिग्रह किया, बहुतसे प्राणियोंको सताया, झूठ बोला, चोरी की, परस्त्री वेश्या आदिक पर कुदृष्टि की, परिग्रहमें ममता रखी, उन सब पापोंके फलमें आज नरकके दुख भोगने पड़ रहे हैं । अच्छा नरकोंकी बात तो जाने दो, यही देख लो, जो मनुष्य अपना खोटा विचार करता है उस खोटे विचारके कारण उसे तत्काल हैरानी होती है और उसका सिलसिला ऐसा बढ़ जाता है कि उससे भविष्यमें भी हैरानी होती है, और जो सही बात विचार रखा, शुद्ध परिणाम रखा उसको हैरानी नहीं है । जैसे कोई पुरुष किसीको सतानेका परिणाम करे, किसीकी निन्दाका परिणाम करे, किसीको दुर्वचन बोलनेका प्रयत्न करे तो उसे अपने चित्तमें पहिले कितनी हैरानी लेनी पड़ती है, कितना अपनेको दुखी करना पड़ता है, तब जाकर दूसरोंको दुख पहुँचानेका यत्न होता है । कोई पुरुष दूसरेका सत्कार करे, सम्मान करे तो उसे कोई श्रम नहीं करना पड़ता । बड़ी प्रसन्नतासे आराममें वह सब बातोंको कर लेता है । तो खोटे

परिणामोका फल तो इस हो भवमे इस जीवको यही प्राप्त हो जाता है, फिर जो विशेष खोटे भाव हैं उनमे नारकादिक आयुका वध होता है और ऐसा जीव मरकर नरकमे पहुँचता है, और अनगिनते वर्षों तक मद्दान दुःख भोगता है। अब सोच लीजिए कि यहाँ जो समागम पाया है तो वह कौनसा खास समागम है, कब तक रहने वाला है, समागमके समयमे भी कौनसा आनन्द भोग लिया जाता है ? क्षोभ चिन्ता, शोक आदिक नाना प्रकार की विडम्बनाएँ बनती हैं। इन समागमोमे जो आसक्त रहते हैं ऐसे पुरुषोको नरक गतिमे जाना पड़ता है।

तत प्रादुर्भवत्युच्चैः पश्चात्तापोऽपि दुःसह ।

दहन्नविरत चेतो बज्राग्निरिव निर्दय ॥१६६७॥

कृतपापके फलके स्मरणमे नारकियोका पश्चात्ताप—इसके बाद नारकी जीवोको ऐसा कठिन दुःसह पश्चात्ताप प्रकट होता है कि जो स्ताप बज्राग्निके समान निर्दय होकर चित्तका दहन करता हुआ इसे दुःखी करता है। जैसे यहाँ कोई भूल कर जाय तो भूल तो कर चुका, उस भूलके बाद इसे बड़ा पश्चात्ताप होता है और चित्तमे दाह उत्पन्न होती है कि मैंने कैसी कठिन भूल कर दी, इसी तरह यहाँ समझो कि ये प्राणी भूल तो कर गए, असयममे रहे, नाना प्रकारके खोटे व्यसनोंमे रहे, अपनी सुधसे बिल्कुल दूर रहे, निर्दयता बसी, रौद्रध्यान बना, भूल तो की, उसके फलमे यह जीव नारकी बनता है, ऐसी नरकगतिमे यह दुःसह क्लेश भोगता है। वहाँ एक नारकी दूसरेको मारनेके लिए कहीं बाहरसे कोई शस्त्र नहीं लाता हाथ उठाया और जैसे सकल्प किया कि मैं तलवार मारूँ तो हाथ ही तलवार बन जाता है। यह एक उनकी खोटी विक्रिया है। किसी दूसरे नारकीको साप बिच्छू बन कर सताना है ऐसी भावना बनी तो भद्र वे साँप बिच्छू आदि बनकर उसे सताने लगते हैं। जहाँकी भूमि इतनी दुःसह वेदना वाली है कि बताया है कि सहस्र बिच्छू भी डसें तो भी उतनी वेदना नहीं होती जितनी वेदना नरककी भूमिको छूने मात्रसे होती है। जहाँ नारकियोको एक दाना भी नहीं मिलता, और भूख इतनी है कि सारी भूमिका अनाज खा ले तो भी भूख नहीं मिटती। बतावो यहाँ तो रात्रिका ही भोजन नहीं छोड़ सकते, दिनमे एक दो बार अच्छी तरह खाकर भी बिना खाये रात काटी नहीं कटती। एक कल्पना ऐसी लोगोकी बन गई है कि दिन ही दिन खानेका समय नहीं मिलता, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिनके कारण रात्रिको खाना ही पड़ता है। अरे यह बात उनकी ठीक नहीं है। एक बात तो यह है कि दिनमे एक दो बार अच्छी तरह खा लेने पर फिर खानेकी कोई जरूरत ही नहीं रहती, स्वास्थ्यमे कोई कमी आती नहीं, बल्कि दिनमे एक दो बार खाने पर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रात दिन कई बार खा पी कर तो स्वास्थ्य और

विगड जाता है। बाजारकी सड़ी गली चीजे, दही, जलेबी, रबड़ी आदि अभक्ष्य चीजे सर्वदा त्यागने योग्य हैं, जिन चीजोमें त्रस जीवोका घात होता है ऐसी चीजे सर्वदा त्याज्य हैं। लोग तो रात दिन जो चाहे सो खाते पीते रहते हैं उस खाने पीनेमें बड़ा मौज मानते हैं वह खाना पीना छोड़ नहीं सकते, लेकिन ऐसे असयमके फलमें, ऐसी खांटी वासनाओंके फलमें नरकगतिमें जन्म हो गया तो फिर वहाँ क्या हाल होगा ? अभी जरा पुण्यका उदय है सो जरा भी कष्ट नहीं सहा जाता। यही देख लो अनेको मनुष्य जिनके पापका उदय है सभी दुःख पाते हैं। तो जैसे वे मनुष्य हैं ऐसे ही ये पुण्य वाले मनुष्य हैं। हाथ, पैर पेट, पीठ आदि सब एकसे हैं एकसा ही सभीका जन्म और मरण होता है। यही देख लो मनुष्य कष्ट पाते कि नहीं। पुण्यके उदयमें मौज माननेकी धुनि ऐसी बनी हुई है कि बड़े नखरे करते हैं, जरा भी दुःख नहीं सहन कर सकते, सयम साधना नहीं कर सकते। उसके ही फलमें नरकगतिमें जन्म होता है और उनके चित्तमें ऐसी दाह पैदा होती है जैसी कि वज्राग्निकी दाह पैदा होती है।

मनुष्यत्व ममासाद्य तदा कैश्चिन्महात्मभि ।

अपवर्गाय सविग्नै कर्म पूज्यमनुष्ठितम् ॥१६६८॥

तिर्यग्गतिके जीवोकी बराकताका चित्रण—सस्थान विचय धर्मध्यानके प्रसंगमें नारक भवमें नारकी क्या चिन्तन करता है—यह चिन्तन चल रहा है। कोई पुरुष कोई महान आत्मा किसी पुण्यके योगसे मनुष्यभवको प्राप्त करता है। देखिये सभी जीवोंपर दृष्टि डालकर मनुष्यका भव कितना श्रेष्ठ है ? ये वृक्ष पृथ्वी आग वायु जल, वनस्पति फल फूल ये भी तो जीव हैं। इन जीवोकी अपेक्षा मनुष्यमें कितनी श्रेष्ठता है ? ये बेचारे जड़ जैसे हैं, जड़ नहीं है वे, हैं एकेन्द्रिय, मगर कोई क्रिया नहीं, कोई रचना नहीं, कोई विचार नहीं, बोल सकते नहीं, हिलडुल सकते हैं नहीं, जहाँ खड़े हैं, जैसे बने हैं वैसे पड़े हैं अर्थात् वे जड़ जैसे लगते हैं कितनी निम्न स्थिति है उन एकेन्द्रियोकी ? उनसे तो मनुष्यभव कितना श्रेष्ठ है। कभी यह जीव दो इन्द्रिय भी हुआ, कीड़ा मकोड़ा हुआ तो वहाँ भी क्या विशेषता पायी ? यद्यपि कुछ इन्द्रियका ज्ञान बड़ा है मगर उससे लाभ क्या ? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह—इन चार मज्जास्वी ज्वरोसे वे पीड़ित हैं। उनको कुछ आत्माकी सुत्र भी नहीं है, ऐसे कीड़े मकौड़े बनकर भी कुछ लाभ नहीं पाया। पशु पक्षी हुए तो उनका भी जीवन देल लो। पशुओंपर कौन दया करना है ? आज कुछ लोग कहते हैं कि गऊ वध बंद करो। ठीक है ! और कोई लोग ऐसा सोचने हैं कि अगर ये गाय बैल अधिक बढ़ जायेंगे तो फिर ये कहाँ रहेंगे, क्या खायेंगे ? देशमें वैसे ही भुखमरी है। तो प्रगट दिव्य रहा है कि जब तक गाय दूध बछड़ा देती है, बैल भी जब तक चेतनी बाड़ीके काम आता है तब तक तो

लोग उन्हें अच्छे ढंगसे रखते हैं, उनकी अच्छी प्रकार सेवा करते हैं, पर जब वे किसी कामके नहीं रहते, वृद्ध हो जाते हैं तो लोग उन्हें कसाइयोके यहाँ बेच देते हैं और उनका वहा बुरी तरहसे मरणा किया जाता है। यह तो हालत है इन पशुवोकी। ये भैसे देखो कैसे जोते जाते हैं? कितना उनको मारा जाता है, वे जीभ निकाल देते हैं, हाफते जाते हैं, बहुत बड़ा बोझा लादे जाते हैं, गले से खून भी टपकता है फिर भी कोडोसे पिटते जाते हैं। कौन उन पर दया करता है? कुछ और बूढ़े हुए काम लायक न रहे तो कसाइयोके यहा बेच दिये जाते हैं। तो देखो उनकी कैसी दुर्दशा हो रही है। तो उन पशु पक्षियोंके जीवन के मुकाबले यह मनुष्यभव कितना श्रेष्ठ भव है? ये पशु पक्षी अपने मनकी बात भी दूसरे से नहीं बता सकते, दूसरोंके मनकी बातको जान भी नहीं पाते, उनके अक्षरात्मक बोली नहीं है, वही बाय बाय चे चे बोलकर अपना जीवन गुजारते हैं।

मनुष्यभवकी विशेषता मनुष्यको देखो—कितना हाव भाव, कितना अलकार, कैसा कंसा साहित्य, कैसी कैसी रचनाएँ, बड़ी बड़ी कलापूर्ण कविताएँ, ये सब रच डालते हैं। तो मनुष्यकी बुद्धि। मनुष्यका जन्म उन पशु पक्षियोंसे कितना श्रेष्ठ है। ऐसे मनुष्यभव पाना जरा सोचिये तो सही कितने विशिष्ट पुण्यका फल है? अब यदि हम उसी पुण्य फल पर प्रहार करते हैं तो जरा विचार तो करो कि हमारी क्या गति होगी? यदि हम अशुभ भावमे रहते हैं तो नियममे हमारी दुर्गति होगी। इस मनुष्यभवको पाकर हमे अपनी ऐसी सम्हाल करना चाहिए कि जिस सम्हालसे हमे आगे इससे भी अच्छी गति मिले, इससे भी अच्छे प्रसंग आगे मिले। हम इस स्थितिसे कही नीचे न गिर जायें ऐसी चित्तमे धारणा रखना चाहिए। देखिये ससारमे हम आप जीवोका कोई दूसरा रक्षक नहीं है, खूब विचार कर लीजिए, अपने जीवनके अनुभवसे भी देख लीजिए। कदाचित् कोई मित्रादिक हमारी रक्षा करने वाले भी बनें तो वे इसलिए हमारे रक्षक बनते हैं कि हम सदाचारी हैं। तो कितने पुण्ययोगसे यह मनुष्यभव प्राप्त हुआ? कदाचित् यह जीव मनुष्यभव पाता है तो ज्ञानी बने, विरक्त बने और मोक्षके लिए पवित्र आचरण करे। यदि पशु पक्षियोंकी तरहसे ही अज्ञानतापूर्वक अपना जीवन बिता दिया तो मनुष्यभव पानेसे लाभ कुछ भी न पाया, बल्कि यहाँसे मरणा करके फिर निम्न गतियोमे जाना होगा।

मनुष्यभव पाकर महान् आत्माओ द्वारा महान् कार्यका यत्न—इस मनुष्यभवमे आकर तो कोई ऐसा काम करना है जो किसी भी भवमे नहीं किया जा सकता। वह काम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। धर्मकी बातको आप दो भागोमे बांट लीजिए—ज्ञान और वैराग्य। जिन मनुष्योंको शरीरादिक परद्रव्योंसे भिन्न अपने आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं है उन मनुष्योंसे धर्मपालन नहीं हो सकता। धर्म किसे करना है, धर्म क्या चीज है, धर्मका क्या

फल है और यह धर्म किया जा सकता है या नहीं, ये सब बातें जिनके निर्णयमें नहीं है वे धर्मपालन क्या करेंगे ? धर्म क्या चीज है ? स्वभावका नाम धर्म है । हमारा स्वभाव क्या है ? जानन और देखनकी स्थिति रहना । ज्ञाताद्रष्टा रहना, केवल चैतन्यस्वरूप रहना, यही है हमारा स्वभाव । हम अपनेको मात्र चैतन्यस्वरूप प्रतीतिमें लाये । मैं चैतन्यमात्र हूँ, मेरा कहीं और कुछ नहीं है । जो भी समागम मिले है वे धर्मके लिए मिले हैं, सभी विनाशीक हैं, भिन्न पदार्थ हैं, उनसे मेरा कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं है, मेरा सुधार बिगाड़ मेरे ही भावोंसे हुआ करता है, मेरा रक्षक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं । जब मेरा कोई रक्षक नहीं तो मैं किसको प्रसन्न करनेके लिए अपनी धुनि बनाऊँ ? लोग तो इस लोकमें अपना यश, अपनी नामवरी बढ़ानेकी धुनिमें रहते हैं पर जरा विचार तो करो कि वे लोग कौन हैं ? अरे वे स्वयं कर्मोंके प्रेरित मलिन जीव हैं, उनमें यशकी वाञ्छा करनेसे क्या लाभ ? प्रथम तो जिनमें अपना नाम चाहते हैं वे लोग इसे कुछ जानते नहीं, और जानते भी हैं तो इस शरीरपिण्डको ही जानते हैं । आत्मा तो इस शरीरसे न्यारा, रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित, अपने ही ज्ञानादिक गुणोंमें तन्मय है, ऐसी चैतन्यमात्र वस्तुको तो वे कोई लोग जानते नहीं, अगर वे इसे जान जायें तो वे खुद ज्ञानी हो गए । उनकी दृष्टिमें फिर वह व्यक्ति न रहे, एक चैतन्यस्वरूप रहा । तो कोई मुझे पहिचानने वाला नहीं है । मैं किसे प्रसन्न करूँ ? यह सर्व मायाजाल है । प्रसन्न करे तो एक अपने आपको करे । अपने उपयोगको ऐसा निर्मल बनाये, अपने आपके स्वभाव की ऐसी विशिष्ट दृष्टि बनाये कि ज्ञान बढे । ज्ञानरूप रहूँ मैं, केवल जाननहार रहूँ तो यह ज्ञान धर्मपालन है । मैं यथार्थ जान रहा हूँ तो मैं धर्मपालन कर रहा हूँ । दूसरा धर्मपालन है वैराग्य । जिन्हें मैंने पर समझा, अनात्म तत्त्व समझा उनसे राग न रहना चाहिए, उनसे प्रीति करनेमें क्या लाभ है, वे सब बाह्य चीजें हैं ? तो परवस्तुओंसे वैराग्य रहे और अपने आपके स्वरूपका ज्ञान रहे, बस यही तो धर्मपालन है । अब जो लोग धर्मके लिए श्रम कर रहे हैं उन्हें अपने आपसे पूछना चाहिए कि हम ज्ञान और वैराग्यपर चल रहे हैं क्या ? अगर ज्ञान और वैराग्यका कोई अकुर नहीं उठा तो समझें कि हम धर्मपालनके पात्र नहीं हैं । शांति के लिए हमें ज्ञान और वैराग्यका यत्न करना चाहिए । सो वैराग्य तो होगा अपने आप । कोई बनावटसे नहीं होता, पर ज्ञानका तो हम प्रयत्न कर सकते हैं, हम वस्तुस्वरूपका अभ्यास करें, कुछ जानकारी रखें । सही-सही जाने, अपना ही ज्ञान मेरे हितका साधक है । हम ज्ञानाभ्यास में अधिकाधिक यत्नशील हो तो वह ज्ञानाभ्यास हमारे कल्याण का हेतु बनेगा ।

विषयाशामपाकृत्य विध्याप्य मदनानलम् ।

अप्रमत्तैस्तपश्चीर्णं धन्यैर्जन्मार्तिशान्तये ॥१६६६॥

उपसर्गाग्निपातेऽपि धैर्यमालम्ब्ये चोन्नतम् ।

तैः कृतं तदनुष्ठानं येन सिद्धं समीहितम् ॥१७००॥

प्रमादमदमुत्सृज्य भावशुद्धया मनीषिभिः ।

केनाप्यचिन्त्यवृत्तेन स्वर्गो मोक्षश्च साधितः ॥१७०१॥

शिवाभ्युदयद मार्गं दिशन्तोऽप्यतिवत्सलाः ।

मयावधीरिता मन्तो निर्भर्त्स्य कटुकाक्षरैः ॥१७०२॥

नरकजन्महेतुओंके स्मरण होनेपर पूर्वकृत पापका सताप—सस्थानविचय धर्मध्यान का प्रकरण चल रहा है। इसमें लोककी रचनाबोका चिन्तन चल रहा है। कितना बड़ा लोक है, कैसी कैसी रचनाएँ हैं? इस समय अधोलोकके चिन्तनमें नारकी जीव नरकमें उत्पन्न होकर यह सोच रहा है कि ओह! मैं यहाँ किस भूमिपर आ गया हूँ? सारी भूमि भयानक दिखती है। थोड़ी देरमें जब कुछ प्रतिबोध होता है तो वहाँ ज्ञानी विचारता है कि ओहो! यह सब धर्मसे विमुख होनेका फल है। ऐसे साधु सतोंकी वाणी मुझे बड़ी कटुक लगी, जिन साधु सतोंने विषयोकी आशा दूर कर कामरूपी अग्निको बुझाकर अप्रमत्त होकर महान तप-श्चरणा किया था, एक जन्म जरा मरणकी पीड़ा मिटानेके लिए ससारके दुखोंसे छूटनेके लिए जो प्रतिबद्ध थे, निष्कपाय थे उन्होंने करुणा करके उपदेश भी किया तो मैंने उसे नहीं माना, विमुख रहा, उसे कटुक ही समझा, उस अधर्मका यह फल है कि इस नरक भूमिमें जन्म लेना पड़ रहा है।

ज्ञानी पुरुषका सारके लिये सार उद्यम—देखिये सार तत्त्व, ज्ञानी पुरुषोंने ऐसा कौन सा एक आश्रय किया जिससे उन्हें सफलता मिली, मनको स्थिर किया, वश किया और अपने आत्माके प्रयोजनकी सिद्धि की। बहुतसे लोग यह समस्या सामने रखते हैं कि हम जब जाप देते हैं, पूजन करते हैं, सामायिक करते हैं, ध्यानमें बैठते हैं तो मन चारों ओर टिकता फिरता है। कहीं लगता नहीं। ऐसी ऐसी जगह मन पहुँचता है कि जहाँ धर्म करते समय नहीं पहुँचता। समाधानमें केवल एक ही बात है। जिन जीवोंने उस एक उपदेशका निर्णय नहीं किया, जो परमार्थभूत है, सत्य है, अपने आपमें शाश्वत विराजमान है वह मनको कैसे स्थिर कर सकता है? एक स्वान्तस्तत्त्वके अनुभवके बिना किसीको भी धर्म मानकर वहाँ मन टिकाना चाहेगा, तो आखिर वह भी परस्थान है, भिन्न वस्तु है, मन कहाँ टिकेगा? जिन्होंने अपना अनुभव किया है मैं देहसे भी निराला, तर्क वितर्कोंसे भी परे, इन रागद्वेष विकल्पोसे भी परे अपने ही स्वभावसे केवलज्ञानप्रकाशमात्र, चित्स्वरूप मात्र यह मैं अतस्तत्त्व हूँ ऐसा जिनको प्रत्यक्षकी तरह अपना आत्मस्वरूप अनुभवमें आया है वे तो मनको भट वही टिका लेंगे, अपने मनको वश कर सकेंगे, किन्तु जिन्हें इस परमार्थ/परम एक पदका अनुभव नहीं है

वे कदाचित्त धर्मके नाम पर भी मनको लगायेंगे तो कहाँ लगायेंगे ? मूर्तिमे लगायेंगे । किसी आकारको सोचकर उसकी भक्तिमे लगाये अथवा किन्हीं विकल्पोमे लगायें । वे सब परस्थान हैं, वहाँ चित्त नहीं लग सकता । स्थिर होनेकी जगह तो निज स्वरूप है । जिन सत्पुरुषोंने ऐसे निजस्वरूपका अनुभव किया और जगतके जीवोंपर करुणा करके कुछ उपदेश दिया तो जिन जीवोंने उसे कटु माना, उस धर्मसे विमुख रहे, विषयोमे आसक्त रहे वे पुरुष नरक आयु का बध करते हैं, नरकमे जन्म लेते हैं और दुःख भोगते हैं । सस्थानविचय धर्मध्यानमे ज्ञानी-पुरुष चिन्तन कर रहा है । कैसी कैसी लोकमे जगह है और किम-किस तरहके जीव रहा करते हैं, इतने विस्तार वाले वर्णनको सुनकर, जानकर, लोकके विस्तृत स्वरूपको समझकर पुरुष रागसे दूर होते हैं और वैराग्यमे बहुत साधक हैं । लोक विस्तार और काल विस्तारका वर्णन जानना ।

सतोंके उपदेशकी अवहेलनाका कटु परिणाम—जो जीव लोक विस्तारको नहीं जानते, कितना बड़ा लोक है और वहाँ प्रत्येक प्रदेशपर इस जीवने अनन्त बार जन्म लिया है, यह बात जिनके ज्ञानमे नहीं है वे अपने पाये हुए थोड़ेसे क्षेत्रमे ममता करते हैं । वहाँकी यश नाम-वरीसे वहाँके निवाससे उनके ममता हो जाती है और जिन्हे लोकस्वरूपका विस्तृत बोध है, उन्हें अपने क्षेत्रमे ममता नहीं रहती । तो ऐसे साधु सतोंका उपदेश जिन्हे नहीं रचता वे जीव नरकमे जन्म लेते हैं । कैसे है वे सत् पुरुष कि अपने तत्त्वज्ञानमे ऐसा दृढ़ है कि उपसर्ग आ जाय, अग्निदाह हो जाय, कैसी ही कठिन विपदा आ जाय पर धर्मका आलम्बन करके जिन्होंने अपने आत्माका अनुमान किया है और शुद्धि प्राप्त की है । ज्ञानमे ज्ञान है, ज्ञानका ज्ञान करने वाला ज्ञान है, जो ज्ञान ज्ञानके स्वरूपका ज्ञान कर रहा हो वह ज्ञान आत्मानुभव है । आत्मा को केवल ज्ञानके रूपमे जान सकते हैं, अन्य रूपमे इसकी परख नहीं हो पाती । यद्यपि आत्मा विस्तृत है, लम्बा चौड़ा फैला हुआ भी है, देहमे रहते हुएकी स्थितिमे यह देहप्रमाण है । देह मे मुक्त हो जानेपर जिस देहसे मुक्त होता है उस देह प्रमाण है, उसमे लम्बाई चौड़ाई है पर उस सब विस्तारको देखनेसे आत्माको आत्माका अनुभव नहीं मिलता । इस प्रकार आत्माकी अवस्थाएँ अनेक हैं, शुद्ध अशुद्ध परिणतियाँ अनेक हैं, उन परिणतियोंको उपयोगमे रखनेपर आत्मानुभव नहीं होता, किन्तु आत्मा केवल ज्ञानमात्र है, एक प्रतिभासस्वरूप है ऐसा ज्ञानमे लेनेपर ज्ञानानुभव हुआ, वही आत्मानुभव है, ऐसा तत्कृष्ट ज्ञान कैसे प्रगट हो उसका साधक है भेदविज्ञान । यह मैं आत्मा एक सद्भूत वस्तु हूँ । सद्भूत ज्ञानके नाते निरन्तर उत्पाद व्यय भी करता रहता हूँ । उत्पाद व्यय करके भी मैं अपने स्वभाव द्रव्य स्वरूप ध्रौव्यको कभी नहीं छोड़ता । यो मैं आत्मा उत्पादव्ययध्रौव्यसे युक्त हूँ । मैं उत्पादशील हूँ ना, अर्थात् मुझमे अनेक पर्यायें बनती रहती हैं, मैं अपने परिणामनमे स्वतंत्र हूँ अर्थात् किसी दूसरे पदार्थकी परि-

एति लेकर नहीं परिणमता हूँ । मैं ही उपादान अशुद्ध हो, पर अन्य निमित्तका सन्निधान पाकर आत्मामे विषम परिस्थितियाँ होती हैं पर परिणामा यह आत्मा अकेला ही, निमित्तको साथ लेकर नहीं परिणमता । प्रत्येक पदार्थ यों उत्पादव्ययशील है । मैं परिणमता हूँ अपने लिए, मेरा फल केवल मुझे मिलता है । मुख मिले, दुःख मिले, शांति मिले, मुक्ति मिले, मलिनता हो, आकुलता हो, अनाकुलता हो, मेरे लिए ही परिणमन है, मैं अपने मे ही परिणमता हूँ । अपनी ही परिणतिका परित्याग करके नवीन परिणतियाँ लेता हूँ । यह मैं आत्मा सर्वत्र अकेला हूँ । जब अपने स्वरूपका उपयोग रखता हूँ तब तो मोक्षमार्ग रहता है और जब स्वरूपका उपयोग छोड़कर परपदार्थोंको अपनाता हूँ तो वहाँ बन्धनका मार्ग मिलता है । मेरा मैं ही जिम्मेदार हूँ, दूसरा मेरा जिम्मेदार नहीं, कोई परपदार्थ मेरा रक्षक नहीं । ऐसे तत्त्वज्ञानी पुरुषने अकेले स्वतन्त्र मार्गका साधन किया, उन्होंने उपदेश किया, उस उपदेशको कटूक जान कर जो लोग दूर रहे, धर्मविमुख रहे, विषयोमे बसे रहे, रागद्वेषके बन्धनमे ही जकड़े रहे ऐसे व्यसनी पुरुषोंने नरक आयुका बध किया और वहाँ जाकर दुःख भोगते हैं ।

संस्थानविचय धर्मध्यानमे ज्ञानीका चिन्तन—संस्थानविचय धर्मध्यानमे यह ज्ञानीका चिन्तन चल रहा है । जिन सत् पुरुषोंने प्रमाद छोड़कर, अभिमान छोड़कर भावशुद्धि करके स्वर्ग और मोक्ष की साधना की, उन्होंने स्वर्ग और मोक्षके मार्गको बताया बड़े प्रेमपूर्वक करुणा से, लेकिन मैंने उन वाक्योंका तिरस्कार किया, उन साधु सत्तोंका तिरस्कार किया जिनके कारण यहाँ अब मैं नरकभूमिमे दुःख भोग रहा हूँ । देखिये किन्हीं भी विषयोंके भोगोंमे इस आत्माको कुछ भी लाभ नहीं मिलता । एक विशेष इच्छा होती है, वेदना जगती है । रहा न जाय तो शान्तिके लिए उपाय करते हैं, मगर अन्तमे एक शान्त दिमागसे सोचा जाय तो यह निर्णय मिलेगा कि पञ्चेन्द्रियके विषयोंमे से किसी भी विषयके भोगसे आत्माके साथ कुछ लगता नहीं है । जैसे कानोंसे खूब राग भरी बातें सुनते हैं, राग रागनियाँ प्रेमकी बातें, मोह उत्पन्न करने वाली बातें, काम भरी बातें सुनते हैं उन्हें सुन करके आत्माका क्या लाभ है ? परिणाम मलिन कर लेते हैं और अपना समय गवाँ लेते हैं । किसीका सुन्दर रूप नेत्रोंसे देख लिया तो उससे क्या लाभ मिला, कुछ भी तो हाथ नहीं लगा बल्कि अपने परिणाम बिगाड़ा, ऐसी ही बात घ्राणेन्द्रियकी है । बहुत बहुत मुगधित तेल फुलेल लगा लिए, बड़े सौरभ वातावरणमे रहे तो इससे आत्माको क्या लाभ मिला ? रसना इन्द्रियसे अनेक प्रकारके रस चख लिया, कुछ थोड़ासा स्वाद ले लिया तो उससे भी इस आत्माको क्या लाभ मिला ? हा थोड़ा इतनी बात है कि रसास्वादनसे कुछ धुधाकी वेदनाका शमन होता है, शरीरमे बल रहता है, जीवन रहता है तो यह कुछ थोड़ा लाभकी बात है । यों उस सम्बन्धमे यदि मृत्यु हो जाय तो जन्ममरणका भटकना तो बराबर चला । तो उदरपूर्तिसे थोड़ासा लाभ हुआ,

ज्ञानार्णव प्रवचन अष्टादश भाग

मगर रससे क्या लाभ लूटा ? रसका जो आस्वादन किया, और उसमें बड़ा उपयोग भ्रमाया, बहुत बहुत उसमें चैन माना, अब उससे क्या हाथ लगा ? वृत्तिक पेट दर्द करे, शिर दर्द करे । तो रसना इन्द्रियसे भी लाभकी बात कुछ न रही । स्पर्शन इन्द्रियके विषयभोगमें यह जीव अपना ही घात करता है । उपयोग बिगाड़ा और अपना देहबल भी बिगाड़ा, लाभ कुछ नहीं मिलता है । तो जो विषयोसे उपेक्षा करके अपने आत्मस्वरूपका बोध करते हैं और आत्म-तत्त्वका निराग्य करके वहाँ उपयोग शमन करते हैं जीवन तो उनका धन्य है । ऐसे पूज्य पुरुषों ने उपदेश किया करुणा करके, लेकिन मैंने उस उपदेशसे विमुख होकर उनका तिरस्कार ही किया और अपनेको विषयोमें आसक्त ही रखा । इसका फल यह हुआ कि नरक भूमिके दुःख भोगने पड़ रहे हैं ।

तस्मिन्नपि मनुष्यत्वे परलोकैकगृहिदे ।

मया तत्सचितं कर्म यज्जातं श्वभ्रशंवलम् ॥१७०॥

उत्थानके हेतुभूत मनुष्यत्व पाकर भी पापकर्म किये जानेका फल नरक जन्म— नारकी जीव विचार कर रहा है कि मैं मनुष्य था और वहाँ ऐसा वातावरण भी मिला कि परलोकको मैं शुद्ध बना लेता, इतना ज्ञानावरणका क्षयोपशम भी मिला, जानकारीकी योग्यता भी मिली । मैं उस योग्यताका सदुपयोग कर लेता तो मैं ससारके दुःखोंमें छूटनेका उपाय बना लेता, लेकिन ऐसे योग्य मनुष्यभावमें भी मैंने ऐसे ही कर्मोंका संचय किया, ऐसी ही कुबुद्धि की, जिसके फलमें यह नरकका सम्बल मिला इनाम मिला, नारकी होकर दुःख भोगना पड़ रहा है । कितना अमूल्य जीवन है यह मनुष्यका भव । तुलना करके देखो जगतके अन्य जीवोंसे साफ विदित होगा कि इससे श्रेष्ठ अन्य कोई भव न मिलेगा । लोग तो ऊपरी तारीफ करते हैं कि मनुष्यका चमड़ा भी काम न आया, पशुवोका तो चमड़ा भी काम आया, मनुष्योकी हड्डी भी काम न आयी, मनुष्यके रोम भी काम न आये, पर पशुवोकी हड्डी, रोम आदि भी काम आ जाते हैं, तो इसको इस दृष्टिसे मुना जाय कि मनुष्य यदि धर्मकार्य न करे तो इससे अच्छे पशु है, ठीक है, लेकिन तुलना करके विचारो तो मनुष्य ससारके सर्व जीवोंमें सर्वोपरि जीव है । जहाँ समय साधना कर सकते हैं, अपने उपयोगको अपने आपमें ऐसा स्थिर कर सकते हैं कि जितनी स्थिरता अन्य भवमें सम्भव नहीं है । श्रुतकेवली यह मनुष्य ही होता है, मन पर्ययज्ञानी यह मनुष्य ही होता है, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान मनुष्य भवमें ही होता है, केवलज्ञान मनुष्यभवमें ही होता है, बादमें रहा आया सिद्ध अवस्थाकी भी प्राप्ति इस मनुष्यभवमें ही होती है, ऐसा यह श्रेष्ठ मनुष्यभव है, किन्तु एक सत्सगतिका लगार लगा रहे जिससे उपयोग कुछ सावधान रहे और यह उपयोग सन्मार्गमें लगे तो भला है और सत्सग का अभाव रहा, उपयोग गलत मार्गमें चला जाय तो कुमार्ग ही, कुमार्ग बढ़ता जायगा । वहाँ

अशुभ कर्मका बन्ध, अशुभ आयुका बन्ध होता है जिसके फलमे इस जीवको अनेक त्रास भोगने पड़ते हैं। उस लोकमे अधोलोककी ऐसी विषम रचना है जहाँकी भूमि टटपटी है, जहाँके स्थल मुहावने नहीं, जहाँ जन्मस्थान भी टटपटे, एक तिकोने ऊपर भागसे वे नारकी टपक पड़ते हैं, वहाँसे उत्पन्न होकर अधोमुख गिरते हैं, वे स्थान टेढ़े मेढ़े ऐसे स्थान हैं कि वहाँसे ये नारकी जीव जन्म लेकर नीचे गिरते हैं। गिरते ही हजारों बार उस भूमिपर गेदकी तरह उछलते हैं और दूसरे नारकी जीव उन्हें मारनेके लिए उनपर टूट पड़ते हैं। शरीरके खण्ड-खण्ड कर डालते हैं फिर भी कुछ ऐसा अशुभ कर्मका उदय है कि वे मरते नहीं हैं, वे शरीर के टुकड़े फिर पारेकी तरह मिलकर शरीर रूप हो जाते हैं, घोर वेदना पाते हैं, किन्तु उनकी आयु अनगिनते वर्षोंकी होती है और वे आयु पूरी करनेसे पहिले मरने नहीं हैं, ऐसी नरक गतिमे जन्म अशुभ भावके कारण होता है।

अविद्याक्रान्तवित्तेन विषयान्धीकृतात्मना ।

चरस्थिराङ्घ्रिसघातो निर्दोषोऽपि हतो मया ॥१७०४॥

अज्ञानमे विषयान्ध होकर जीवघात किये जानेके पापका संताप—नारकी जीव विचार करता है कि मैंने अज्ञानसे आक्रान्त होकर और विषयोमे अध होकर त्रास और रथावर प्राणियों का घात किया। भला बतलावो कि शिकार खेलनेके व्यसनमे जिस जीवका प्राण घात किया उस जीवने इस शिकारीका क्या बिगाड किया, लेकिन वह शिकारी निर्दय होकर उस निरपराध पशुको मार डालता है। इस अपराधके फलमे उस हिसक पुरुषको ऐसे ही नरकोमे जन्म लेकर घोर दुःख सहने पड़ते हैं। यहाँपर कोई पुरुष एक-आध जीवका अपकार करे तो राजा भी उसे दण्ड दे दे, पर जिसने अनेक जीवोंका हनन किया उसको उतना दण्ड देनेकी सामर्थ्य यहाँ किसमे है? राजाने एक बार फासी दे दी तो उसका एक ही बार मरण हुआ, उसे अभी उतने पापोंका फल तो नहीं मिल पाया। तो उन सभी पापोंका फल है नरकोमे जन्म लेकर घोर दुःख सहन करना। दिन भरमे करोड़ों बार मरण हो और फिर शरीरके टुकड़े टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं फिर उसी दुःखको भोगना पड़ता है, यह सब अज्ञानका माहात्म्य है। जिसने आत्मस्वरूपको जाना वह सबमे उसी स्वरूपको जानता है। देखिये स्वरूपदृष्टिसे आत्मा सब समान है और समानको एक कह दिया जाता है। जैसे गेहूँका ढेर लगा हो तो ग्राहक लोग गेहूँको बहुवचनमे नहीं कहते, एक वचनमे बोलते हैं, यह गेहूँ किस भावमे दिया है? अरे भाई! तू क्या एक दाना खरीदना चाहता है? अगर तू बहुतसे दाने लेना चाहता है तो यह कह कि इन गेहूँको किस भावसे दोगे? मगर ऐसा कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता कि जो समान चीज है उसमे एक वचनका प्रयोग होता है। स्वरूप दृष्टिसे सब आत्मा एक समान हैं, चाहे प्रभु हो, चाहे ससारी हो, चाहे स्थावर हो, चाहे त्रास हो, जीवका स्वरूप

एक ही है। स्वरूपदृष्टिसे आत्मा एक है, ब्रह्म एक है ऐसा कहनेमें कोई हर्ज नहीं है परन्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चतुष्टय लेकर पूर्ण सत् निगूँखकर एक कल्पना कर लिया जाय तो तो वहाँ आपत्ति आती है।

स्वरूपदृष्टिसे समान व व्यक्तित्वदृष्टिसे अनेक जीवोंके तथ्यके ज्ञान बिना पापप्रवृत्तिकी संभवता—स्वरूपदृष्टिसे आत्मा एक है, पर अनुभवदृष्टिसे आत्मा अनेक है। आपका मुख दुःखका अनुभव आपमें चल रहा है, मेरा सुख दुःखका अनुभव मेरेमें चल रहा है। यदि सभी जीव मिलकर एक ही ब्रह्म हो तो जो एकको अनुभव है वही सबको होना चाहिए, पर अनुभव सबके जुड़े जुड़े हैं। इससे सिद्ध है कि आत्माये अनेक है अनन्त है किन्तु स्वरूप एक है। जैसे गेहूँवोका स्वरूप आकार रंग रूप और उसका स्वाद रस सब एक समान है, इसी प्रकार जीवका सारा ढाँचा व गुण पिण्ड व स्वभाव सब जीवोंमें एक है। जिम्ने अपने आत्माके स्वरूपका अनुभव किया उसने सब आत्मावोंमें उस स्वरूपका निर्णय किया, वह दूसरोंके सतानेका, उनका घात करनेका भाव कैसे कर सकता है? जिसका चित्त अज्ञानसे दबा हुआ है अपना कुछ पता नहीं और अपना और पराया भी मानेगे तो एक पर्याय बुद्धिमें अटककर ही अपने परायेका निर्णय करेंगे। जिनको परमार्थस्वरूपका बोध नहीं, अज्ञानसे जिनका चित्त आक्रान्त है और इसही कारण विषयोमें जो अध बन गए हैं ऐसे पुरुषोंने त्रस स्थावर प्राणियोंका उन निर्दोष प्राणियोंका घात किया, जिसके फलमें नरकभूमिमें उत्पन्न होकर घोर दुःख उठाने पड़े। मारे दुःखोंकी जड़ अज्ञान है। जो मैं नहीं हूँ उसे मानना कि मैं हूँ यह अज्ञान है। देह मैं नहीं, पर देहमें इतना अभ्यास बना है, ऐसा अभिप्राय लगा है जीवके कि मैं यह हूँ। देहको देखकर बोलते हैं कि यह मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये रागादिक विकार यद्यपि ये मेरे परिणामन हैं फिर भी मैं नहीं हूँ। ये कर्मउपाधिका निमित्त पावर होते हैं, मेरे स्वभाव नहीं, मेरे स्वरूपके कारण नहीं उठे हैं, लेकिन उन विकारोंको मानना कि यह मैं हूँ। पोजीशन नामवरी यश ख्याति इन सबमें मानना कि इनसे मेरा हित है। ये ही मेरी चीज हैं, इनसे ही मेरा बड़प्पन है, यह सब मान्यता अज्ञानमयी है। सत्यभूत चीज क्या है? अपनेमें इसका यदि दर्शन करते हैं तो ये चतुराइयाँ, ये सब ज्ञान, ये सब विकल्प जो हमने सीखे हैं उन सबको दूर करके देखा जा सकता है, मेरेमें सत्य तत्त्व क्या है? जब तक हम किसी विकल्पको अपनाये रहेगे तब तक हमें उस सत्यका दर्शन न होगा। विकल्पोंको अपनानेमें, पर्यायोंको आपा माननेमें अज्ञानसे मेरा चित्त दबा रहा, विषयोमें अध रहा, असयम किया, इसके फलमें नरकभूमिमें जन्म लेना पड़ा है—ऐसा कोई प्रतिबुद्ध नारकी चिन्तन कर रहा है।

परवित्तामिपासक्त परस्त्रीसगलालस ।

बहुव्यसनविध्वस्तो रौद्रध्यानपरायणः ॥१७०५॥

यत्स्थित प्राक् चिर काल तस्यैतत्फलमागतम् ।

अनन्तयातनासारे दुरन्ते नरकार्णवे ॥१७०६॥

मासभक्षण, परस्त्रीसेवन व व्यसनासक्तिसे हुए पापोंका संताप—नारकी जीव पश्चा-
ताप करता है कि मैं परके धनमें आसक्त रहा, परस्त्रीका मग करनेमें मोही रहा, परस्त्री सग
की लालसा रखता रहा, परके धनरूपी मासमें आसक्त रहा, और-और भी बहुत प्रकारके
व्यसनमें पीड़ित होकर रौद्रध्यानमें रहा, तो जब पूर्व जन्ममें इस प्रकारके कुपथपर रहा तो
उस ही कारण इन अनन्त पीड़ाओंमें अपार नरकरूपी समुद्रमें हमें गिरना पड़ा । जब मनुष्यों
को भी कठिन वेदना आती है तो उस समय उसका भी दिमाग कुछ ठिकाने होता है । यह
लौकिक आनन्द, यह रौद्रध्यान, यह परिणामोंकी मलिनताका अधिक कारण है । दुःखमें
परिणामोंकी मलिनता उतनी नहीं होती जितनी विषय मुखोंके मौजमें । नारकियोंमें जो
नारकी कुछ विवेकी है वह चिन्तन करता है, बाकी अज्ञानी जीवोंके वह चिन्तन नहीं है ।
मारो, काटो, इन ही प्रसंगोंमें वे व्यस्त रहते हैं । सम्यग्दृष्टि नारकी हो तो उनके तो ध्यान
पहुँचता ही है, पर जो विशिष्ट ज्ञान रखते हैं उनके न भी सम्यग्दर्शन हुआ हो तो तब भी
यह विचार बन सकता है । जैसे यहाँ मनुष्योंमें अनेक मनुष्य धर्मके सम्बन्धमें चिन्तन रखते
हैं, सभी तो सम्यग्दृष्टि नहीं है, फिर भी कुछ ध्यान रखते हैं तो ऐसे ही नारकियोंमें जिनके
मिथ्यात्व मोह कुछ कम है, कुछ विवेक है वे भी चिन्तन करते हैं और सम्यग्दृष्टि नारकी
चिन्तन करता है और इस प्रसंगमें । तो भी मुनिराज ऐसा विचार कर रहे हैं कि यह लोक
इतना बड़ा है, इसमें अधोलोककी ऐसी रचना है वहाँ नारकी ऐसा चिन्तन कीजिए । यह
प्रकरण है सस्थानविचयधर्मध्यानका । सस्थानविचयधर्मध्यानका अर्थ है उसका जो लोक और
कालकी रचनाके आश्रय धर्मध्यान चलता है, जो समागम प्राप्त हुए हैं, जिन विकल्पोंमें हम
रहा करते हैं वे सब एक विडम्बना है । ये विकल्प और ये भोग, ये आत्माके हितरूप नहीं
हैं । यह बात जिनके चित्तमें समाई हुई है वे लौकिकतासे बढ़कर कुछ अलौकिक तत्त्वमें आ
जाते हैं और जिनके चित्तमें यह ससार ही समाया है, अपना नाम यश प्रतिष्ठा, ये ही जिनके
चित्तमें समाये हैं वे अज्ञानी जीव हैं और उनको आत्महितकी वाञ्छा नहीं होती । तो नारकी
इस प्रकार चिन्तन करता है कि मैं मनुष्यभव पाकर और कुछ हितसाधन पाकर भी विकारों
में व्यसनमें आसक्त रहा जिनके फलमें आज नरकमें जन्म लेना पड़ा है ।

यन्मया वञ्चितो लोको वराको मूढमानसः ।

उपायैर्बहुभि पापै स्वाक्षसन्तर्पणार्थिना ॥१७०७॥

कृत पराभवो येषां धनभूस्त्रीकृते मया ।

घातश्च तेऽत्र संप्राप्ता कर्तुं तस्याद्य निष्क्रियाम् ॥१७०७॥

प्रवचनसे हुए पापोंका संताप—पूर्वजन्ममें मैंने इन बेचारे गरीब लोगोंको ठगा, अनेक अन्यायरूप उपाय किया, अपनी इन्द्रियो को पोपने लगा, अपनी स्वार्थवृत्तिके कारण मैंने अनेक गरीब लोगोंको सताया, परका धन, परकी भूमि, परस्त्री लेनेके लिए मैंने जिन जिनका अपमान किया, जिन जिनका घात किया, जिन जिनको सताया वे ही लोग इस नरक-भूमिमें आये हैं और मेरे मारनेके लिए उद्यमी हुए हैं । कोई खोटा परिणाम करे तो उसका फल भोगना पड़ता है, अच्छा करे तो उसका भी फल भोगना पड़ता है । वर्तमानमें कुछ पुण्य के कारण इस समय पाप करते हुए भी फल नहीं सामने आ रहा तो मत आवो, लेकिन आज जो पापका परिणाम किया जा रहा है यह सब फल देगा । लोग थोड़ेसे धन की लिप्सा रखकर अन्याय और पापकी बातको एकदम गौणकर देते हैं, अपने परिणाम मलिन रखते हैं और धन लाभकी ओर दृष्टि रखते हैं, मगर विश्वास नहीं है उन्हें, असत्य बोलकर, मायाचार करके बेईमानी करके किसी प्रकार कपट करके भी जो धन मिला है वह धन बेईमानी कपट करनेसे नहीं मिला है किन्तु वह तो मिलना था सो मिला है, बल्कि बहुत कुछ सम्भव है कि इससे अधिक मिलना था, पर वर्तमानमें कपट आदिक भावोंके कारण तुरन्त ही कम हो जाता है । जिसे आत्महित चाहिए उसका जीवन फकीराना हो जाता है । वह अपने परिणामोंकी सावधानी रखता है । अपने परिणामोंको मलिन करनेका भाव ज्ञानी पुरुष नहीं रखता । क्या है, धन मिल गया तो उससे इस अमूर्त निर्लेप आत्माको लाभ क्या मिल जायगा ? कुछ भी तो उससे इस आत्माका मुधार नहीं होनेका है । धन कमाकर तो लोग इसी बातमें लाभ मानते कि इन लोगोंमें हमारी भी कुछ गिनती हो जायगी । सो लोग भी असार हैं, मायामय हैं, उन लोगोंसे कौनसा लाभ मिलेगा, लेकिन जहाँ इस ही ख्यालके बहुतसे लोग हैं वहाँ कोई ज्ञानी विरक्त एक हो तो उसकी क्या चले ? बल्कि जैसे आजकल कोई सच्चाईसे चले तो उसे सब बेवकूफ कहते हैं, क्योंकि प्रायः सभी लोग सच्चाईसे गिरे हुए हैं, इसी तरह कोई निर्मोह रहकर कुछ धर्मकी विशेष चर्चाये करके अपने जीवनको समयपूर्वक बिताये और उसमें भी गरीबी रहे तो भी उस ज्ञानी पुरुषको इसकी कुछ परवाह नहीं रहती । मेरे लिए तो मैं ही रक्षक हूँ । दूसरा मेरा कोई साथी तो नहीं । जो हितकी बात हो उसे करना है मुझे । ऐसी ज्ञानी की धुनि रहती है । दूसरेकी भूमि हर लेना, छल प्रपञ्च करके कुछ अधिक भूमि बना लेना यह कोई भली बात है क्या ? अरे यह भूमि साथ जायगी क्या ? यह तो थोड़े समयका गुजारा है, जिस समयकी कुछ गिनती भी नहीं । उस अनन्त कालके सामने सागरों पर्यन्त कालकी तो कुछ गिनती नहीं, फिर यह १०—२०—५० वर्षकी तो कुछ गिनती

ही क्या ? इतनेसे समयके लिए कुछ अपने को खुश करनेकी बात बनाये तो उसमे लाभ क्या हुआ ? जीवन उसका धन्य है जो वीतराग सर्वज्ञदेवके लगावमे रहते हैं, जो उसही ओर अपना चित्त लगाकर खुश रहा करते हैं और व्यवस्थाकी बात तो छोटेसे छोटे लोग भी व्यवस्था बना लेते हैं और बड़ेसे बड़े धनिक भी व्यवस्था बना लेते हैं । एक लक्ष्य होनेकी बात है फिर सब आ सकता है । मुझे आत्महित करना है, मुझे आत्मस्वरूपके दर्शनमे यत्न रखना है, यही रमना है, ऐसा लक्ष्य बन जाय तो मेरे लिए ये व्रत नियम सयम और गरीबी की भी व्यवस्था ये सारी चीजे उसे आसान है, पर जिन्होंने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, स्वरूप दर्शन नहीं किया उनका चित्त तो बाहर बाहर ही रमेगा, उन्हें शान्ति कहाँसे होगी ?

परस्त्री सेवनसे हुए पापोंका नरकमे संताप—परस्त्रीका विकल्प कितना गदा विकल्प है, परस्त्रीका स्नेह करके पुरुष रहेगा कहाँ, क्या स्थिति बनेगी ? निरन्तर उसके आकुलता बेचैनी रहेगी, भय रहेगा और चित्त ठिकाने ही न रहेगा । कितना कर्मबन्ध होगा ? उस कर्मके उदयमे नरकमे ही जन्म लेना होता है । यह नारकी जीव विचार कर रहा है कि परस्त्री, परधनके पीछे मैंने लोगोपर अन्याय किया, अपमान किया, उनका तिरस्कार किया, घात किया । जिन जिनका हमने घात किया, जिन जिनको हमने सताया वे जीव भी यहाँ नारकी बने हैं और मेरे घातपर उतारू हैं ।

ये तदा शशकप्राया मया बलवता हता ।

तेऽद्य जाता मृगेन्द्राभा मा हन्तुं विविर्धैर्बधै ॥१७०६॥

शिकार करने, जीवघात करनेका नरकमे सताप—नारकी जीव विचार कर रहा है कि जब मैं मनुष्यभवमे था तो मैं बलवान था, मेरे आगे ये ही नारकी जो मेरे माग्नेको उद्यमी हो रहे थे वे मेरे समयमे बेचारे दीन गरीब खरगोशकी तरह थे, मैं बलवान था, मैंने इन्हें मारा, किन्तु आज ये सिंहके समान हो रहे हैं और नाना प्रकारके घातोंसे मुझे मारनेके लिए उद्यमी हो रहे हैं । परदृष्टि बहुत बड़ा पाप है, परमे राग अथवा द्वेष होनेसे अपने आपकी कुछ मुय नहीं रहती । यह महापाप है क्योंकि जीवोंको शान्तिका पथ ही नहीं मिल सकता । बाह्यदृष्टि करना यह जीवका एक विरुद्ध काम है । सारी आकुलता परदृष्टिसे उत्पन्न होती है, चित्त ठिकाने नहीं रहता, मन वशमे नहीं रहता, यह सब परदृष्टिके कारण हुआ करता है । कितना दुख भोगना पड़ता है ? अभी अभी कानपुरमे एक धनिकके घर छापा मारकर मर-कारने उसका करीब ५० लाखका धन जल कर लिया । उस समय उसके परिवारके सभी लोग अपना दिल मसोसे बेचैन हालतमे पड़े हुए हैं । तो करोड़ों रुपयेकी जायदाद छिपाकर रखा, उसका फल क्या हुआ सो देख लीजिए । कजूमके पास धन कितना है यह अभी प्रकट हो पाता है जब उसकी चोरी, मारपीट लुटाई हो । तो जिस परिग्रहके लिए लोग निरन्तर व्या-

कुल रहा करते हैं वह परिग्रह जुड़ जानेपर व्याकुलता भिट जायगी क्या ? सब जगह दृष्टि डालकर देखो, पर धनिक बननेकी इच्छा सभीके लगी है। धनिक बनकर मिलता-जुलता कुछ नहीं बल्कि आकुलताएँ बढ़ती हैं, कितने ही लोग तो कोई बड़ी हानि हो जानेपर हार्ट फेल होकर गुजरते हैं। तो जिन समागमोमें लोग मौज मानते हैं वे समागमपर दृष्टिके दृढ करनेमें कारणभूत बन जाते हैं, अतएव उनके छोटे कर्मोंका बन्ध होता है, दुर्गतिमें जन्म लेना पड़ता है। नारकी जीव चिन्तन करता है—हाय ! मैं कैसा बलवान था, इनको अपने वश रखता था, ये बेचारे गरीब मेरेसे भय करते थे, पर ये ही नारकी बनकर आज मेरा नाना तरहसे घात कर रहे हैं। यह सब कर्मोंकी बरजोरीकी बात है। जो मनुष्य खोटा परिणाम करता है प्रायः करके वह खाली नहीं जाता, उसका फल अवश्य भोगता है, और कुछ अनुभवसे भी विचार लीजिए कि खोटा परिणाम यद्यपि तत्काल फल नहीं दिखाता, मगर कुछ समय बाद उसका फल इसी भवमें दिख जाता है।

मानुष्येऽपि स्वतन्त्रेण यत्कृत नात्मनो हितम् ।

तदद्य किं करिष्यामि दैवपौरुषवर्जित ॥१७१०॥

मनुष्यभवको प्रमादमें गंवाकर नरकमें आनेकी परवशताका चिन्तन—वह नारकी जीव विचार करता है कि जब मैं मनुष्य भवमें स्वाधीन था तब ही मैंने आत्महितका साधन नहीं किया तो अब इस नरक भवमें जहाँ भाग्य भी साथ नहीं दे रहा और पुरुषार्थ भी नहीं चल रहा तो इस नरक भवमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मेरा हित साधन नहीं हो सकता। जहाँ हितसाधन हो सकता था उस भवको तो मैंने व्यसनोमें पापोमें गवा दिया, अब यहाँ नारकीका भव मिला है तो यहाँ भाग्य तो साथ यो नहीं दे रहा कि कोई साधन ही नहीं है, सारे असाताके फल भोगनेके स्थान है। कोई सत्सगति ही नहीं है। सभी जगह क्रूर जीवोंका वास है। यह एक ऐसा भव है कि जहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं है, ब्रत नियम वगैरह भी नहीं हो सकते हैं। तो जिस भवमें मैं हित कर सकता हूँ उस मनुष्यभवको तो मैंने बिगाड़ दिया, असयममें खो दिया, अब उसके फलमें आज नारकी हुआ हूँ तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ ? देखिये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस मनुष्य भवकी, लेकिन अज्ञानी इस मनुष्यभवको पाकर, उस बल शक्तिको प्राप्त कर स्वच्छन्द होकर जैसा मन चाहता है वैसी ही वृत्ति करनेको उद्यमी बन जाता है। चाहे वह अति खोटा व्यसनी ही क्यों न हो चित्तमें आया और सामर्थ्य उसके है, कर सकता है तो उन व्यसनोको पापोको सभीको कर सकता है। कहाँ तो मनुष्यभवसे सदाके लिए ससार सक्तोसे छूटनेका उपाय बनाया जा सकता है और कहाँ यह मनुष्य भव नरकमें उत्पन्न होनेका कारण बन गया। नारकी जीव ऐसा चिन्तन कर रहा है कि अब मेरा भाग्य भी अनुकूल नहीं है और पुरुषार्थ भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी हीन दशा है

नरक भूमि ।

सम्यग्दृष्टि नारकी वृत्ति—यदि कोई नारकी सम्यग्दृष्टि है तो उस सम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्वकी महिमा देखिये कि ऐसे घोर दुःखोंके बीच पड़ा हुआ भी नारकी ज्ञानामृतके पानसे तृप्त रहा करता है । सम्यग्ज्ञानकी महिमा देखियेगा, सम्यक्त्वका प्रताप देखियेगा, शरीरके खण्ड-खण्ड हुए जा रहे हैं, नाना प्रकारके शस्त्रोंसे छेदन किया जा रहा है, चमड़ी छील छील करके उसके खण्ड-खण्ड किए जा रहे हैं, पर ज्ञानी नारकी अपने उपयोगमें सम्यक्त्वकी भावना बनाता है, अपने स्वरूपका दर्शन करके तृप्त हो रहा है । देखो सम्यग्दृष्टिका नरकमें भी बिगाड़ होता है । बेचैन हैं मिथ्यादृष्टि जीव, देवागनाओंको मनानेमें और नाना तरहकी परदृष्टिमें आकुलित हैं । भले ही वे मौज मान रहे हैं पर वह मौज व्याकुलतासे भरी हुई है । हाँ सम्यग्दृष्टि देव होगा तो वह भी वैसा ही पवित्र है । जैसे कि नारकी दुःखोंसे नहीं घबड़ा रहा और ज्ञानामृतका पान कर रहा है, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि देव मुख और मौजमें मस्त नहीं हो रहा किन्तु एक ज्ञानामृतका पान कर रहा है ।

ज्ञान ही हमारा रक्षक, पिता, कुटुम्ब, शरण, सर्व कुछ ज्ञान ही है । खूब विचारो कि हमारे पास मभी साधन है, सारी सम्पदा है, परिजन भी बहुत अच्छे हैं, मुझे मुखी देखना चाहते हैं, पर हमारा ज्ञान खोटा हो, आशय हमारा मलिन हो, पागलपन हमारे छा गया हो तो वहाँ हमारा शरण कौन हो सकता है ? केवल हमारा ज्ञान ही हमारा शरण हो सकता है । बुद्धि ठिकाने रहे, इससे बढ़कर कोई वैभव नहीं । धनिक भी हो और बुद्धि ठिकाने न हो, अस्तव्यस्त दिमाग हो, तो उसका भी जीवन क्या जीवन है और जिसका विवेक जागृत हो वह गरीब भी हो, किसी तरह मुश्किलसे अपना गुजारा चलाता हो, किन्तु हृदय पवित्र हो, ज्ञान सही है तो वह तृप्त रहा करता है । तृप्ति किसी बाहरी चीजसे नहीं मिल सकती, तृप्ति तो ज्ञानसे ही मिलती है । कितना ही धन जुड़े, तृप्ति नहीं हो सकती । जैसे कितनी भी नदियाँ आकर मिल जाये तो भी समुद्र तृप्त नहीं होता, इसी तरह धन कितना ही आये पर यह मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता । कोई मनुष्य यह कहनेको तैयार नहीं है अपने बारेमें कि मुझे जो कुछ धन मिला है वह मेरी जरूरतसे बहुत अधिक मिला है । इस दुनिया में अपने बड़प्पनकी जो चाह लगी है, धनी होकर लोकमें मेरा कुछ नाम होगा यश होगा ऐसी जो भ्रान्ति लगी है उस भ्रान्तिके कारण यह तृप्त नहीं है । अरे अनन्त भव व्यतीत हो गए, उन भवोंको कौन जानता है, आज उन भवोंकी घटनासे कौन परिचित है, मेरा क्या यश है अब ? जब उन अनन्तभवोंका कोई यश नहीं रहा अब तो इस भवका भी यश क्या रहेगा ? ज्ञान ही वैभव है और अज्ञान ही दारिद्र्य है ।

मदान्धेनापि पापेन निम्बिगेनास्तबुद्धिना ।

विराध्याराध्यमन्तान् कृत कर्मातिनिन्दितम् ॥१७११॥

नारकी जीव द्वारा कृतपापका निन्दन—नारकी जीव फिर विचार कर रहा है कि मदसे अंधे, पापी निर्दय जिसकी बुद्धि नष्ट हुई है ऐसे इस भयसे आराधना योग्य शान्तिपथमें लगाने वाले पूज्य पुरुषोंका सम्मान नहीं किया बल्कि अपमान किया, निन्दनीय कर्म किया उसके फलमें आज नरकका फल भोगना पड़ा । लोग अपनी चतुराईमें आकर जैसी उनकी बुद्धि है उस माफिक अपने को बड़ा होशियार जानकर बड़े पुरुषोंका अपमान करते रहते हैं । हो तो रहे हैं ये सब आसान काम इनके लिए, क्योंकि आज पुण्यका उदय पाया है, कुछ इस प्रकार की बुद्धि आदिक पायी है, पर उन छोटी वृत्तियोंके फलमें उन्हें नरक गतिमें जन्म लेना पड़ता है और घोर दुःख सहना पड़ता है । महापुरुषोंका अपमान करना, निन्दा करना इसका फल नरक भवमें जन्म लेना बताया है । यह नारकी जीव विचार कर रहा है कि मैं उस पदमें अंधा था, पापी था, दयाहीन था, जिससे बुद्धि नष्ट हो गई थी, मैंने पूज्य पुरुषोंका तिरस्कार किया था, अति निन्द्य कार्य किया था, उसके ही फलमें आज मुझे ये नरक भूमिकी अनेक पीड़ाये सहनी पड़ी । सस्थानविचयधर्मध्यानमें एक सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष अधोलोककी रचनाका चिन्तन कर रहा है कि नरकमें रहने वाले नारकियोंकी कंसी स्थिति है और उनमें कोई विवेकवान नारकी हो तो वह इस प्रकारका चिन्तन कर रहा है । इस धर्मध्यानमें जो लगता है उसको विषयकपाय नहीं सताते, अज्ञान नहीं सताता और शान्तिसे अपना समय व्यतीत करता है । ज्ञान ही समस्त विपदाओंसे निवृत्त होनेकी कुञ्जी है, ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष ज्ञानकी आराधनामें अपनेको लगाते हैं ।

यत्पुरग्रामविन्ध्येषु मया क्षिप्तो दृताशनः ।

जलस्थलविलाकाशचारिणो जन्तवो हताः ॥१७१२॥

कृन्तन्ति मम मर्माणि स्मर्यमाणान्यनारुतम् ।

प्राचीनान्यद्य कर्माणि क्रकचानीव निर्दयम् ॥१७१३॥

ग्रामादिको अग्निसे जलानेके पापका सताप—नारकी जीव विचार करता है कि मैंने पूर्वभवमें गाँवमें, वनमें अग्नि डालकर ज्वालायें बढ़ाया और जलचर, थलचर, नभचर और विलोमें रहने वाले असंख्यात जीवोंको मारा । वे ही उस पाप करने समय जब उसके स्मरण में आते हैं तो उसका हृदय दयाग्रहित होकर क्रोतके समान भेदता है । इस प्रसंगमें यह भी बात बतायी जा रही है कि कौन कौनसे पाप करनेसे जीव नरकगतिमें जन्म लेता है ? जो लोग बरमे या गीतूहलने गाँवमें या वनमें आग लगा डालते हैं वे कितनी हिमा करते हैं ? वहाँके जलचर जीव मरे, थलचर जीव मरे और आकाशमें उड़ने वाले जीव मरे । तो मैं

पापकर्म है। ये इतने घोर पाप कर्म हैं कि इनके फलमें नरक आयुका बध होता है। नरकमें आकर उस जीवको उन जीवोंके द्वारा जिन्हें मारा था दुःख उठाना पड़ता है, वे इसकी हिंसा करते हैं। नारकी जीवका अर्थ ही यह है कि एकको दूसरेसे प्रेम नहीं है। जैसे यहाँ मनुष्योंमें कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं कि परस्परमें बड़ा प्रेम रखते हैं। पक्षियोंमें भी कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि जो परस्परमें प्रेमसे रहते हैं, पर नारकियोंमें तो ऐसी प्रकृति है कि वे नारकी जीव परस्पर में प्रीतिपूर्वक नहीं रह सकते।

कि करोमि वव गच्छामि कर्मजाते पुरः स्थिते ।

शरण क प्रपश्यामि वराको दैववञ्चित ॥१७१४॥

नारकीका अशरणतामें विलाप—फिर विचार करता है यह नारकी कि ऐसे नरकोंमें दुःखोंमें भी ये कर्मसमूह मेरे सामने हैं। अब मैं क्या करूँ? नरक भूमिमें पड़ा, नरक भवमें फसा और फिर ये असाता वेदनीय आदिक अनेक कर्म मेरे सामने हैं, उदयमें आ रहे हैं, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसकी शरण देखूँ? कभी सतापसे तृप्त होकर वृक्षकी छायाके नीचे जाता हूँ तो वहीकी पत्ती तलवारकी धारके समान गिरती है। कभी डरकर नारकी जीवके समीप जाऊँ तो वही नारकी घात कर डालता है। पृथ्वीपर ही पड़ा रहूँ, न हो कोई दूसरा मारने वाला तो वहाँके भूमिजन्य दुःखोंसे पीड़ित रहता हूँ। कहाँ जाऊँ, अब तो मुझे सुखका कोई उपाय नहीं दिखता।

यन्निमेषमपि स्मर्तुं द्रष्टुं श्रोतुं न शक्यते ।

तद्दुःखमत्र सोढव्यं वर्द्धमान कथं मया ॥१७१५॥

नरककी दुःखवेदना सहनेका विषाद—फिर विचार करता है कि इतना भी तो कुछ दुःखसे छुटकारा नहीं कि नेत्रोंके टिमकार मात्र भी समय कुछ चैनसे रह सकूँ। इतने कठिन दुःखके निमेष मात्र भी उनका स्मरण करे, दो वर्णन सुने तो इतना देखने मुननेकी भी सामर्थ्य नहीं। प्रतिक्षण बढ़ते हुए यहाँके दुःख हैं, इन्हें मैं कैसे सहन करूँ? नारकी जीव ऐसा चितन करता है। ऐसा ध्यान यह सस्थानविचय धर्मध्यान वाला ज्ञानी सम्यग्दृष्टि कर रहा है। जैसे यहाँ कितने ही दुःख ऐसे हैं कि दूसरोंका दुःख देख ले तो जितना दुःख वे दूसरे न मानते हो उससे ज्यादा दुःख यह मान लेता है। यह सोचकर कि ऐसे ही दुःख अब हमपर भी तो आने को है। बुखारकी याद आती है। थोड़ी हारत हुई तो मालूम पड़ा कि अब बुखार आ गया है, इतना क्लेश करता है यह मनुष्य कि बुखार आ जाय तब उतना क्लेश नहीं मानता जितना कि क्लेश पहिले मानता। कितने ही दुःख यहाँ भी ऐसे हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, याद नहीं किया जा सकता, मुना भी नहीं जा सकता। नरकोंमें तो दुःख ही दुःख भरे हैं। पापके उदयका फल अधिकमें अधिक मिल सके ऐसा वह नरकका स्थान है। वहाँ नारकी

जीव विचार करता है कि इन दुःखोंको मैं वैसे सहूँ ? यहाँ मनुष्य मोहमे वितना मस्त रहते हैं कि उन्हें रचमात्र भी अपने भविष्यकी परलोककी मुधि नहीं है । मेरा क्या होगा, वर्तमान मे सुख मिलना चाहिए । तो बल्पनाके अनुसार वे वर्तमानमे मौज मानते हैं पर वस्तुतः मौज वहाँ भी नहीं है । आनन्द तो एक ही है । जहाँ निराकुलता हो वह आत्मीय आनन्द है, इन्द्रियजन्य आनन्दमे यह तारीफ नहीं है कि निराकुलता रह सके । कदाचित् थोड़ा कुछ समय अणान्तिका उपशम भी हो तो आगे पीछे विकट अशांति उत्पन्न करते हैं । इन्ही विषयानन्दोंके फलमे और जीवोंको सतानेके फलमे नरकगतिमे जन्म लेना पड़ता है ।

एतान्यदृष्टपूर्वाणि विलानि च कुलानि च ।

यातनाश्च महाघोरा नारकाणा मयेक्षिताः ॥१७१६॥

नारकियोंका अपूर्व कठोर पीडनमे विलाप—फिर चाह करता है यह नारकी जीव कि नरकोंकी भूमि नारकियोंके कुल और नारकियोंकी महा तीव्र वेदना, ये सब बातें मैंने अब तक नहीं देखी, ये नवीन ही बड़ी तीव्र यातनाएँ दिखनेमे आ रही हैं । ऐसी यातनाएँ अन्यत्र कहीं नहीं देखी । नरकभवमे जो वेदनाएँ होती हैं वंसी वेदनाएँ न पशुवोंमे हैं, न पक्षियोंमे हैं, न मनुष्योंमे हैं, न देवोंमे हैं । किसी भी गतिमे ऐसी वेदनाएँ नहीं हैं जैसी कि नरकगतिमे हैं । नरकगतिकी बात बहुत-बहुत मुनकर कुछ असर यों नहीं होता कि किन्हींको विश्वास ही नहीं है कि नरक हुआ करता है । यहाँ पशु और पक्षियों के दुःखका वर्णन करें तो जल्दी असर होता है लेकिन यह तो बतावो कि जिन सर्वज्ञदेवोंके शासनमे सात तत्त्व नीपदार्थ द्रव्यास्तिकाय वस्तुस्वरूपका जो वर्णन है वह वर्णन हमारे अनुभव मे उतरा, उसे मैंने युक्तियोंसे समझा, वह यथार्थ है । ऐसे यथार्थ प्रवक्ता गणधर आदिक और मूलवक्ता सर्वज्ञदेवोंके शासनमे वह नरक और स्वर्गोंका वर्णन है, जिसकी कोई भी बात अनुभवगम्य युक्तिगम्य यथार्थ सिद्ध होती है और मेरी उस बातमे जिसमे कि अनुभव और युक्ति नहीं, जो परोक्षभूत है वह बात श्रद्धालु भक्त पुरुष असत्य कभी नहीं मानते । यह नारकी जीव उस नरकभूमिमे पहुँचकर ऐसा बड़ा दिल देखकर सोचता है कि ऐसा स्थान तो हमने कभी भी नहीं देखा । उनका शरीर देखकर, हुडकसस्थान विचित्र बेढगा शरीर देखकर सोचता है नारकी कि ऐसा शरीर तो हमने कभी भी नहीं देखा, भयानक पशुवों जैसा फिर मुँह बना हुआ जैसा चाहे डावाडोल शरीर बना लिया । उनको ही हाथ नख शस्त्र जैसे छेदने वाले हैं, ऐसे बेढगे शरीर हमने कभी नहीं देखे । ऐसी तीव्र वेदनाएँ जहाँ इतना आताप कि गरमीके मारे मेरूपर्वत समान लोह भी गल जाय, जहाँ इतनी ठढ कि ठढके सामने मेरूपर्वत समान लोह पिण्ड भी गलकर खण्ड खण्ड होकर खिर जाय, ऐसी यातनाएँ हमने कहीं नहीं देखी । शरीरके खण्ड-खण्ड हो गए लेकिन जान नहीं जाती, वे टुकड़े फिर पारों की तरह मिल

जाते हैं और फिर शरीर बन जाता है । ऐसी महान घोर यातनाएँ ये नरकोकी मैंने कभी नहीं देखी, ऐसा विचार करता है नारकी ।

विपज्वलनसकीर्णं वर्द्धमान प्रतिक्षणम् ।

मम मूर्ध्नि विनिक्षिप्त दुःख दैवेन निर्दयम् ॥१७१७॥

सिरपर आ पड़ी विपदामे नारकीका आनन्दन—तो नारकी विचार करता है कि विप और अग्निसे व्याप्त क्षण-क्षणमे बढ़ने वाले ये सब दुःख, कर्ममे दयारहित होकर मैंने माथे पर डाल रखे हैं । तो कर्मोदयवण नारकियोको ऐसा कठिन दुःख भोगना पड़ता है जैसे कभी यहाँ दुःख आये तो मनुष्य कह बैठता है कि ओह ! यह विपत्ति तो मुझसे नहीं सही जाती है । ऐसी कठिन कठिन विपत्तियो वाली उन नरकोकी भूमिके दुःख असाता आदिक पापकर्मके कारण सहन करने पड़ते हैं । अधोलोकके स्वरूपके चिन्तनमे ज्ञानी पुरुष उन नरक और नारकियोकी बातोका चिन्तन कर रहे हैं कि वे नारकी किस तरह विह्वल रहते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं, कैसे कठिन कठिन दुःख पा रहे हैं ? यहाँ देखो पंच पाप, व्यसन, विषयासक्त, बैरविरोध—इन सब पापकर्मोंका फल है । सस्थानविचय धर्मध्यानमे लोककी रचनाका विचार चलता है उन रचनाओंका यथार्थ बोध करनेपर बैराग्यकी बुद्धि होती है । स्नेह और मोह करनेकी बान फिर नहीं रहती ।

न दृश्यन्तेऽत्र मे भृत्या न पुत्रा न च बान्धवा ।

येषां कृते मया कर्म कृत स्वस्यैव घातकम् ॥१७१८॥

जिनके लिये पाप किये उनके नरकमे न दिखनेपर सकृत् पापका पश्चात्ताप—अहो ! अब वे नौकर मुझे नहीं दिख रहे हैं जिन नौकरोके लिए मैंने अपना ही घात करने वाले कर्म किया । अब वे पुत्र मुझे यहाँ नहीं दिख रहे जिन पुत्रोंके वास्ते मैंने अनर्थ अपना ही घात करने वाले नाना पापकर्म किया । जिनके पीछे मैंने पापकर्म किया, जिसके फलमे नरकमे जन्म लेना पड़ा, अब वे लोग यहाँ एक भी नहीं दिख रहे हैं । मारा वलेश हमें अकेले ही भोगना पड़ रहा है । वे बान्धव परिवार मित्रजन वे सब कुछ भी यहाँ नहीं दिखते हैं । जो अन्याय करके, लोगोको धोखा देकर धनोपार्जन किया जाता है अथवा नाना प्रकार के छल कपट किए जाते हैं, उम द्रव्यका जो जो लोग भोग करते हैं उन सबमे पाप बँट जाये, ऐसा नहीं है । जिसने जो पाप किया उसका वह पूरा पाप है । दूसरे घरके परिवारके लोग यह जानकर भी कि यह धन बहुतसे लोगोको सताकर आया है, अन्याय करके आया है, वे मौजसे खाये तो वे नया पाप और बाँधते हैं, पर इस पुरुषके पापको वे बाँटते नहीं हैं । जो मनुष्य जैसा अपना परिणाम करता है उसके अनुसार कर्मका बध उसको स्वयं होता है । उसमे ऐसा नहीं है जैसे कि लोग सुन्तोप करते हैं कि भले ही हम पाप कर्म करते हैं, मगर

इस धनका भोग तो घरके ये दसो लोग करते है उन दसोमे वह पाप बँट जायगा तो मेरे पाप कम हो जायेंगे, ऐसी बात नहीं है क्योंकि पापका भण्डार कम नहीं है। तो जिन लोगोके लिए मैने पापकर्म किया, अपने आपकी बरबादीके कर्म किया। अब वे लोग यहाँ एक भी नहीं दिखते है। मेरा कोई साथी नहीं हो रहा है।

न कलत्राणि मित्राणि न पापप्रेरको जनः ।

पदमप्येकनायातो मया सान्द्रं गतत्रय ॥१७१६॥

जिनके लिये पाप किये उनके यहा न आ सकनेपर व्यर्थ कृत पापका विषाद—वे स्त्री पुत्र मित्रादिक पापकी प्रेरणा करने वाले ये मनुष्यादिक ये एक भी कदम मेरे साथ नहीं आये जिनके लिये मैने नाना पापकर्म किया। वे ऐसे निर्लज्ज हो गए कि एक कदम भी मेरे साथ नहीं आये। जिनके लिए मैने नाना पापकर्म किया, जिन्होंने मुझे पापमे प्रेरणा दी, जिनके बहकावेमे आकर मैने पाप किया तो उस समय तो वे बहुत हृदय मिले चल रहे थे लेकिन अब वे ऐसा निर्लज्ज हो गए है कि एक कदम भी मेरे साथ नहीं आये, पञ्चाताप करता है, चिन्तन करता है। जब कोई बात बीतती है खुदपर उस समय जो भाव आता है जो विचार उठता है वह विचार उसीके खुदके विचार है, दूसरेके नहीं। मनुष्यभवमे भी जब कोई वेदना होती है, हर तरहसे बरबाद हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है अथवा कोई उस दुःख दर्दको बाँट सकने वाला नहीं होता है तो उस समय वह भी अपने आपको असहाय निरखता है। मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई सहाय नहीं, इस प्रकार वह नारकी जीव भी उस कठिन वेदनामे रहकर अपनेको निरन्तर असहाय निरखता है। ओह ! जिनके पीछे मैने अनेक पाप किए वे कोई सहाय नहीं हो रहे है ऐसी उसके एक भुँभलाहटसी होती है, ओर उसे खेद होता है कि यदि मैं उस समय ऐसे पापकर्मोमे न पड़ता तो मैं कितना स्व-रक्षित रहता।

आश्रयन्ति यथा वृक्ष फलित पत्रिण पुरा ।

फलापाये पुनर्यान्ति तथा ते स्वजना गता ॥१७२०॥

पूर्व जन्मके स्वजनोकी स्वार्थपरताका विचार—वह नारकी जीव पुन ऐसा विचार करता है कि जैसे पक्षी पहिले तो फूले हुए वृक्षोका आश्रय करते थे, परन्तु जब वृक्षमे फल नहीं रहते है तो वे सब पक्षी उड़ जाते है। यही हालत यहाँ भी है कि जब तक उन कुटुम्बियोने मित्रोने हममे मित्रता रखी जब तक कि उनके हम काम आये, जब तक उनके विषय साधनोमे हम सहायक रहे, उनके मुखके साधनोको जब तक हम डुटाते रहे तब तक तो वे मेरे साथी थे लेकिन जब भव छूटा और हम उन पापफलोमे नारकी हुए तो उस समय कोई भी साथ न आया, सभी जहाँके तहाँ रह गए अन्यथा वही चले गए। वह नारकी उस तरह

विचार कर रहा है। कभी नो मरने वाला टोटेमे रहता है जीने वाला नफेमे रहता है और कभी जीने वाला टोटेमे रहता है और मरने वाला नफेमे रहता है। जिस जीवने पापकर्म किया, मरकर पचकर कष्ट सहकर लोगोको बहुत मुख पहुँचाया, उनके मुख साधन जुटाया, अब वृद्ध हो गया, कुछ करनेमे समर्थ नहीं रहा ऐसा पुरुष मर गया तो वह पुरुष तो मरकर नरकमे जाकर घोर यातनाएँ नहेगा, वह तो नुवमानमे रहेगा और ये जीने वाले मुख साधनोका लाभ उठायेगे और एक जो व्यथापी बन रही थी, कष्ट करना पड़ता था उससे वह छूट जाता है। कोई पुरुष बड़े अच्छे आचरणसे रहनेवाला अपनी सब व्यवस्थावोसे मुन्दर जीवन विताने वाला और इस ही कारण सर्व कुटुम्बियोको बड़ा प्रिय लगने वाला वह यदि गुजर जाय तो वह तो मरकर नया शरीर पायगा, वहाँ अपने जीवनमे अ आ ड ई गुरु कर लेगा, वह अपने ढंगसे है और जीने वाले लोग उसकी याद कर करके अपने स्वार्थसे रो रो करके दुःखी हो जाते है, तो वह मरने वाला तो लाभमे रहा और ये जीने वाले टोटेमे रहे। यहाँ नरकगनिमे जन्म लेने वाला नारकी टोटेमे रहा, अपने आपको बड़े क्लेशमे निरख रहा, और सोच रहा है कि ओह ! वे सब लोग जो मेरे हर बातमे साथी थे, अब यहाँ कोई भी नहीं आया, सभी उड़ गए फलहीन वृक्ष देखकर। इस जगतमे कोई किसीका मित्र नहीं है, बन्धु नहीं है, दोस्त नहीं है, सभी अपने अपने स्वार्थकी ही सिद्धिमे लगे है। स्वयमे जो कपायकी वेदना होती है उसको शान्त करनेमे ही लगा करते है। यह पूरबकी प्रतीति है। स्वरूप ही ऐसा है, ऐसा सुनकर किसीसे घृणा करनेकी बात न मोचना, स्वरूपको समझना है। प्रत्येक जीव केवल अपने आपके प्रयोजनकी सिद्धिमे रहा करता है, कोई किसीका पालक पोषक रक्षक मित्र हो ऐसी कोई बात नहीं है। किसीमे अपने आपके स्वार्थमिद्धि करते हुऐमे कोई अनुकूल पड़ जाय तो उसे मित्र मान लेते है, पर जब एक जीव दूसरेका कुछ कर ही नहीं सकता, न मुधार न बिगाड तो कोई जीव किसी दूसरेका शत्रु अथवा मित्र कैसे बन सकता है ? सभी अपने-अपने स्वार्थकी सिद्धिमे लगे है। सभी जीवोको यो देखना कि यह मेरा मित्र है यह मेरा शत्रु है, केवल भ्रम मात्र है, वस्तुतः तो मैं ही अपना शत्रु हूँ। जब अपने स्वभाव दर्शनसे चिगकर परनिमित्तमे लगता हूँ परके आश्रयमे परकी दृष्टिमे लगता हूँ तो मैं ही अपने आपका शत्रु बन जाता हूँ और जब मैं परका स्नेह रागद्वेष छोडकर अपने स्वरूपके निकट बसा करता हूँ तो मैं ही अपना मित्र बन जाता हूँ, है नहीं कोई शत्रु मित्र। लेकिन यहाँ नारकी यह चिन्तन कर रहा है कि जिनके पीछे मैने बहुत श्रम किया, पाप किया उनमे से यहाँ एक भी मेरे साथ नहीं आये।

शुभाशुभानि कर्माणि यान्त्येव सह देहिभिः ।

स्वाजितानीति यत्प्रोचुः सन्तस्तत्सत्यता गतम् ॥१७२१॥

कर्मोंका स्वयं फल भोगनेके तथ्यका विचार—नारकी जीव विचार कर रहा है कि जो बड़े-बड़े पुरुष कहते थे कि अपने ही उपार्जन किए हुए शुभ अशुभ कर्म जीवके साथ जाते हैं और कोई साथ नहीं जाता, तो यह बात मुझे आज बिल्कुल सत्य लग रही है। यही तो होता है कि यहाँ जन्म हुआ पूर्वभवसे आकर लेकिन कुछ भी साथ नहीं आया। कितना धन कमाया लाखों करोड़ोंकी सम्पदा जोड़कर रख ली, मगर उसमे से एक धेला भी साथ नहीं आया, एक दो बार नास्ता ही कर ले इतनी भी चीज साथ नहीं आयी, और आये हैं तो ये जो पापकर्म बाँधे थे वे ही साथ आये हैं। जिन जिनसे मोह किया, प्यार किया, जिनके पीछे बड़े बड़े विकल्प किया उनमे से कोई साथ नहीं आया, यह मैं अकेला ही इन सब दारण दुखोंको भोग रहा हूँ। सो यह बात बिल्कुल सच निकली जैसा कि सत पुरुष कह गए थे कि ये जीव अपने ही अपने उपार्जन किए हुए शुभ अशुभ कर्मोंको साथ ले जाते हैं, दूसरा और कोई साथ नहीं जाता। जिस शरीरका इतना पोषण करते हैं, जिस शरीरको खिलानेमें आसक्त होकर हम अपनी सब कुछ मुँह बुँध खो बैठते हैं वह शरीर भी साथ नहीं जाता है। हाँ सूक्ष्म शरीर तैजस कार्माण शरीर साथ जाता है जो नवीन शरीरकी रचनाका बीजभूत बनता है, अर्थात् कर्म तो साथ जाते हैं जीवके मरनेपर, पर चेतन अचेतन परिग्रह जो कुछ भी इकट्ठे हुए हैं वे कुछ भी साथ नहीं जाते। क्षणभरमे ही देख लो कितना महान अन्तर हो गया? अभी क्षणभर पहिले तो थे करोड़पति, लोग इसकी हूँ हज़ूरीमे रहते थे और क्षणभर बाद ही हो गया नारकी, अकेला ही नरकभूमिमे पहुँचकर नारकी दुख सहने लगा। तब तो कुछ नहीं विचारा इस जीवने कि मेरा सही कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य न करना चाहिए, लेकिन उन कर्मों के फलमे आज जो यह दुर्गति हुई है उस दुर्गतिको तो भोगना ही पड़ेगा, वे भोगे बिना छूट नहीं सकते। जो कोई प्रबुद्ध नारकी है वह तो कुछ विचार करके ज्ञानबल बढ़ाता है और अज्ञानी नारकी उन कष्टोंको सह-सहकर असाता कर्मोंका फल भोगता है।

धर्म एव समुद्धर्तु शक्तोऽस्माच्छ्वभ्रसागरात् ।

न स स्वप्नेऽपि पापेन मया सम्यक् पुरार्जितः ॥१७२२॥

उद्धारक धर्मका सेवन न किये जानेका विषाद—नारकी जीव विचार करता है कि इस नरकरूपी समुद्रसे उद्धार करनेके लिए एक धर्म ही समर्थ है, लेकिन मुझ पापीने स्वप्नमे भी कभी धर्मका उपार्जन नहीं किया जिसके फलमे अब नरककी महती यातनाएँ भोगनी पड़ रही हैं। जीवका उद्धार करनेमे समर्थ एक धर्म ही है। उद्धार क्या चीज? शान्ति होना, अनाकुलता होना, कष्ट न होना इसीका नाम उद्धार है। जीवका उद्धार अर्थात् जीवको शान्ति प्राप्त होना, शान्तिका हेतु एक धर्म ही है। धर्मको छोड़कर और कुछ शान्तिका उपाय नहीं है। धर्म नाम है आत्माके स्वभावका। आत्माके स्वभावको जानकर उस स्वभावमे ही उपयोग

रमाना इसका नाम है धर्मपालन । यह बात अपने जीवनमें कितने अणुमें बनती है इस पर कुछ दृष्टि जरूर करना चाहिए । आत्मा ज्ञानरूप है । यह ज्ञान अपने आधारभूत ज्ञानस्वरूपको न जाने और अपने आधारमें विमुख होकर बाह्यमें दृष्टि करके पदार्थोंकी जानकारी बनाये वह सब अधर्म है, अज्ञान्तिका हेतुभूत है । अपने आपमें सत्य क्या है, इसका निर्णय तब तक नहीं हो सकता जब तक पर्यायबुद्धिको न छोड़े । मेरा वास्तविक स्वरूप जो अपने आपके सत्त्वके कारण सहज है किसी परकी अपेक्षा नहीं रखता, स्वयं जो मेरा स्वरूप है, जिस स्वरूपसे मेरा निर्माण है उस स्वरूपकी खबर इस मनुष्यको तब आ सकती है जब इन चतुराङ्गियोंका परि-
त्याग कर दे, अर्थात् इस लोकमें कुछ जानकारी देह जाति कुलका कुछ लगाव अथवा धर्मके नामपर जो जो कुछ भी हमने जाना है उपदेशोंसे, दूसरोंसे वे भी विकल्प करते हैं । ये सारे विकल्प जब टूटें तो उन विकल्पोंसे रहित अवस्थामें स्वयं अपने आपको विदित हो सकता है कि मेरेमें सत्य तत्त्व क्या है ? हम अध्ययन करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, जो हमने सीखा है ठीक है, सीखा है, मगर सीखा इसलिए है कि इन सब सीखोंको भी भूलकर इन सब सीखोंके विकल्पोंको भी तोड़कर हम एक परमविश्राममें अपना उपयोग बनाये । वहाँ ही सत्यका अनुभव हो सकता है । जब तक हम कोई विकल्प पकड़े हुए हैं तब तक हमें सत्यका अनुभव नहीं होता ।

धर्मोद्भवके आधारका विचार—धर्म कहीं बाहर नहीं है, जो जगतमें भ्रमण करके हम उस धर्मको पा लें । धर्म न किन्हीं क्षेत्रोंमें है, न किन्हीं बाह्य पदार्थोंमें है, और न वह मेरा धर्म किसी देव, शास्त्र, गुरुसे प्राप्त होता है । वह तो अपने आपमें अपनी सहज कलासे स्वयं प्रगट होता है । हाँ देव, शास्त्र, गुरु, क्षेत्र, तीर्थ, वन्दना आदिक ये सब हमारी पात्रता बनानेके कारण हैं कि हम अपने आपमें बसे हुए धर्मका अनुभव करें । कोई देव या कोई गुरु मुझे धर्म दे जाय, ऐसा धर्म कोई देने लेनेकी चीज नहीं है । हाँ गुरु स्वयं धर्मयुक्त है, हम उनकी सगतिमें रहकर और उनके अनुभव वचनोंको मुनकर हम अपने आपमें स्वयं ज्ञान बनाते हैं और धर्मका अनुभव कर लेते हैं । धर्ममय यह आत्मा स्वयं है, अपने धर्मका आश्रय न किया जानेके कारण जगह-जगह इन जीवोंको रुलना पड़ता है । हमारा आत्मा स्वयं ज्ञान और आनन्द स्वरूप है, ज्ञानका स्वरूप है प्रतिभास, मात्र ज्ञानन । उस आत्माको निर्विकार, उपाधि रहित निरखे तो हमें अपने स्वरूपका भान होता है । सबसे बड़ी अटक है धर्मसे विमुख होनेमें पर्यायबुद्धि । प्रथम तो यह जीव इस देहमें ही आत्मबुद्धि कर रहा है, जिस जीवको जो देह मिला उसे ही 'यह मैं हूँ' इस प्रकार स्वीकार करता है और इसी कारण देहके विषयोंके माधनोमें अपना हित समझता है । देहसे आत्मबुद्धि हटे, देहसे निगला मैं कोई ज्ञानमात्र तत्त्व हूँ इस प्रकारकी दृष्टि आये तो आत्मा धर्मपालनका अधिकारी हो सकता है । जब तक अपनी

मुधि नहीं हुई, अपना परिचय नहीं मिला धर्म कहाँ करेंगे ? विसका नाम धर्म हुआ ? मनसे जो कुछ विचारा जाता है वह आत्माका स्वरूप नहीं है । वचनोसे जो कुछ बोला जाता है, जो चेष्टा की जाती है, शरीरसे भी जो चेष्टा की जाती है—खड़े रहना, यात्रा करना, पूजन करना, अमुक अमुक पैरोकी चेष्टा करना, केवल ये चेष्टामात्र धर्म नहीं है । इन चेष्टावोके करते हुए जो अपने आपके स्वभावपर दृष्टि जाती है, यह मैं सबसे निराला शाश्वत ज्ञानज्योतिस्वरूप आनन्दमय अमूर्त निर्लेप निरञ्जन अन्तस्तत्त्व हूँ—ऐसी अपने अखण्ड शाश्वत ज्ञानस्वभावकी सुधि आये तो वहाँ धर्मपालन होता है । पूजनसे भी यही बात सीखते हैं, प्रभुके गुणोका स्मरण अपने आपकी मुधिके लिए है । हम अपनी सुधि तो कुछ करे नहीं और बाह्यमे धर्मके नाम पर कितना ही मन वचन कायका विस्तार बनाले तो वहाँ निराकुलता उत्पन्न नहीं होती । धर्म करना अर्थात् अपने स्वभावका आश्रय करना यही एक ऐसा महान पुरुषार्थ है कि जो हमारा उद्धार कर सकता है । उस धर्मका तो पालन किया नहीं, इसके फलमे आज तक जन्म मरणके घोर दुःख सह रहे हैं । कोई प्रतिबुद्ध सम्यग्दृष्टि नारकी हो तो वह ऐसा चिन्तन करता है कि अब जितने अशमे उसके ज्ञान है उसको शान्ति प्राप्त होती है ? धर्म ही आत्माका उद्धार करनेमे समर्थ है । मैंने स्वप्नमे भी पूर्व जन्ममे धर्म नहीं किया, ऐसा वह नारकी चिन्तन कर रहा है ।

महायः कोऽपि कस्यापि नाभून्न च भविष्यति ।

मुक्तवैकं प्राक् कृत कर्म सर्वसत्त्वाभिनन्दकम् ॥१७२३॥

लोकमे अशरणताका विचार—इस ससारमे कोई किमीका सहायक नहीं है, सहायक हो कैसे ? वस्तुके स्वरूपपर दृष्टिपात करिये—प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है । उदाहरणमे यहीकी वस्तु ले लीजिए, यह एक घड़ी है और यह एक चौकी है । तो घड़ी का स्वरूप घड़ीमे है और चौकीका स्वरूप चौकीमे है । यह चौकी घड़ीका कुछ नहीं कर सकती । तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थका कुछ भी करनेमे समर्थ नहीं है । जब घड़ी चौकीपर रखी है तब भी चौकी घड़ीमे कुछ नहीं कर रही, किन्तु चौकीका एक आश्रय लेकर घड़ी अपने स्वरूपमे मौजूद है । परिवारमे १०-५ जीव बस रहे हैं, परस्पर प्रेमसे रहते हैं, एक दूसरेकी सुध लेते हैं, भोजन कराते हैं इतनेपर भी कोई किसीका कुछ नहीं कर रहा । तत्त्व-दृष्टिसे देखो—प्रत्येक जीव अपने भावमात्र है । मेरा स्वरूप है ज्ञानानन्द, उसके ही विस्तारमे वह अपने ज्ञानानन्द भावको छोड़कर दूसरे जीवका कुछ भी करनेमे कोई भी समर्थ नहीं है । सभीके अपनी-अपनी कपाय लगी हैं, राग लगा है, तो उस कपाय और रागकी वेदना शान्त करनेके लिए वे परिवारके सभी लोग आपकी अपनी चेष्टाएँ करते हैं, दूसरेको सुखी करनेके लिए कोई चेष्टा नहीं कर रहे, किन्तु अपनी वेदना मिटानेके लिए वे चेष्टा कर रहे हैं । अनेक

दृष्टान्तोंसे समझ लीजिए। आगके सामने कोई भिखारी बड़े कार्त स्वर्गमें रोता हुआ आये, प्राणने दया करके उसे भोजन करा दिया तो लोकव्यवहारमें तो कहा जायगा यह कि देखो अमुक सेठने उस भिखारीका दुःख मेट दिया, पर उस भिखारीकी परिणति भिखारीमें है, सेठ की परिणति सेठमें है, उस सेठने स्वयं अपनेमें उस भिखारी जैसा क्लेश बनाया तो उस अपने ही क्लेशकी मिटानेके लिए सेठने उसे भोजन दिया और भोजन करके भिखारी जो सुखी हुआ, उसने अपना दुःख मेटा, सी भिखारीने अपना विचार करके अपना दुःख मेटा, सेठने अपनी वेदना शांत करनेके लिए उसे भोजन दिया। वह दूसरेको सुखी अथवा दुःखी नहीं कर सकता। कोई विरोधी मनुष्य है वह किसीपर आक्रमण करे, किसीको दुःखी करे तो लोकव्यवहारमें यह कहा जाता है कि देखो अमुक बैरीने अमुकको बड़ा परेशान कर डाला, लेकिन दस्तुस्वरूप यह कहता है कि उस विरोधीने केवल अपनी कल्पनाएँ, अपना परिणाम किया, इसमें बाहर कुछ नहीं किया। अब उसका ही उदय ऐसा खोटा आया कि उस बैरीके निमित्तसे वह परेशानीमें पड़ गया। उसमें दूसरेने कुछ नहीं किया। तो एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं है, निमित्त भले ही बना रहे, पर कर रहे हैं सभी स्वतंत्र रूपसे अपना-अपना परिणामन।

पुण्य, पाप परिणाम—जब किसी जीवका भवितव्य अच्छा है, पुण्यका उदय है तो दूसरे जीव भी उसके सहायक बनते हैं और अगर उसका ही उदय प्रतिकूल है तो दूसरे जीव उसकी रक्षामें निमित्त भी नहीं बन पाते। कोई भी दूसरा जीव किसी दूसरे जीवका न कभी सहायक हुआ, न सहायक है और न कभी सहायक होगा। पापोंसे बुद्धि हटे, विषयोसे प्रीति हटे, बाह्यपरिग्रहकी तृष्णा हटे, अपने आपके स्वरूपका भान हो, अपनी ओर रहे तो यही वास्तविक अपना सहारा है। बाह्यमें किसी भी पदार्थकी आशा करना कि ये मेरे सहायक होंगे यह तो एक भ्रमकी बात है, पर मोहमें यह जीव परको सहायक मानता है। बालक उत्पन्न हुआ तो छोटी ही अवस्थामें उसे निरखकर लोग ऐसी कल्पना बनाते, ऐसी बुद्धि बनाते कि यह बड़ा होगा, मेरे साथ बड़े विनयका व्यवहार करेगा, मुझे सुख शान्ति देगा, मेरा सहायक होगा, मेरा यह बच्चा सहारा है पर यहाँके बच्चोंकी परिणति देखकर आप अनुभव कर लीजिए कि कौन किसका सहारा हो सकता है? कदाचित् कोई बच्चा अनुकूल भी हो तो वह भी मेरे दुःखके लिए है ऐसा आप निर्णय कर लीजिए। कोई बच्चा मेरे प्रतिकूल है तो वह भी मेरे दुःखके लिए है। जो बच्चा प्रतिकूल है वह तो दुःखके लिए है ही, पर जो अनुकूल है, विनयशील है, बड़े प्रेमके बोल बोलता है वह तो मेरे और विशेष दुःखके लिए है, क्योंकि मैं उसके सुखी रखनेके लिए भरसक प्रयत्न करूँगा, रात दिन उसको ही दिलमें बसाकर क्षोभ में रखा करूँगा, तो दूसरा पदार्थ मेरे सुखके लिए कौन हो सकता? तो यहाँ कोई, किसीका

सहाय नहीं। अपना सहाय तो एक अपना ही ज्ञान है, अपना ही सदाचार है। यहाँ भी यदि कोई दूसरा मेरी बात पूछता है तो मैं अमुक चंद हूँ, अमुक लाल हूँ। इस वजहसे लोग मेरी बड़ी पूछ करते हैं यह बात नहीं है किन्तु बड़े अच्छे सदाचारसे रहता हूँ, बड़ी नीति व्यवहार से रहता हूँ तब लोग पूछ करते हैं। यदि मैं ही किसी दूसरेको गाली देने लगूँ अथवा असद्-व्यवहार करने लगूँ, अभिमानसे रहने लगूँ तो फिर कौन मेरी पूछ करेगा? लोग मुझे बड़ा क्यों मानते हैं? अरे जब मेरी करतूत अच्छी है, व्यवहार न्याययुक्त है इसकी वजहसे लोग पूछ करते हैं। यहाँ जो पूछ भी करते हैं वे अपने सुखी रहनेके लिए पूछ करते हैं, फिर जगत में कौन किसके लिए सहाय है? अपनी जिम्मेदारी अपने आपपर है, दूसरा मेरा कोई जिम्मेदार नहीं, कोई किसीसे प्रीति करने वाला नहीं। कैसा ही कोई बड़ा प्रीतिवान हो, स्त्री हो, पुत्र हो, निष्कपट भी हो, कोई छल भी न रखता हो तिसपर भी वस्तुस्वरूप यह बतला रहा है कि वह जीव केवल अपने ही भाव बना पा रहा है मेरा परिणामन कुछ नहीं कर सकता।

अपनी ही सुध बनाये रहनेमें श्रेयोलाभ—जब सर्व पदार्थ अपना ही परिणामन करते हैं तब इस स्थितिमें हम यदि अपने-आपका कुछ ध्यान रखें, अपनी कुछ लगन बनाये, अपनी ओर आयें तो हमारा जीवन सफल है, नहीं तो बाह्य वृत्तियोंमें हमारा जीवन ऐसा ही बेकार समझिये जैसे अनन्त भव हमारे गुजर गए। जो भी शान्त हुए है सबको इस धर्मकी छायामें आना पडा है। जो भी शान्त हो सकेंगे, निराकुल हो सकेंगे वे इस धर्मकी छायामें आकर निराकुल हो सकेंगे। हम कभी सुखी होगे शान्त होगे पर जितना हम विलम्ब कर रहे हैं, धर्मपालनके लिए हम जितनी देर कर रहे हैं उतना ही इस ससारमें अधिक रुलेंगे। पता नहीं कि यह मानव देह फिर कब मिले? तो यह यथार्थ समझ रखें कि धर्मके लिए हम विलम्ब न करें। यह विश्वास रखें कि परिवारमें ये जो १० जीव हैं ये सब अपने-अपने कर्म लिए हुए हैं। कहो पिता गरीब रहे और बच्चा ऐसा होशियार हो कि थोड़े ही समयमें वह धनिक बन जाय, बड़ी कुशलता प्राप्त कर ले, बड़ी चतुराई आ जाय। तो यह सब जीवोंका अपना अपना उदय है। ऐसा भ्रम करना भूल है कि मैं किसीका जिम्मेदार हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं करता हूँ तब इन जीवोंको सुख मिलता है, इनका पालन पोषण होता है। ये सब भ्रम पूर्ण बातें हैं। पुरुषार्थ चलता है मोक्षमार्गमें और भाग्य प्रधान रहता है सांसारिक कार्योंमें। ये दो चीजें हैं—भाग्य और पुरुषार्थ। दोनों बातें चलती हैं यहाँ भी, लेकिन सांसारिक सुख मिले, वैभव मिले, इज्जत मिले, इन सबमें मुख्य है भाग्य और हमारा परिणाम मुधरे, हमारे कर्म कटें, मोक्षमें हमारे कदम बड़े इन कामोंमें मुख्य है पुरुषार्थ। दो पुरुष परस्परमें झगड गए, एक कहे कि भाग्य बड़ा है और एक कहे कि पुरुषार्थ बड़ा है। राजाके यहाँ न्याय गया तो राजाने उन दोनोंको कच्ची जेल दे दी। एक कोठरीमें बंद कर दिया और वह दिया कि

तुम्हारा न्याय दो दिन बाद होगा। उसी कोठरीके अन्दर मेर मेर भरके दो लड्डू एक जगह पहिलेमे ही छिपाकर रखवा दिये। दूसरे दिन जब उन्हें भूख लगी तो उनमे से जो पुरुषार्थ को प्रधान कहता था वह उधर उधर कोठरी भग्ने कुछ ढूँढ़ने लगा। उसे एक जगह दो लड्डू दीखे। वह बड़ा खुश हुआ। स्वयं खाया और दूसरेपर भी दया आयी सो उसे भी खिलाया, दोनोंने भूख भेट ली। जब राजाने उन दोनोंको कोठरीमे निकालकर न्याय करनेके लिए खड़ा किया तो उस पुरुषार्थ-प्रधान कहने वाले व्यक्तिने पहिले ही कह दिया कि देखो महाराज। हमने पुरुषार्थ करके दो लड्डू उस कोठरीमे खोज लिए थे, यह भाग्यवादी अपने भाग्यको लिए बैठे ही रहे थे। हमने खुद लड्डू खाकर अपनी भूख मिटाई और इस भाग्यवादीको भी खिलाकर इसकी भी भूख मिटाई, तो महाराज पुरुषार्थ ही प्रधान हुआ। तो भाग्यवादी झट बोल उठा—महाराज हमने कुछ भी प्रयत्न न किया था, प्रेमसे बैठे रहे, पर हमारा भाग्य था तभी तो इनके द्वारा हमे लड्डू खानेको मिले थे। तो महाराज भाग्य प्रधान हुआ। तो ये सासारिक चीजें भाग्यके अनुसार प्राप्त होती हैं और मोक्षमार्ग सम्बन्धी चीजें पुरुषार्थकी प्रधानतामे प्राप्त होती हैं। ज्ञानी जीव तो इन सासारिक चीजोंमे अपना हित हो नहीं समझता इसलिए न वह भाग्यको महान मानता और न इन सासारिक मुखोंको। ज्ञानी जीव तो एक धर्मके आश्रयको महत्व देता है। जीवोंका उद्धार करने वाला शरणभूत एक धर्म है। नारकी जीव विचार कर रहा है कि यहाँ मेरा कोई सहायक न हुआ, न है और न होगा। यदि ससार मे कोई सहायक हो सकता है तो अपने शुभ कर्म ही सहायक हो सकते हैं।

सस्थानविचय धर्मध्यानमे ज्ञानीका नरक संवन्धी दशाका चिन्तन—सस्थानविचय धर्म-ध्यानमे इस समस्त लोककी रचनाका विचार किया जा रहा है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक—इन तीन भागोंमे यह लोक बटा हुआ है। कैसी-कैसी रचनाएँ हैं, कैसे कैसे जीव रहते हैं इसका वर्णन चल रहा है। अधोलोकमे नारकी जीव बिलोमे रहा करते हैं। यद्यपि वे बिल इतने बड़े हैं जैसी कि आजकी यह परिचित दुनिया है। लेकिन उन्हें बिल यो कहते हैं कि उसके चारों ओर पृथ्वी है, नीचे अगल-बगल और ऊपर पृथ्वी है। तो जैसे कोई एक फिट लम्बा चौड़ा मोटा काठ पड़ा हो और उसके भीतर १०-२०-५० छिद्र हो तो जैसे उनका मुख किसी तरफ बाहर नहीं निकला है, वह भीतर ही भीतर है ऐसे ही मोटी मोटी ७ पृथ्वी हैं, उनके भीतर कुछ बिल हैं जिन बिलोमे वे नारकी जीव रहते हैं तो वे बिलोकी तरह हैं। उन बिलोमे नारकी जीव निवास करते हैं। नरकमे उत्पत्ति पापकर्मके उदयसे होती है। तो पापकर्मका विपाक इतना कटुक है ऐसा समझनेके लिए सस्थानविचय धर्मध्यानमे अधोलोकका चिन्तन चल रहा है।

तत्कुर्वन्त्यधमाः कर्म जिह्वोपस्थादिदण्डिता ।

येन श्वभ्रेषु पच्यन्ते कृतार्तकरुणस्वरा ॥१७२४॥

नारकियोके आर्तस्वरताका चित्रण—फिर नारकी जीव ऐसा विचार करता है कि जो अधम पुरुष जिह्वा और स्पर्शन इन्द्रियसे दण्डित होते हैं वे ऐसे कर्म करते हैं जिसके उदय से वे नरकमें उत्पन्न होते, पकाये जाते हैं, रोते हैं, चीत्कार शब्द करते हैं, नाना व्याधिया सहते हैं । देखिये पञ्चेन्द्रियके विषयोमें घ्राण इन्द्रियका विषय उतना प्रबल नहीं जितना कि स्पर्शन और रसना इन्द्रियका विषय प्रबल है, इसी प्रकार चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियके विषय भी उतने प्रबल नहीं हैं जितने कि स्पर्शन और रसना इन्द्रियके विषय हैं । स्पर्शन और रसना—इन दो इन्द्रियोमें ये ससारी जीव अधिक आसक्त रहते हैं । जहाँ स्वाद चखनेकी लालसा जीवमें लगी हुई हो, वहाँ अपने धर्म कर्मकी कहाँ सुधि रहती है ? मैं एक चैतन्यमात्र आत्मतत्त्व हूँ, अमूर्त हूँ, निर्लेप हूँ, इस प्रकारकी भावना उसे कहाँ हो सकती है जो रसास्वादनमें मस्त है । इसी तरह जब विषयभोग भोगे जा रहे हो उस समय कहाँ अपने अमूर्त आत्मतत्त्वकी सुधि होती है ? इन अशुभ कर्मोंके कारण इस जीवको नरकमें जन्म लेकर घोर यातनाएँ सहनी पड़ती हैं । हम आप सबको यह शिक्षा लेनी है कि इन विषयोंके साधन बनाये रहनेसे इस आत्माका कुछ भी हित नहीं है । विषयोकी प्रीतिसे लाभ कुछ नहीं होता, अन्तमें पछतावा ही होता है । यह समय गुजर जायगा । यह अमूल्य जीवन फिर मिलना कठिन हो जायगा । इन विषय साधनोसे प्रीति तजे, उन्हें असार अहितकर धोखामयी समझें, उन्हें अपने चित्तसे हटा दें । ऐसी बात यदि किसी भी क्षण बन सके तो अपने आपमें एक ऐसा अद्भुत आनन्द प्रकट होगा जो आनन्द परमात्माके होता है । उसका आशिक अनुभव कर लेंगे और तब समझ जायेंगे कि आत्माका असली स्वरूप यह है, उसे दृष्टिमें रखना सो धर्मका पालन है, और यह धर्मपालन ही हम आपका उद्धार करनेमें समर्थ है ।

चक्षुरुन्मेषमात्रस्य मुखस्यार्थे कृत मया ।

तत्पाप येन सम्पन्ना अनन्ता दुःखराशयः ॥१७२५॥

उन्मेषमात्र मुखके लिये किये गये पापके संतापका चित्रण—लोकके वर्णनमें अधोलोककी रचनाएँ बतायी जा रही हैं । अधोलोकमें ७ नरक हैं । उन नरकोंमें रहने वाला नारकी जीव ऐसा विचार करता है कि मैंने पूर्व भवमें केवल इतने समयके मुखके लिए जैसे नेत्रके टिकारनेमें जितना समय लगता है उतने समयके मुखके लिए इन्द्रिय विषयोंके आनन्दके लिए जो पाप किया उस पापके फलमें यह बहुत अनन्त दुखों की राशि उत्पन्न की है याने विषय मुखोंके थोड़ेसे समयके लिए जो पाप किया, जो घमड़ बनाया, जो परदृष्टिया की, जो छल अन्याय किया, उनके फलमें अब ये नरकमें अनन्त दुख

भोगने पड रहे हैं—ऐसा यह नारकी जीव विचार कर रहा है। मो नारकियोमे जो कोई विवेकी हो मो ही ऐसा विचार कर सकता है बाकी तो अज्ञानी नारकी मग्ने मारनेमे ही अपना समय गवाते हैं।

याति सार्द्धं तत पाति ' करोति नियतं हितम् ।

हन्ति दुःखं मुखं दत्ते यः स बन्धुर्न योषितः ॥१७२६॥

धर्मकी बन्धुता व स्वजनोकी अबन्धुताका विचार—फिर यह नारकी विचार करता है कि धर्मरूपी बन्धु ही साथ जाता है, और जहाँ जाता है वहाँ रक्षा करता है, और शेष बंधु जिनके लिए पाप किया वे कोई यहाँ नहीं आये और उन पापोका फल अकेला ही भोगना पड रहा है। मनुष्योको यह बहुत आवश्यक है कि अपने परिणामोमे क्रूरता न लावें, और किसी दूसरेको सताना, धोखा देना, झूठ बोलना या कोई छल करना, इन बातोमे लगे तो ये बातें तो बड़ी दुःखदायी हैं। थोडासा लाभ भी समझते हैं, मगर उनके फलमे नरक गतिमे दुःख भोगना होता है। नरक गति यही है वास्तवमे। जिनेन्द्रके कहे हुए वचन कभी भूठे नहीं होते। जब उन्होंने बताया ७ तत्त्व ६ पदार्थ वस्तुस्वरूप आत्मधर्म मोक्षमार्ग ससारबधन आदिकके उपदेश जब उनके यथार्थ सत्य उतरे हैं तो उन्होंने जो जो भी उपदेश किया है वे सब यथार्थ हैं। अब यह रचना परोक्षभूत है। स्वर्गोकी रचना बिल्कुल परोक्ष है इन्द्रियोसे परे है, नरकोकी रचना भी इन्द्रियाँ जान नहीं सकती तो उनके जाननेका हमारे पास कोई साधन नहीं है, और हम ऐसा सोचे कि जो चीज हमें नहीं दिखती है वह चीज है ही नहीं तो यह बात कोई ठीक माने नहीं रखती। चीजे तो बहुतसी यहाँकी भी नहीं दिखती, पीछे दिखती, पर मानते हैं कि ये हैं। तो अरहतदेवके शासनमे जो नरक और स्वर्गोकी रचनाका वर्णन है सो देखो समस्त ग्रन्थोमे एकसा वर्णन है और अकेले अकेलेके मापका वर्णन है, वह वर्णन यथार्थ है। नरक भूमि है, वहाँ जीवको पापोदयमे जन्म लेकर दुःख भोगना पडता है। जिन लोगोके लिए पापकर्म किए जाते हैं वे कोई वहाँ साथी नहीं बनते। वह नारकी विचार करता है कि यह धर्म ही मेरा बन्धु है, वही मेरा रक्षक है ऐसे धर्मरूपी बन्धुको मैंने पहिले पोपा ही नहीं, उसका पालन ही नहीं किया और जिनको मित्र समझा उनमे से कोई यहाँ साथ नहीं आया। नारकी जीव ऐसा विचार रहा है। धर्म नाम है अपने आपके असली स्वरूपका जानना और ऐसी प्रतीति रखना कि यह मैं हूँ अन्य कुछ नहीं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, अन्य कोई चीज मेरी वस्तु नहीं है, मैं चतन्यमात्र हूँ, ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित हूँ, देहसे भी न्यारा हूँ, निर्लेप हूँ, ऐसा ज्ञानानन्दमात्र मैं हूँ। इस मेरेका दुनियामे और कुछ नहीं है, देह भी नहीं, घर भी नहीं, लोग भी नहीं, इज्जत पोजीशन आदि ये सब चीजे भी नहीं। मैं तो एक ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ

इस प्रकारकी प्रतीति करना, ऐसा ही ज्ञान बनाना, और ऐसा ही जानकर परकी उपेक्षा करके अपने आपमें रत होना यही धर्म है और इस धर्मका लक्ष्य करके फिर जो कुछ भी इस धर्मकी उपासनामें प्रवृत्ति की जाती है वह सब व्यवहारधर्म है। जिन्होंने धर्मका साधन किया, धर्मका शरण गहा उनका तो उद्धार हुआ और जो विषयोकी उपासनामें रहे वे ससारमें घूमते ही रहे। नारकी जीव विचार कर रहा है कि मैंने धर्म नहीं पोपा इस कारण नरकभूमिमें आकर ये दुःख सहने पड़ रहे हैं। ससार दुःखमय है पर यह मोही प्राणी उन पञ्चेन्द्रियके विषयोमें ही रत होकर मुख मान रहा है, कभी कोई जरा भी कष्ट आया तो उसमें भट वह घबड़ा जाता है। इस मोही जीवके दो प्रकृतियाँ पड़ी हैं—एक तो विषयोमें मुख मानना और किसी भी प्रकारका क्लेश आये तो उसमें बड़ा दुःख अनुभव करना। वह यह नहीं सोच सकता कि पशु पक्षियोंके भवोमें, नारकोंके भवोमें कितने कठिन कठिन दुःख हैं, उन दुःखोंके आगे इस मनुष्यभवका कौनसा दुःख है ?

परिग्रह महाग्राह सग्नस्तेन्नस्तचेतसा ।

न दृष्टा यमशार्दूलचपेटा जीवनाशिनी ॥१७२७॥

परिग्रह पापके सतापका चित्रण—अधोलोकमें उत्पन्न हुआ नारकी जो कोई विवेकी है वह ऐसा विचार करता है कि परिग्रहरूपी महादाहसे पीड़ित होकर मैंने इस यमकी चपेटको नहीं देखा अर्थात् परिग्रहोमें इतना आसक्त रहा कि उसकी धुनमें सारा जीवन खोया और अन्तमें मरण करना पड़ा। परिग्रहोमें आसक्त होकर निरंतर पाप ही कर रहा है। सूत्र जी में बताया है कि जो बहुत आरम्भ परिग्रह रखता है उसे नरक आयुका बध होता है। बहुत-बहुत अपने काम-काज बढ़ाना, दुकान मिल आदिक बढ़ाना यह तो आरम्भ है और परिग्रह नाम मूर्छाका है। जो जितना परिग्रह रखता है प्रायः उसको उतनी मूर्छा लगी रहती है। जहाँ परपदार्थमें ममता का परिणाम हो उसका नाम परिग्रह है। कहो ६ खण्डकी विभूति है और मूर्छा बिल्कुल न हो। जो यह जानता है कि ये सब बाहरी चीजें हैं, पुण्यके अनुसार आती हैं, उसकी उपेक्षा करना है। जिसे यह ज्ञान है कि ये सब बाह्य वस्तु हैं, इनसे मेरा कोई सम्पर्क नहीं है, मैं आत्मा इन परिग्रहोंसे निराला हूँ, कोई मेरा स्वामी नहीं, मैं अपने सतसे परिपूर्ण हूँ और ये बाहरी स्कन्ध हैं, परिग्रह हैं, इनसे मेरा कोई सम्पर्क नहीं, ऐसा जो जानता है वह बड़ी विभूति पाकर भी उससे उपेक्षा भाव रखता है। इस वैभवकी उपेक्षा करनेसे कहीं वह वैभव घटता नहीं है और कहो बढ़ जाय। जितनी मायासे उपेक्षा रखो उतनी ही आती है और जितना मायाकी ओर अपन जायें उतनी ही माया दूर होती है। तो जो उपेक्षा रखता है उसके पुण्य रस बढ़ता है, वैभव कर्म नहीं होता है। तो ६ खण्डकी विभूति वाला पुरुष भी यदि ज्ञानी है, अन्तरङ्गमें मूर्छा परिणाम नहीं रखता है तो वह निष्परिग्रह ही कहा गया है, और कोई

भिखारी ही क्यों न हो, जो कुछ भी उसके पास है उसमें यदि उसे मूर्छा है तो वह परिग्रही है और वह नरक गतिमें जन्म लेगा। नरक गतिमें जन्म लेनेके मुख्य दो कारण हैं—एक तो बहुत आरम्भ करना और दूसरा बहुत परिग्रह रखना। मूर्छा रखे तो इस परिणामके फलमें नरकगतिका बध होता है और वहाँके घोर दुःख सहन करने पड़ते हैं।

पातयित्वा महाघोरे मा श्वभ्रोऽचिन्त्यवेदने ।

क्व गतास्तेऽधुना पापा मद्वित्तफलभोगिन ॥१७२८॥

वित्तफलभोगियोंके स्वार्थपरत्वविषयक आनन्दन—नारकी सोचता है कि मैंने अन्याय करके धन कमाया, अब उस धनका जिन जिनने उपभोग किया वे आज मुझे इन महाघोर नरकमें पटककर कहाँ गए ? वे तो यहाँ कोई दिखते ही नहीं। जो कुटुम्बी जन मेरे उपार्जित किए हुए धनके फलको भोग रहे थे वे पापी मुझे इन घोर नरकमें डालकर अब यहाँ दिखते भी नहीं, कहाँ चले गए, वे हमारे डम दुःखमें कोई साथी नहीं हो रहे हैं, और है सही बात, यहाँ जितने लोग घरमें आकर इकट्ठे हुए हैं—कुछ पता तो नहीं कि कौन कहाँ था, कौन किस गतिसे आया, क्या सम्बन्ध था, कुछ भी तो नहीं पता, अटपट कहींसे आकर यहाँ पैदा हो गए। अनन्त जीव है, उनमें से कोई जीव अपने घर उत्पन्न हो गया, कोई यह हिसाब तो नहीं कि इस जीवको इस घरमें ही आना था और यह मेरा कुछ लग रहा है। इस जीवमें ऐसी मोहकी आदत पड़ी है कि जो आ गया अपने घर उसीसे यह जीव मोह कर बैठता है। तो यो यह जीव चेतन अचेतन परिग्रहोमें मूर्छा रखता है और उसके फलमें नरकमें जन्म लेता है। तो जिन कुटुम्बियोंसे बड़ी प्रीति रखा, जिनसे अपना वडप्पन माना, जो मेरे लिए सर्वस्व थे, जिनका खूब ध्यान लगाया, जिनके लिए ही प्राण थे, जिनके लिए ही सर्वस्व था वे आज कोई मेरे साथी नहीं हुए, उन पाप कर्मोंका फल मुझे अकेले भोगना पड़ रहा है।

इत्यजस्र मुदु खार्ता विलापमुखरानना ।

शोचन्ते पापकर्माणि वमन्ति नरकालये ॥१७२९॥

महादुःखपीडित नारकियोंके विलापका चित्रण—इस प्रकार निरन्तर महान दुःखोंमें पीडित होता हुआ यह नारकी जीव मुखसे पुकार विलाप करता हुआ अपने पूर्वके पापकर्मोंका स्मरण करता हुआ बड़ा सोच करता है और नरकमें दुःख भोगता है। यहाँ जैसे मनुष्यभवमें कोई पाप किया हो और पीछे कोई दुर्गति हो जाय, दरिद्रता आ जाय, अपमान हो जाय, घर बरबाद हो जाय तो जैसे यहाँ मनुष्य बड़ा मोच करता है, अपनी पुरानी बात मोच मोच करके मैंने देखो ऐसे पाप किये, उसके फलमें इसी भवमें निर्धन हो गए और कोई पूछने वाला नहीं रहा, तो कुछ नारकी जीव तो अवधि ज्ञानी भी होते, वे पूर्व भवकी बातें भी विचार लेते हैं तो वहाँ बड़ा पश्चात्ताप करते हैं कि मैंने पूर्वभवमें ऐसे नाना पापकर्म किया, जिनके

फलमे यहाँ बड़े दुःख भोगने पड़ रहे हैं। वह पापकार्य मूलमे एक ही प्रकारका है—परकी ओर दृष्टि लगाना। परसे अलग होकर बाहरी पदार्थोंमे ही चित्तको फसाना, जिससे विषय सुखोमे आसक्ति होती है और विरोधी जीवोके प्रति बड़ा द्वेष जगता है। मूलमे तो एक पर-दृष्टि है और उसके विस्तारमे वे तो हैं ही, मगर प्रवृत्ति रूपमे ५ पाप है—हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना और पशुग्रहमे ममता रखना। इन सभी प्रकारके पापकर्मोंके फलमे नरक गतिमे जन्म लेना पड़ता है, सो यह जीव बड़े दुःखमे पड़ता है, निरन्तर विलाप करता रहता है, अपने उन पापकर्मोंका शोक करता रहता है, पर होता क्या है शोकसे ? उन नरकोकी आयु इतनी विकट है कि शरीरके खण्ड-खण्ड भी हो जाते हैं पर उनका मरण नहीं होता। मरण जैसे दुःख पा लेते हैं फिर भी मरण नहीं होता, वे शरीरके खण्ड-खण्ड फिर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर पूरा शरीर बन जाता है, फिर मरने मारने वाले बन जाते हैं।

इति चिन्तानलेनोच्चेर्दह्यमानस्य ते तदा ।

धावन्ति शरशूलासिकराः क्रोधाग्निदीपिता ॥१७३०॥

वैर पराभव पाप स्मारयित्वा पुरातनम् ।

निर्भर्त्स्य कटुकालापैः पीडयन्त्यतिनिर्दयम् ॥१७३१॥

अन्य नारकियोंके द्वारा आत्रमरणका संताप—इस प्रकार चिन्तारूपी अग्निमे जलते हुए उन नारकियोंके ऊपर उसी समय अन्य पुराने नारकी टूट पड़ते हैं, आक्रमण कर बैठते हैं। नारकी उत्पन्न हुआ तो वहाँ सब नई नई चीजें देखता है। अरे मैं किस भूमिमे आ गया ? कैसी कठिन कठिन रचना है, सब नई चीजें देखकर वह नारकी चिंतातुर होता और कुछ अपने पूर्व भवके पापोंका स्मरण करके पश्चात्ताप करता है, और कोई नारकी आकर शस्त्रोंसे उसके खण्ड खण्ड कर डालता है। महाकोधी भयकर चीत्कार करते हुए अन्य नारकी जीव उमपर टूट पड़ते हैं और उसे पीड़ित करते हैं। नारकी पूर्वभवके पापोंको याद करता है। ओह ! मैंने पूर्वजन्ममे ये पाप किए थे इसलिए अब उन पापकर्मोंका फल भोगना पड़ रहा है। दूसरे नारकी उसके ही शरीरके मांसको उसे खिलाते हैं और कहते हैं कि ले तू तूत्र मांस अब खा ले, पूर्व भवमे मांस खानेका तू बड़ा लोलुपी रहा, किसी नारकीने पूर्व भवमे खूब शराब पी हो तो अन्य नारकी उस नारकीको तप्त लोहा, तावा आदिवा तप्तायमान जल पिलाते हैं, कहते हैं कि ले, तूने पूर्वभवमे बहुत शराब पी, अब पी ले खूब शराब। किसी ने पूर्व जन्ममे कहा उसका उपकार किया हो पर वहाँपर उसे वह विरोधी जचता है। चाहे किसी माँ ने अपने बच्चेकी आँखमे अजन लगाया हो बड़ी हित बुद्धिसे, पर मा और बेटा यदि नरकमे जन्म लेते हैं तो वह बेटा यो विचार करता है कि इसने पूर्व जन्ममे मेरी आँखोमे

शीक धुमेडकार मेरी आँखें फोड़ना चाही थी । तो वे नारकी पूर्वभवके पापोंकी याद दिलाते हैं, बैरकी याद दिलाते हैं और बहुत कटुक वचनोंसे उसका तिरस्कार करते हैं । बड़ी निर्दयतासे जिस प्रकार भी बनता है वे पुराने नारकी उस नये नारकीको दुःख देते हैं । जब वह नया नारकी समर्थ हो जाता है तो वह भी दूसरे नारकियोंको मारने लगता है । बहुतसे लोग उन नारकी जीवोंके फोटो बनाते हैं उनका मुख ऊँट जैसा, बैल जैसा, जिनके सींग भी लगे हैं, तो वे कोई पशु हो ऐसी वान नहीं है । वे स्वयं नारकी ही हैं जो अनेक प्रकारसे अपने शरीरकी रचना कर लेते हैं । उनका बड़ा भयानक रूप हो जाता है, जिस प्रकार बने वे दूसरे नये नारकीको दुःख देनेकी ही बात सोचा करते हैं । वे सभीके सभी नारकी परस्परमे ही लड़ते हैं और परस्परमे ही एक दूसरेका घात करते हैं ।

उत्पाटयन्ति नेत्राणि चूर्णयन्त्यस्थिमन्त्रयम् ।

दारयन्त्युदर क्रुद्धास्त्रोटयन्त्यन्त्रमालिकाम् ॥१७३२॥

नारकियों द्वारा नारकियोंके दुःखका चित्रण—वे पुराने नारकी उस विलाप करते हुए नये नारकीके नेत्रोंको उखाड़ लेते हैं, उनके ऐसे वैक्रियक शरीरके अंग हैं कि वे अपने हाथको जो चाहे सो बना डालते हैं । जैसे शेरका पञ्जा बनाना है तो उनका हाथ ही पञ्जा बन जाता है । उन्हे कोई शस्त्र चाहिए तो उनका हाथ ही शस्त्र बन जाता है । जैसे देख लो—मनुष्य लोग अपने ही हाथकी कितनी ही चीजें बना लेते हैं, पकड़नेकी सम्सी बनालें, मारनेके लिए गदा बना लें, टेढ़ा करके हाथ मारे तो कहो तलवार जैसी चोट ला दें, अंगुलियोंसे चोट ले तो कहो चीटी बना ले, इसी हाथसे बटोरा, चम्मच आदिका काम ले ले तो जैसे यहा ही मनुष्य लोग अपने हाथके कई आकार धारण कर सकते हैं, इसी प्रकार वे नारकी अपनी विक्रियासे अपने हाथके ही अनेक शस्त्र बना लेते हैं । विक्रियासे उनके हाथ बढ़ते भी तो हैं, उन्हे मारनेके लिए किसी शस्त्रकी जरूरत हुई तो वह शस्त्र उन्हे कही बाहर से नहीं लाना पड़ता, उनके ही हाथ वह शस्त्र बन जाते हैं । जैसे किसी नारकीको किसी नारकी का सिर कुल्हाड़ीसे काटना है तो हाथ उठाते ही वह हाथ कुल्हाड़ी बन जाता है । तो एक नारकी दूसरे नारकीको देखकर क्रोधमे आकर उसकी आँखोंको उखाड़ लेता है । कोई नारकी हड्डियों को चूर्ण चूर्ण कर डालते हैं, उदरको फाड़ डालते हैं और अत्यन्त क्रुद्ध होकर उस नारकी की आँतोंको तोड़ डालते हैं । नारकियोंके भी वैक्रियक शरीर है और देवोंके भी पर इन दोनोंके वैक्रियक शरीरोंमे बहुत अन्तर है । देवोंको भूख प्यास ही नहीं लगती, हजारों वर्षोंमे जब कभी भूख प्यास लगी तो उनके ही कंठसे अमृत भरता है जिससे वे तृप्त हो जाते हैं । और नरकोंमे भूख प्यासकी इतनी तीव्र धुंधा है कि सारा अन्न भी खा जावे फिर भी धुंधा न मिटे, सारे समुद्रका जल पी जावे फिर भी तृप्ता न मिटे, लेकिन खानेको

वहा एक दाना नहीं और पीनेको वहा एक बूंद पानी नहीं । देवोंके शरीरका घात नहीं किया जा सकता और नारकियोंके शरीरके खण्ड खण्ड हो जाते हैं, हालांकि वे नारकी बीचमें मर नहीं सकते, इस कारण वे टुकड़े फिर मिल कर शरीररूप हो जाते हैं, वेदना वैसी ही होती है जैसी कि मनुष्योंको होती है । तो वे नारकी एक दूसरे पर क्रुद्ध होकर अपने ही हाथोंको शरीरके पञ्जे जैसा बनाकर दूसरे नारकी की आँतोंको फाड़ डालते हैं ।

जैसे यहाँ एक कुत्ता दूसरे कुत्तेको देखकर शान्त नहीं रहता है भौकता है, उसपर आक्रमण करता है, ऐसी प्रकृति है कुत्तेमें और कुत्तेमें यही बुरा अवगुण बताया है कि वे दूसरे कुत्तेको देखकर गुराते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं तो ऐसे ही ये नारकी जीव भी दूसरे नारकीको देखकर क्रुद्ध होकर उसपर आक्रमण करते हैं । मनुष्य लोग तो यहा फिर भी कुछ विरोध जचने पर धैर्य धारण करते हैं पर वे नारकी रच भी धैर्य नहीं धारण करते, एकदम ही दूसरे नारकी पर टूट पड़ते हैं । वे नारकी इतने समर्थ हैं कि दूसरे नारकी का जो चाहे सो कर दें । कहो छुरेसे उसका पेट फाड़ दें, शस्त्रसे गला काट दें अथवा अग्निमें जलाकर भस्म कर दें । अग्नि भी उन्हें कहीं बाहरसे नहीं लानी पड़ती है । उनका ही शरीर अग्नि बन जाता है । तो वे नारकी जीव एक दूसरेको देखकर परस्परमें बलह करते हैं और एक दूसरे नारकीको दुखी करते हैं ।

निष्पीडयन्ति यन्त्रेषु दलन्ति विपमोपलं ।

शात्मलीषु निघर्षन्ति कुम्भीषु क्वाथयन्ति च ॥१७३३॥

कुम्भीपाक आदिकी वेदनाका चित्रण—वे नारकी जीव एक दूसरेको घानीमें अर्थात् कोल्हूमें डालकर पेल देते हैं, उस नारकीके शरीरका चूरा-चूरा हो जाता है । उनको वह कोल्हू कहीं बाहरसे नहीं लाना है, उनका ही शरीर कोल्हूरूप बन जाता है । उनकी इच्छा हुई कि मैं इसे पत्थरकी दरेतीमें दल दूँ अथवा चक्कीमें पीस दूँ तो उनका ही शरीर दरेती चक्की आदि बन जाता है और उसमें उस नारकीको डालकर पीस डालते हैं, उस नारकीके शरीरको चूर-चूर कर डालते हैं । लोहेके कांटो वाले वृक्षोंसे वे उस नारकीको रगड़ते हैं, कड़ाहीमें डालकर उनको उबालते हैं । जैसे बड़े-बड़े कड़ाहें गर्म हो, उनमें खूब तप्तमान तेल हो, उसमें निर्दयी लोग पशु पक्षी आदिको डालकर उबाल लेते हैं ऐसे ही नारकी जीव एक दूसरे नारकीपर क्रुद्ध होकर तप्तमान कड़ाहीमें डालकर उन नारकियोंको बर्षा देते हैं । उन नारकियोंके शरीरके खण्ड-खण्ड हो जाते हैं, फिर भी उनके ऐसा अशुभ कर्मका उदय है कि वे शरीरके खण्ड-खण्ड फिर पारेकी तरह मिलकर शरीर रूप हो जाते हैं और फिर मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं । ऐसे दुःखपूर्ण जीवनको वे नारकी व्यतीत करते हैं यह सब उनके पाप कर्मोंका फल है । तो वह नारकी विचार कर रहा है कि मैंने पूर्वजन्ममें ऐसे पापकर्म

किया था जिनका फल यहाँ अकेले भोगना पड़ रहा है। कोई दूसरा साथी नहीं है। यह सब अर्थ सस्थानविचय धर्मध्यानी प्राप्त कर रहा है कि अधोलोकमें इस तरहकी प्रवृत्तियाँ हैं।

असह्यदुःखसतानदानदक्षा कलिप्रिया ।

तीक्ष्णदष्टा करालस्या भिन्नाञ्जनसमप्रभाः ॥१७३४॥

कृष्णलेश्योद्धता पापा रौद्रध्यानैक भाविता ।

भवन्ति चेन्नदोषेण सर्वे ते नारका खला ॥१७३५॥

नारकियोंकी अशुरूपताका चित्रण—पापके उदयका तीव्र फल मिलनेका स्थान या तो निगोद है या नरक है। यहाँ नरक गतिका वर्णन चल रहा है कि नरकमें रहने वाले नारकी दूसरेको असह्य दुःख देनेमें निरन्तर चतुर रहा करते हैं। दूसरे नारकियोंको निरन्तर दुःख करनेमें ही वे अपनेको सन्तुष्ट मानते हैं। वहाँ दिन रात तो नहीं है पर अपने शब्दोंमें हम यो कह रहे हैं कि वे नारकी रात दिन चौबीसों घटे केवल दूसरे नारकियोंको कठिनसे कठिन वेदनाएँ पहुँचानेमें ही अपनेको सन्तुष्ट मानते हैं। जैसे यहाँ भी मनुष्योंमें अनेक लोग इस प्रकृति के होते हैं कि दूसरेको दुःखी होता हुआ देखनेमें बड़ा मँज मानते हैं, ऐसे ही नारकियोंमें भी ऐसी क्रूरता है कि वे दूसरे नारकीको असह्य दुःख देनेमें ही अपनेको सन्तुष्ट मानते हैं। नरकमें पहुँचना रौद्रध्यानके प्रतापसे होता है। हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहमें आनन्द मानना यह रौद्रध्यान है, ऐसे रौद्रध्यानके कारण वे नरकमें गए तो वहाँ भी रौद्रध्यानकी विशेषता है। नरकमें एकेन्द्रिय जीव उत्पन्न नहीं होते, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय और चारइन्द्रिय जीव भी नरकमें नहीं उत्पन्न होते, पञ्चेन्द्रियमें असंज्ञी जीव पहिले नरकमें कदाचित् उत्पन्न हो सकते हैं पर प्रायः सज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव ही नरकमें जाते हैं। तो जो असंज्ञी जीव है, जो चारइन्द्रिय तक्के जीव है उनमें रौद्रध्यानकी विशेषता नहीं है। रौद्रध्यान उनके भी होता है मगर तीव्र रौद्रध्यान कर सकनेमें समर्थ मन वाले जीव ही हो सकते हैं। उस रौद्रध्यानके कारण नरकमें गए। नारकी जीव मरकर तुल्य नरकमें नहीं जाते, देवगतिके जीव मरकर, भोगभूमिया मनुष्य नरकमें नहीं जाते, केवल कर्मभूमिया मनुष्य और तिर्यञ्च मरकर नरक गतिमें जाते हैं। तो रौद्रध्यानकी जड़से जिनकी नरक आयु बँधी और नरकमें उत्पन्न हुए तो जीवनभर उनके रौद्रध्यानकी प्रमुखता रहती है। वे नारकी कलहप्रिय हैं, वे चाहते ही नहीं कि हम शान्तिसे रहे, और दूसरे भी शान्तिसे रहे। शान्तिका वहाँ कोई स्थान नहीं है, वे एक दूसरेकी कलह ही देखना चाहते हैं। वे नारकी जीव भयानक मुख वाले हैं, उनका सारा शरीरका आकार भी भयानक है। उनके निरन्तर क्रूरता ही बसी रहा करती है। यहाँ ही देख लो—जो मनुष्य क्रूर हैं अथवा जिनकी क्रोध करनेकी प्रकृति है उनका चेहरा भयानक दीखता है और जो शान्तिप्रिय लोग हैं उनके चेहरेमें कोई भयानकता नहीं टपकती। फिर

वे नारकी तो हुडकसस्थान वाले हैं, वे निरन्तर क्रूरताका परिणाम रखते हैं, तो उनका चेहरा अत्यन्त भयानक हो जाता है। बिखरे हुए काजलके समान उनके शरीरकी काली प्रभा है। उनका परिणाम कृष्णलेश्या, नील लेश्या और कापोतलेश्यामय बना रहता है, इस कारण सदा उद्धत रहा करते हैं। उनके मुख्यतासे कृष्ण, नील और कापोत लेश्याये हैं इस कारण निरन्तर उनके रौद्रध्यानकी भावना रहा करती है। वह नरकका क्षेत्र ऐसा ही दूषित है कि क्षेत्रके दोषसे सारे नारकी दुष्ट होते हैं। ऐसी नरक भूमिमें ये मनुष्य तिर्यञ्च पापोंमें व्यसनोमें आसक्ति रखनेसे उत्पन्न होते हैं। जीवको स्वदृष्टि न मिले और बाहरी विषयोमें ही उसकी हित वृद्धि जाय इस कारण बाह्य पदार्थोंमें इसका आकर्षण होता है। ऐसी जो स्थिति है यह स्थिति ही पाप है। परपदार्थोंमें रुचि होना, परपदार्थोंमें दृष्टि लगाना, उसे ही हित मानना, अपने निकट आना ही नहीं, अपनी सुधि हो ही नहीं, परवस्तुके पीछे दौड़ लगाये, ऐसी जो जीवकी स्थिति है यह स्थिति स्वयं पाप है और ऐसी स्थितिमें पाप कर्मका बन्ध होता है जिसके फलमें नरक जैसे कठिन दुःख भोगने पड़ते हैं।

वैक्रियकशरीरत्वाद्विक्रियन्ते यदृच्छया ।

यन्त्राग्निष्वापदाङ्गैस्ते हन्तुं धिन्वैर्वधैः परात् ॥१७३६॥

विक्रियानिर्मित शस्त्रो द्वारा हननकी वेदना—उन नागकियोका शरीर वैक्रियक है, वे अपनी इच्छाके अनुसार जैसी उनकी भावना है उस भावनके अनुकूल अपना रूप बना लेते हैं। कभी वे ही नारकी पानी बन जाते हैं। पापका कितना तीव्र उदय है कि उनके दुःखके साधन यहाँ वहाँसे खोजकर नहीं लाने पड़ने, उनका शरीर ही घानी बन जाता है, दो नारकी मिलकर एक नारकीको मार रहे हों तो उनमें से एक नारकी घानी बन गया और एक नारकी बैल बन गया। भूट उमें घानीमें पेल देते हैं। उस नारकी की भावना हुई कि मैं इसे अग्निमें जलाकर भस्म कर दू तो उनका ही शरीर अग्नि बन जाता है। उनका ही शरीर हिमक जन्तु बन जाता है। उसकी इच्छा हुई कि मैं शेर बनकर इसकी हड्डियोका चूर चूर कर दू तो उसका ही शरीर शेररूप बन जाता है। उनके शरीरकी रचना ही ऐसी है जो दुःख देनेका जो साधन चाहे, तुरन्त उनका ही शरीर उम साधनरूप बन जाता है। औदारिक शरीर नहीं है किन्तु वह शरीर ही इस प्रकारका विलक्षण है कि जो शरीर दुःखका बहुत-बहुत कारण बन सकता है। तो वह नागकी जीव अपनी इच्छासे नानारूप बनाता है और अनेक प्रकारसे परस्पर एक दूसरेको मारनेके लिए वह विक्रिया करता रहता है। अभी यही देख लो—नाटकोमें लोग कोई भयानक चेहरा अपने मुखके सामने लगा लेते हैं तो वे कितने भयानक लगते हैं ? फिर जिन नारकियोके शरीरमें ऐसी विक्रिया है कि वे जैसा चाहे भयानक रूप धारण कर ले तो फिर उनकी भयानकताका तो कहना ही क्या है ? ऐसी

भयानक मुद्राको देखकर यदि मनुष्य हो तो वही अपने प्राण ही खो दे। पर वे नारकी उनका अभ्यस्त हैं कि वे परस्परमे लड़कर कटा मरा करते हैं।

न तत्र बान्धवः स्वामी मित्रभृत्याङ्गनाङ्गजा ।

अनन्तयातनासारे नरकेऽन्यन्तभीषणे ॥१७३७॥

अनन्त यातनावोका धाम—वह नरक अत्यन्त यातनावोका घर है। यहाँके मनुष्य तो जरा जरासे दुःखको पाकर घबड़ा जाते हैं। थोड़ासा भी घरमे बलेज हुआ तो ऐसा अनुभव करते कि हमारा घर तो एक नारकी जीवनसा बन गया, लेकिन और जीवोके दुःखको देखकर यह निर्णय होता कि हम आपको इस पर्यायमे कठिनसे भी कठिन दुःख आयें तो वे कुछ भी दुःख नहीं हैं। क्या दुःख आ गया? इष्ट वियोग हो गया। यही तो दुःख मानते हैं ये जीव, पर वह दुःखकी क्या चीज है? अरे जीव हैं, जन्म लेते हैं, मरण करते हैं, कोई यहाँ आ गया, इस भूमिमे कुछ दिन रहकर चला गया। यह तो ससार है। यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है। इसमे मेरा क्या बिगड़ा, पर कल्पनाएँ करते हैं और उन कल्पनाओंसे अपना दुःख बढ़ाते हैं। कौनसा और दुःख हो गया? मान लो कि हजारोका घाटा पड़ गया तो क्या हो गया? यह वैभव तो आता जाता रहता है, इसकी ऐसी प्रकृति ही है, और वह पुण्यवानका आश्रय करता है तो उसे छोड़कर चला जाता है। इतनेपर भी हम मनुष्य हैं तो पुण्यवान तो हैं ही, और जीवोकी अपेक्षा तो हमारा पुण्य विशेष है ही। कितनी ही दरिद्रता की स्थिति आ जाय, पर मनुष्यभवका पाना स्वयं एक पुण्यका फल है, और फिर उदरपूर्ति के लायक तो वैभव बना हो रहता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी उदरपूर्ति अपने अपने उदयके अनुसार करता ही रहता है। कौनसा दुःख आ गया? और भी दुःख सोच लो, शरीरमे बाधा बढ़ गई, कोई रोग हो गया, कठिन वेदना हो गयी तो यह जीव बड़ा दुःख मानता है। हाँ इसे थोड़ा दुःख कह सकते, लेकिन जिस समय भेदविज्ञान जगता है, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न दिखते हैं उस समय शरीरकी वेदना भी शान्त हो जाती है। मनुष्यभवमे और विशेषकर जैन शासनका शरण पाकर हम अपनेको दुःखी अनुभव करें तो यह हमारे लिए एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। कोई भी परिस्थिति आये पर अपनेको दुःखी अनुभव न करें और बहुत मुखी हैं, शान्त हैं, पवित्र हैं इस प्रकारकी अपनी दृष्टि बनाएँ। देखिये ये नारकी जीव नरकमे कैसे घोर दुःख भोगते हैं, उनका वहाँ न कोई बन्धु है, न कोई स्वामी है, न कोई हितु है, न कोई मित्र है, न कोई नौकर है, न कोई स्त्री है। मनुष्यभवमे तो अनेक नौकर स्त्री पुत्रादिक होते हैं, पर उन नारकियोंके ये कोई भी नहीं हैं। तिर्यञ्चोके—गाय भैंस, पशु पक्षी इनका तो एक दूसरेसे प्रेम हो जाता, एक दूसरेके मित्र बन जाते, एक दूसरेके सहयोगी हो जाते, जितना बन सकता उतनी सेवा करते, पक्षी भी एक दूसरेकी सेवा करते हैं, उनके पास

तत्र ताम्रमुखा गृध्रा लोहनुण्डाश्च वायसा ।

दारयन्त्येव मर्माणि चञ्चुभिर्नखरै खरै ॥१७३८॥

नरकोमें विक्रियासे घातक पक्षी बनकर कष्ट पहुंचानेकी यातना—उन नरकोमे ऐसे कौवा, गृद्ध आदिक पक्षी है। जिनकी चोच नुकीली है, कठोर है। देखो नरकोमे सिवाय नारकी जीवोंके और स्थावर जीवोंके कोई जीव न मिलेंगे। ये गृद्ध, कौवा आदिक जो पक्षी है वे पक्षी नहीं है, वे नारकी ही है जो कि विक्रियासे अपना शरीर उस रूप बना लेते हैं। उनकी चोच ऐसी तीक्ष्ण धार वाली है कि उन नारकी जीवोंके मर्मको बिगाड डालते हैं। उन नरकोमे निरन्तर कलह मची रहा करती है। क्या जीवन है वह ? जैसे किसीके घर रात दिन लडाई होती रहे तो पड़ोसके लोग कहते हैं कि देखो इन्होंने पूरा नरक बना रखवा है। जहाँ निरन्तर अशान्ति रहे, एक दूसरे को न मुहाये, सक्लेश परिणाम ही बना रहे, बलह प्रपच घ्राणा जहाँ अपना साम्राज्य रखता है वह जीवन भी नारकी जीवनके तुल्य माना गया है। यह बात नारकियोंके निरन्तर रहा करती है।

कृमय पूतिवृण्डेषु वज्रसूचीसमानना ।

भित्त्वा चर्मास्थिमासानि पिबन्त्याकृष्य ॥१७३९॥

विक्रियानिर्मित कीट जोको द्वारा होने वाले उपद्रवोंका चित्रण—उन नारकी जीवों के पीबके कुण्डोमे बज्रकी मुईके समान जिनके मुख हैं ऐसे कीड़े बाजोंके नारकी जीवोंके चमड़े और हाडमॉसको विदार कर रक्तकी पीती है। नारकी जीव कहते उसे है जो शान्त न रह सकें। नारक शब्दका अर्थ है—जो जीवोंको निरन्तर पीडित करता रहे। हर तरहसे दुःख देकर भी वे नारकी जीव कभी भी तृप्त नहीं होते। उनके निरन्तर चाह बनी रहती है कि मैं इस तरहसे इनको दुःख पहुंचाऊँ। जैसे किसी मनुष्यका तलवारसे खण्ड-खण्ड कर देने पर भी शान्ति नहीं मिलती इसी प्रकार उन नारकी जीवोंको दूसरे जीवोंका खण्ड-खण्ड कर देने पर भी शान्ति नहीं मिलती। अनेक प्रकारके और और भी उपाय करके उन नारकी जीवोंका घात करते रहते हैं। कहीं चक्कीमे पीस दिया, कहीं कोल्हूमे पेल दिया, कहीं कड़ाहीमे उबाल दिया, कहीं कीड़े व जोक आदिक बनकर उनके शरीरको बिगाड दिया, इस तरहकी अनेक विक्रियायें करके वे नारकी जीव दूसरे नारकी जीवोंका घात करने रहते हैं। यहाँ तो थोडामा मच्छर भी काटते हैं तो लोगोको वह वेदना असह्य मालूम पड़ती है। मक्खी जो कि काटती भी नहीं है वह भी यदि शरीरमे कहीं बार बार बँठती रहती है तो उसकी भी वेदना लोगोको असह्य मालूम होती है, फिर उन नारकी दुःखोकी तो कहानी ही क्या कहीं जाय ? वे नारकी जीव बड़ी भीषण वेदनाएँ बहुत काल तक सहने रहते हैं।

बलाद्विदीर्यं सदृशैर्वदनं क्षिप्यते क्षणान् ।

विलीनं प्रज्ज्वलन्ताम्र यैः पीतं मद्यमुद्धतै ॥१७४०॥

नरकोमे मदिरापानका फल—पूर्वभवमे जिन जीवोंने मद्यपान किया था उन्द्धत होकर वे जीव मरकर नरकोमे उत्पन्न होते हैं तो दूसरे नारकी जीव मायामयी नारकीके मुखको सडासीसे फाड़ फाड़कर पिघलाये हुए ताबेको पिलाते हैं, लो तुम्हे मद्य बहुत अच्छा लगता था, अब खूब पी लो । शराब पीना, मांस खाना यह कितना खोटा आचरण है । इसको हम आप यो समझते हैं कि उससे बहुत दूर रहे, उसे देखना भी नहीं चाहते, और जो मद्यपान करते हैं उन्हें कितना ही समझावो कि न पियो मगर वे यही कहेंगे कि उससे हमें बड़ा विश्राम मिलता है, बड़ी नीद आती है । अरे इस शरीरको विश्राम देनेकी जिसकी भावना बनी, शरीर को ही जो यह मैं आत्मा हूँ ऐसी जिसकी मिथ्याबुद्धि लगी हुई है वह ब्रह्मके मर्मको क्या जाने, और उस मद्यपानके फलमें नरकमें जन्म लेना पड़ता है, इसलिए नहीं कि पिया था इसलिए पिलाते हैं । उनका यह एक बहाना है दूसरे नारकीके विदारण करनेका । नहीं चाहता वह नारकी उसका पीना । पिलाते समय वह अपने मुखको दबोच लेता है किन्तु वे नारकी जबरदस्ती उसके मुखको सडासीसे फाड़ फाड़कर अग्निसे गले हुए ताबेका रस पिलाते हैं । कोई गर्म पानी ही पी लेवे तो उसका मुख जल जाता है फिर वह ताबेका रस जो कि अत्यन्त गर्म होता है उसे उस नारकीको पिलाया जाता है तो जरा सोचो तो सही कि उसका क्या हाल होता होगा ? तो जैसे वहाँ मद्यपायी जीवका सडासीसे मुख फाड़-फाड़कर ताँबा, लोहा, चाँदी, सोना आदिकका गलित रस पिलाया जाता है इसी प्रकार जो मांसभक्षी जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं उन नारकी जीवोंको दूसरे नारकी निर्दय होकर उनके ही शरीरका मांसखण्ड निकालकर या उसमें जो कुछ भी भाग है उस खण्डको निकालकर उसे भून भूनकर पका पकाकर उनको ही खिलाते हैं और कहते हैं कि ले खा ले मांस । तू मांस खानेका बड़ा शोकीन था । इस प्रकार नारकी जीव दूसरे नारकी जीवों को दुःख देनेकी आदतके कारण दुःख देते हैं, और करीब करीब उस ही प्रकारका दुःख देते हैं जिस प्रकारका उन्होंने पापकर्म किया था ।

परमासानि यै पापैर्भक्षितान्यतिनिर्दयै ।

शूलापक्वानि मामानि तेषा खादन्ति नारका ॥१७४१॥

मांसभक्षणका फल—जिन पापी प्राणियोंने मनुष्यभवमे निर्दय होकर दूसरे जीवोंका मांस खाया है वे पापी मनुष्य मरकर नारकी होते हैं तो उनके शरीरके मांसके भी खण्ड पका पकाकर नारकी जीव खाते हैं । यह सब एक दुःखकी यातना बतानेका वर्णन है । नारकी जीवोंको खानेको कुछ नहीं मिलता है जिससे उनकी तृप्ता शान्त हो जाय और चेष्टा करते हैं

वे दूसरेके शरीरके खण्ड खण्ड पकाकर खानेकी, मगर वह सब एक वैक्रियक स्कध है, वहाँ उनकी धुधा शान्त नहीं होती। वे नारकी जीव ऐसी याद दिला दिलाकर कि तूने पूर्वभवमे जीवोका मास खाया है, तुझे मास खानेका बड़ा शौक है इसलिए ले अब तू अपना ही शरीर का मास खा, यो कहकर उस नारकीके शरीरके खण्ड-खण्ड करके पका करके उस ही नारकी के मुखमे डालते हैं और दूसरे नारकी भी एक अपना दिल बहलानेको दूसरेके शरीरके मासके टुकड़ोको पका पकाकर खाते हैं। उनके शरीरमे यद्यपि मास नहीं होता मनुष्य और तिर्यञ्चो की तरह, लेकिन नारकियोका वैक्रियक शरीर देवोके वैक्रियक शरीरके समान नहीं है। नारकियोके शरीरमे दुःख जैसे उत्पन्न होता उस तरह मनुष्योके शरीरकी बनावटके माफिक कुछ अश होता है। जो लोग यहाँ मास खाते हैं उनकी कितनी बेमुधी और भूल है? उनके चित्त मे रूच भी यह बात नहीं आती कि दूसरे जीव भी इस प्रकार तडफ तडफकर मरते हैं जिनका कि मास खाया जा रहा है, जरा भी दया उनके चित्तमे नहीं है। यदि दया आ जाय तो फिर मास कहाँ खा सकते हैं? ऐसे निर्दय जीव नरकमे उत्पन्न होते हैं और नाना दुःख भोगते हैं।

य प्राक्परकलत्राणि सेवितान्यात्मवञ्चकैः ।

योज्यन्ते प्रज्ज्वलन्तीभिः स्त्रीभिस्ते ताम्रजन्मिभिः ॥१७४२॥

परस्त्रीसेवनका फल— जिन मनुष्योने पूर्वभवमे परस्त्री सेवन किया है उनको अन्य नारकी तावेकी अग्निसे लाल की हुई पुतलियोको जिनका आकार स्त्रीकी तरह है उन्हे चिपकाते हैं कि ले तुझे परस्त्रीकी बड़ी अभिलाषा थी तो इस ताती पुतलीका संगम कर। इस तरह अन्य नारकी जीव उन कामी पुरुषोको उन ताती पुतलियोको चिपकाकर त्रास देते हैं। इसमे कोई सदेहकी बात नहीं है कि यह जीव जैसे परिणाम करता है उस प्रकारका कर्मबन्ध होता ही है, और प्रायः उस कर्मका उदय आनेपर उस उदयके अनुसार उसका फल भोगना पड़ता है। कभी ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य कर तो रहा है पाप, लेकिन फल मिल रहा है अच्छा तो उसका कारण यह है कि इस पुरुषने पूर्वजन्ममे पुण्य विशेष कमाया था जिसके उदयमे पाप कर्म करनेपर भी उसका असर नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस पापकर्मका असर अवश्य होगा। कुछ समय बाद होगा। देर है पर अधेर नहीं है। जो मनुष्य पापकर्म करता है वह उस पापकर्मके फलमे नियमसे दुर्गति प्राप्त करता है। हाँ कोई जानबल ऐसा आ जाय, पहिले ही सम्यक्त्वकी भावना जग जाय तो वह पापबधको हटा दे, पापकर्मकी निर्जरा कर दे यह बात तो अलग है मगर ऐसा तो कोई बिरला ही सत पुरुष हो जो बाँधे हुए कर्मोको टाल सकता है।

न मौख्य चक्षुरुन्मेषमात्रमप्युपलभ्यते ।

नरके नारकैर्दीनैर्हृन्मयानैः परस्परम् ॥१७४३॥

नरकोमे क्षणमात्र भी साताका अभाव—नरकमे नारकी जीव परम्पर एक दूसरेको मारते हैं, सो वे दीन नारकी एक पलक मात्र सुखको नहीं प्राप्त कर सकते । निरन्तर छेदना, वेदना, अग्निमे गिरा देना, गर्म तैलकी बडाहोमे गिरा देना, कोल्हूमे पेल देना, कगौतोमे काट डालना, नाना तरहके नारकी जीव वहाँ त्रास दिया करते हैं । उनको कोई सहाय नहीं हो पाता । कोई नारकी किसीको आक्रमणसे बचा दे ऐसा वहाँ प्रेम बिल्कुल नहीं है । जैसे यहाँ मनुष्योमे किसी मनुष्यपर कोई वार करता हो तो दूसरा कोई मनुष्य उस वारको रोक देता है, इस तरहका प्रेम करने वाला उन नरकोमे कोई नहीं है । हाँ केवल जिन्होंने तीर्थकर प्रकृति का पहिले बध किया था क्षयोपशम सम्यक्त्वमे और फिर वह नरकमे पहुँचा, अथवा क्षायक सम्यग्दृष्टि भी पहिले नरकमे उत्पन्न हो सकता है । यदि पहिले नरककी आयु बाँधनी हो ऐसा कोई हो यह तीर्थकर प्रकृतिका बध होता है उन नागकियोके जिनके गर्भमे आनेसे ६ महीना पहिले देव जाकर एक कोट रत्न देते हैं जहाँ वे नारकी मुखपूर्वक रहते हैं । अन्यथा यह बडे असमजसकी बात होगी कि यहाँ तो गर्भमे आनेसे ६ महीना पहिले रत्न वर्षा हो रही हो और जिस जीवकी खुशीमे रत्नवर्षा हो रही हो वह जीव नरकमे कूदता फादता हो तो ऐसा ही प्राकृतिक नियम है कि ६ महीना पहिले नरकोमे देव जाकर एक कोट रत्न जाते हैं जिससे तीर्थकर होने वाला नारकी वहाँ मुखपूर्वक रहता है । इसके अलावा वहाँ और कोई खैर नहीं है । निरन्तर नाना प्रकारके त्रास मिलते हैं । तो उस नारकी जीवने जिनमे पूर्वभवमे तीर्थकर प्रकृतिका बध किया था और नरक आयुका भी बध किया था, तीर्थकर प्रकृतिके बाधने वाले वे जीव नरकमे तो उत्पन्न होते, अब नरकसे निकलकर मनुष्य होकर तीर्थकर हाँकर उसी भवमे मोक्ष जायेंगे । जो पञ्चकल्याणकधारी तीर्थकर होते हैं वे या तो स्वर्गमे आकर होते हैं या नरकसे अन्य भवोसे आकर नहीं होते । जो पुष्प क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि है उसने पहिले सम्यक्त्वमे पहिले नरक-आयुका बध कर लिया हो, बादमे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व हो जाय और तीर्थकर प्रकृतिका बध भी करले ऐसा पुष्प मरते समय क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमे तो छूट जायगा और नरकमे उत्पन्न होगा और अन्तर्मुहूर्तके लिए तीर्थकर प्रकृतिका बध रूक जायगा । तीर्थकर प्रकृति निरन्तर बध वाली प्रकृति है । वह बधती है तो बराबर बधनी बनती जाती है जब तक उनका गुणस्थान पूरा न हो । वह क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि था तो मरणके समयमे तीर्थकर प्रकृतिका बध रुक जायगा और नरकमे जन्म लेनेके बाद भी वह अन्तर्मुहूर्त तक वनपूर्ण नहीं होगा और तीर्थकर प्रकृति न बंधेगी इन दो अन्तर्मुहूर्तके बाद फिर तीर्थकर प्रकृति नरकमे भी बराबर बधनी रहती है और जिनने पहिले नरक आयुका बध किया पीछे क्षायक सम्यक्त्व हुआ और क्षायक सम्यक्त्वकी स्थितिमे तीर्थकर प्रकृतिका बध किया उनके सम्यक्त्व न छूटेगा । मरण समय भी तीर्थकर प्रकृतिका बध रहेगा और

नरकमे उत्पन्न होते समय भी नीर्थकर प्रकृतिका बन्ध बराबर होगा, लेकिन ऐसा जीव निर्फ पहिले ही नरकमे जाना है और नरकके नीचे सम्यग्दृष्टिका उत्साह नहीं है अर्थात् सम्यक्त्व रहती हुई अवस्थामे रहता हो तो वह पहिले नरकसे नीचे नहीं जाता है ।

किमत्र बहूनोक्तेन जन्मकोटिशतैरपि ।

केनापि शक्यते वक्तु न दुःख नरकोद्भवम् ॥१७४४॥

नरक दुःखोकी वचनागोचरता—आचार्यदेव कहते हैं कि बहुत कहनेमे क्या लाभ ? अर्थात् थोडेमे ही बहुत समझ लेना चाहिए कि नरकमे उत्पन्न हुए जो दुःख हैं उनको कोई करोडो जिह्वावो द्वारा भी नहीं बखाना जा सकता है । वे नारकी जीव एक दूसरेको मारते हैं, घात करते हैं, पर क्रूर वचन कहकर घात करते हैं, ऐसे क्रूर वचन कि जिन वचनोका ही घाव बहुत तीक्ष्ण हो जाता है । मर्मभेदी वचनोका भी दुःख महे और मनमे तो तडफन होनी ही है उसका दुःख सह सके, और शारीरिक दुःख अनेक हैं वे दुःख सहे । तो ऐसे जो दुःख नरकमे सहे जाते हैं उन दुःखोका वर्णन करनेके लिए कोई समर्थ नहीं है । ऐसा दुःख इस जीवको अनेक बार सहना पडा लेकिन इस मनुष्यभवमे कभी कोई दुःखी होता है तो उसे बहुत बडा दुःख मानता है । यह मुधि नहीं करता कि इससे भी अनंत गुने दुःख हमने नरकमे भोगे, निगोदमे भोगे, अन्य पर्यायोमे भोगे, ये दुःख कोई कठिन दुःख नहीं हैं ।

विस्मृत यदि केनापि कारणेन क्षणान्तरे ।

स्मारयन्ति तदाभ्येत्य पूर्ववैर सुराधमा ॥१७४५॥

परस्पर वैरका स्मरण कराकर पीड़ित कराये जानेकी वेदना—यह वह नारकी कुछ थोडा बहुत भूल भी जाय एक दूसरे को सतानेमे तो वहाँ असुर जातिके देव जो सक्लिष्ट हैं उन्हें याद दिलाते हैं कि देखो वह तुम्हारा पूर्वभवका बैरी है । जँमे बहुतसे मनुष्योको तीतर, कुत्ता मनुष्य आदिक लडानेका बडा शौक होता है, उनकी लडाईवो देखकर वे बडे खुश होते हैं ऐसे ही असुर जातिके देव हैं । असुर कुमारके देवोमे सभी देवोकी इस प्रकारकी अभिलाषा नहीं रहती, कोई छोटी जातिके देव असुरोमे भी जो ऊधभी है उनकी ऐसी प्रकृति होती है । भवनवासी, व्यतर, ज्योतिपी आदिके जितने भी इन्द्र है उन सब इन्द्रोमे असुर कुमार जातिके जो इन्द्र है उनका वैभव बहुत बढा चढा होता है । यो समझना कि सौधर्म स्वर्गके इन्द्रोके प्रति असुर कुमारके देवोकी ईर्ष्या चलती रहती है । वैभव असुर कुमारका अन्य इन्द्रोकी अपेक्षा बढा चढा है तो वहाँ नरकमे ऐसे असुर कुमार जातिके देव पहुचते हैं और उन नारकियोको याद दिलाते हैं । देख तेरी आँखोमे इसने शूल छेदी थी, यह तेरा बैरी है, चाहे उसने आँखोमे अजन ही लगाया हो, लेकिन ऐसी ऐसी बातें कहकर उन नारकियोको वे आपसमे लडाते रहते हैं । तो स्वयं मारने पीटनेका तो दुःख उनके है ही, मगर असुर जातिके देवोके

द्वारा भी उन्हें बहुत कुछ दुःख पहुँचाया जाता है ।

बुभुक्षा जायतेऽत्यर्थं नरके तत्र देहिनाम् ।

या न शामयितुं गतः पुद्गलप्रचयोऽखिलः ॥१७४६॥

नरकोमे क्षुधाकी तीव्र वेदना—उस नरकमे नारकी जीवोको ऐसी कठिन भूख लगती है कि समस्त पुद्गलोका समूह भी खा लें तो भी उनकी भूखका शमन करनेमे समर्थ नहीं है । भूख ही तो है । सम्भावनामे ऐसा कह रहे हैं कि तीन लोकके सारे पुद्गल भी खा लें तो भी भूख नहीं मिट सकती । अभी तक तो तीन लोकके अनाजकी ही बात कह रहे थे अब तो पुद्गलोकी बात कह रहे हैं । इसमे उन नारकियोकी वेदना बतलायी जा रही है कि उनको क्षुधा की कितनी तीव्र वेदना सहनी पड़ती है । क्षुधाकी वेदना बड़ी वेदना है । क्षुधाकी वेदना न हो तो यहाँ कोई मनुष्य किसी दूसरेकी पूछ ही न करे । कोई व्यवस्था ही फिर न बन पाये । घरमे सभी लोग व्यवस्था पूर्वक रहते हैं इसमे मुख्य कारण क्षुधाकी वेदना है । कभी कोई विवशता हो जाय, भोजन न मिले, किसी फदेमे पड़ जाय तो उस समय देखो उस भूखे व्यक्ति का कैसा बुरा हाल होता है, और लोग तो भूखे नहीं हैं फिर भी अनेक बार कुछ न कुछ खाते पीते ही रहते हैं । उनका वह शौक है, नहीं तो कोई पुरुष यदि भूख आनेपर ही खानेका भाव रखता है तो ऐसी अधिकसे अधिक दो बेलाये हो सकती है । मगर स्थिति ऐसी है कि चाहे खूब खा पीकर चगे मगे होकर निकले हो पर कोई चाट चटपटी वाला दिख जाये तो आने दो आनेकी चाट खाने भरको पेटमे जगह निकल ही आती है । तो बहुतसे लोग खानेके शौकसे भी बार-बार कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, पर इस तरहकी प्रवृत्तिसे ऐसा कर्मोका बध होता है कि जिससे क्षुधाका दुःख लम्बा ही होता चला जाता है, उन नारकियोको इतनी कठिन भूख लगती है ।

तृष्णा भवति या तेषु वाऽवाग्निरिवोल्बणा ।

न सा शाम्यति नि शेषपीतैरप्यम्बुराशिभिः ॥१७४७॥

नरकोमे तीव्र तृषाकी वेदना—उन नारकी जीवोकी तृषा भी बड़वाग्निके समान अत्यन्त तीव्र होती है । ऐसी तीव्र होती है कि सारे समुद्रका पानी भी पी ले तो भी तृषा नहीं मिट सकती । यह सम्भावनामे वेदनाका स्वरूप कहा जा रहा है, और यह सम्भावना असत्य नहीं है । जैन शासनमे जो कुछ भी देते हैं सम्भावना उपमा आदिक वे सब अर्थ देते हैं । उपमा भी एक सम्भावना है । जैसे पल्योका प्रमाण बताया है—हजारो लाखो, करोड़ोकी बात क्या, अनगिनते वर्ष लग जाते हैं, इतना है पल्यके समयका प्रमाण । उसे और कैसे बताया जाय ? जिसकी गिनती नहीं उसे उपमा द्वारा बताया गया है । सम्भावना द्वारा बताया गया है कि दो हजार कोशका लम्बा चौड़ा गहरा गड्ढा हो, उसमे ऐसे पतले-पतले छोटे-छोटे बालके

टुकड़े डाले जायें कि जिनका दूसरा टुकड़ा न हो सके, उस गड़ढेको खूब भर दिया जाय और उसपर हाथी घुमाकर खूब ठसाठस भर दिया जाय, फिर सौ सौ वर्ष बाद एक एक बालको निकाला जाय । यो सारे बालोको निकालनेमें जितना समय लगे उसे कहते हैं व्यवहारपल्य । पहिले तो यही देख लो व्यवहार पल्यमें ही अनगिनते वर्ष हो गए, फिर उससे असख्यातगुने समयका नाम है उद्धारपल्य, इससे असख्यात गुरो समयका नाम है अद्वापल्य । तो उसे अनगिनते समयको बतानेका साधन उपमा और सम्भावना है । तो ये सारी उपमायें और सम्भावनाएँ सही हैं । ऐसे ही जम्बूद्वीपका प्रमाण बताया कि इतना लम्बा चौड़ा जम्बूद्वीप है, उससे दूने दूने और और अनेक द्वीप हैं, उन सभी समुद्रोका जल वे नारकी पीवें तो भी उनकी तृषा नहीं बुझ सकती, इतनी कठिन तृषाकी वेदना उन नारकी जीवोंके होती है ।

विन्दु मात्र न तैर्वारि प्राप्यते पानुमानुरै ।

तिलमात्रोऽपि नाहारो ग्रसितु लभ्यते हि तै ॥१७४८॥

नरकोमें तिल बिन्दु मात्र भी आहार जलकी अलभ्यता—उन नारकोमें भूख प्यास की अत्यन्त तीव्र वेदना होती है लेकिन उन नारकियोंको न तो खानेके लिए एक दाना मिलता है और न पीनेके लिए एक बूद पानी मिलता है । इस प्रकार वे नारकी जीव भूख प्यासकी वेदनासे पीड़ित होकर निरन्तर भूख प्यास आदिककी वेदनाएँ सहते रहते हैं । इससे सिद्ध है कि उन नारकोमें इतने घोर दुःख हैं कि जिन दुःखोको भोगनेके बाद यद्यपि अशुभ कर्मोंका बन्ध होता है कि लेकिन इतना तीव्र बन्ध नहीं हो पाया, उस कठिन दुःखमें इतने कर्म भंडे कि वह जीव मरकर फिर तुरन्त नारकी नहीं होता । नारकी जीव मरकर या तो कर्मभूमिया मनुष्य बने या कर्मभूमिया तिर्यच बने, बादमें फिर नरकमें चला जाय, यह सम्भव है । वेदना वहाँ इतनी तीव्र होती है धुधा और तृषा की कि वह अत्यन्त असह्य है । धुधाकी वेदनामें भी खोटी वेदना तृषा की है । धुधाके २ दर्जे हैं और तृषाके ४ दर्जे हैं । धुधा है तीव्र और मद और तृषा है अत्यन्त तीव्र, तीव्र, मद और अत्यन्त मद । जरासी भूख अगर लग जायें तो वह मालूम भी नहीं पड़ती । तीव्र भूख लग जायें तभी धुधा मताती है । प्यास तो थोड़ी भी हो तब भी मालूम हो जाती है । तो यहाँ मनुष्य भवमें बिना भूखके ही बहुत-बहुत खाते रहते हैं और अनेक कर्मबन्ध करते रहते हैं । लोग बड़ी अमयम भरी प्रवृत्तियाँ कर रहे हैं, पर इनके फलमें नरक जैसी दुर्गतियोंमें जन्म लेना होता है । अभी इस मनुष्यभवमें तो कुछ पुण्यका उदय है ना तो जैसी चाहे स्वच्छन्द होकर प्रवृत्तियाँ करने परन्तु उनका फल अच्छा नहीं है

तिलादप्यतिभूःशमणि कृतखण्डानि निर्दयै ।

वपुर्मिलति वेगेन पुनस्तेषा विवेर्वणात् ॥१७४९॥

देहके तिल तिल खण्ड किये जानेकी वेदनायें—तिल तिलके बगवत् भी उन ना-

ज्ञानार्णव प्रवचन अष्टादश भाग

कियोके शरीरके टुकड़े कर दिये जाते हैं लेकिन वे सारे खण्ड फिर मिलकर शरीर बन जाते हैं। वहाँ इस ही प्रकारका विलक्षण कर्मोदय है। चारो गतियोके जीवोमे तिर्यञ्च नारकी ही ऐसे है जो मरना चाहते हैं, बाकी तीन गतियोके देव मरना नहीं चाहते। पशु पक्षी मनुष्य और देव। देव तो मरना ही क्यों चाहेंगे बड़े मुखके साधन है पर अत्यन्त हीन अवस्थाका भी मनुष्य तिर्यञ्च हो, रोगी दुखी हो तो मरण तो वह भी नहीं चाहता लेकिन नारकी जीव मरना चाहते हैं। मेरी मृत्यु हो जाये, मैं यहाँसे छुटकारा पाऊँ। तो जो मरना चाहते उनका बीचमे मरण नहीं होता और जो मरना नहीं चाहते उनका बीचमे मरण भी हो सकता है। मनुष्य और तिर्यञ्च तो असमयमे भी मर जाते हैं पर नारकी जीवोका असमयमे मरण नहीं होता। तिल तिल बराबर शरीरके खण्ड हो जाये तो भी वे खण्ड खण्ड फिर मिलकर शरीर रूप हो जाते हैं और फिर एक दूसरेको मरने मारने लग जाते हैं।

यातनारुक्शरीरायुर्लक्ष्या दुःखभयादिकम् ।

वर्द्धमान विनिश्चेयमधोऽधः श्वभ्रभूमिषु ॥१७५०॥

अधः अधः नरकोमे तीव्रातितीव्र वेदना और उनसे बचनेका उपाय—उन नरककी भूमियो मे पीडा, रोग, शरीर, आयु, लक्ष्या, दुःख, भय ये सब नीचे नीचे नरकोमे बढ़ते हुए चले गए हैं, पहिले नरकसे दूसरे नरकमे अधिक है, दूसरेसे तीसरेमे, तीसरेसे चौथेमे, चौथेसे ५वे मे, पाचवेंसे छठेमे और छठेसे सातवेमे। इस क्रमसे अधिक अधिक बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे नरको मे यह जीव अपना जन्म पापकर्मोंके उदयसे लिया करता है। तो वे पापकर्म न बने, परिणाम स्वच्छ रहे, पापोसे विरक्ति रहे, समयका अनुराग रहे ऐसी मनुष्योको चर्या होनी चाहिए अन्यथा इसी प्रकार दुर्गतियोमे जन्ममरण लेना ही उनका फल है। इनसे बचनेके लिये मनुष्यको धर्मध्यानमे प्रयत्न करना चाहिये। धर्म चार प्रकारके होते हैं—आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय। ये चारो धर्मध्यान सम्यग्दृष्टि ज्ञानीके होते हैं, फिर भी मुख्यताकी अपेक्षा आज्ञाविचय धर्मध्यान तीसरे गुणस्थानसे गुरु मानते हैं। अपायविचय धर्मध्यान चौथे गुणस्थानसे मानते हैं, विपाकविचय धर्मध्यान ५वे गुणस्थानसे मानते हैं और सस्थानविचय धर्मध्यान मुनियोके मानते हैं। यह मुख्यताकी अपेक्षा है। सस्थानविचयका अर्थ है लोकके आकारका विचार करना। लोकमे कहाँ कहाँ कैसी कैसी रचनाएँ हैं उनका चिन्तन करना और समय कबसे क्या चला आया है और कौन कौन कब होते हैं उनके चारित्रिका चिन्तन यह सब सस्थानविचय धर्म ध्यान है। जिस उपयोगमे लोकके आकारकी रचनाकी बात बनी रहती है उसमे वैराग्यका ज्यादा वास होता है, जो लोग छोटी सी भूमिमे, जरासे क्षेत्रमे अपना परिचय रखते हैं और आत्मीयताका व्यवहार करते हैं उनके राग बढ़ता है।

संस्थानविचय धर्मध्यानमें वैराग्यवर्द्धक रचनापरिचय—लोकरचनाके चिन्तनमें इस समय अधोलोकका चिन्तन चल रहा है। अधोलोकमें ७ नरकोकी रचना है। जो मनुष्य तिर्यच पाप करते हैं वे मरकर नरकमें जन्म लेते हैं। उन नरकोमें उत्तरोत्तर नीचे नीचे नरकोमें अधिक-अधिक वेदना है। ऊपरके नरकोमें गर्मी और नीचेके नरकोमें ठंडकी वेदना है। गर्मी की वेदनासे ठंडकी वेदना अधिक मानी गयी है। ऊपरके नरकोसे नीचेके नरकोकी जमीनको छूनेसे भी बड़ा दुःख है। नीचेके नरकोमें अधिक बार नारकी जमीनपर उछलता है। उत्तरोत्तर नीचेके नरकोमें नारकियोंके शरीरमें रोगकी बहुलता है। यद्यपि नारकियोंका वैक्रियक शरीर है मगर वह दुःखदायी शरीर है, अतएव उन शरीरोमें रागादिक ही बसते हैं। इन नारकियोंके शरीरकी लम्बाई इस प्रकारसे है—७ वे नरकके नारकियोंका ५०० धनुषका शरीर होता है, छठवे नरकमें २५० धनुषका शरीर होता है, ५वे नरकमें १२५ धनुषका, चौथे नरकमें ६२॥ धनुषका, तीसरे नरकमें ३१ धनुषका, दूसरे नरकमें १५ धनुष ३ हाथका और पहिले नरकमें ७ धनुष १॥ हाथका शरीर होता है। तो नीचेके नरकोके शरीर बड़े बड़े हैं, उनकी आयु भी उत्तरोत्तर अधिक है। पहिले नरकके नरकोकी आयु अधिकसे अधिक १ सागरकी है, दूसरे नरककी आयु ३ मागर है, फिर ७, १०, १७, २२ और ३३ सागरकी आयु ७ वे नरकमें है। उन नरकोमें इतने घोर दुःख हैं और इतनी लम्बी उनकी स्थिति है। दुःख डर सभी उत्तरोत्तर अधिक बढ़ते गए। नारकियोंके इन दुःखोका चिन्तन करके ज्ञानी जीव ससार शरीर भोगोंसे और अधिक विरक्ति प्राप्त करते हैं।

मध्यभागस्ततो मध्ये तत्रास्ते भल्लरीनिभ ।

यत्र द्वीपसमुद्राणां व्यवस्था वलयाकृतिः ॥१७५॥

लोकके मध्यभागके वर्णनका आरम्भ—अधोलोकके ऊपर मध्य लोक आता है। मध्य लोक मेरु पर्वतके बराबर माना जाता है। जितनी मेरु पर्वतकी लम्बाई है उतनी ही मध्य लोककी मोटाई है। मेरु पर्वत जमीनसे ६६ हजार योजन ऊपर है और जमीनके नीचे चलनेमें १००० योजन गहरा है। यो १ लाख योजनका मध्यलोककी ऊर्ध्व लोककी मोटाई समझिये, और चारो दिशाओंमें यह मध्यलोक कितना बड़ा है, तो आगे द्वीप समुद्रकी रचना आयगी उससे विदित होगा यह मध्यलोक एक गोलाकार है, अथवा किन्हीं आचार्योंके मतसे चौकोर है और उसमें गोलाकाररूपसे अनेक द्वीप समुद्रकी रचनाएँ हैं। पृथ्वीका विस्तार मुनकर चित्त में यह भावना बन जाती है कि इतना बड़ा लोक है, ऐसी ऐसी जगह है, वहाँ यह जीव अनन्त बार उत्पन्न हो चुका है और कहीं भी टिककर नहीं रहा, जन्म मरण कर रहा है। तो आजका परिचित इतनासा क्षेत्र यह मेरे लिए क्या सर्वस्व है ? जितने परिचित क्षेत्रमें विकल्प बढ़ाकर अपने आपको अघेरेमें ले जाया जा रहा है। यह ममताके योग्य क्षेत्र नहीं है।

विस्तार समझकर चित्तमे यह बात आती है ।

जम्बूद्वीपादयो द्वीपा लवणोदादयोऽर्णवा ।

स्वयभूरमणान्तास्ते प्रत्येक द्वीपसागराः ॥१७५२॥

मध्यलोकमे असंख्याते द्वीपसमुद्रोका निर्देश—उस मध्यलोकमे सबसे बीचमे मेरुपर्वत है, उस मेरुपर्वतको मध्यमे लेकर चारो ओर एक जम्बूद्वीपकी रचना है जिसका विस्तार एक लाख योजनका है । जम्बूद्वीप ही देखिये कितने बड़े विस्तार वाला है ? जम्बूद्वीपकी चर्चा अनेक मतोमे उनके पुराणोमे आ गयी है । तो मालूम होता है कि जम्बूद्वीपके ज्ञानकी बात बहुत पुरानी परम्परासे चली आ रही है । दो हजार कोशका एक योजन माना गया है । वरीत्र २॥ मीलका एक कोश होता है । ऐसा एक लाख योजनका जम्बूद्वीप है । वर्तमानमे जितनी भूमि मानी जा रही है करीब १०-१५ हजार मील की मानी जा रही है । तो इतना सा यह क्षेत्र तो जम्बूद्वीपका एक छोटासा हिस्सा है । आजके भूगोल प्रकरणमे जमीन गोल मानी गई है, और वह गोल भी सही गोल नहीं किन्तु कुल लम्बाई लिए हुए और कुछ नीचे बहुत सूक्ष्मता लिए हुए जमीन गोल मानी गयी है, किन्तु जैन शासनमे जमीनको एक थालीके समान चपटी गोल माना है लेकिन इस जमीनपर इस अवसर्पिणी कालमे जमीनकी वृद्धिका ही मलमा डकटा हुआ है । जो मलमा प्रलय काल आनेपर ध्वस्त हो जायगा । यह उठा हुआ मलमा आजके वैज्ञानिकोकी दृष्टिमे गोल रूप रख रहा है । यह गोल मलमा केवल भरत क्षेत्रके आर्यखण्डमे पाया जाता है, म्लेच्छमे नहीं और शेष भूभागमे नहीं । तो यह जम्बूद्वीप जिसके एक कोनेमे हम आप रहते हैं वह एक लाख योजनका लम्बा है, उसके चारो ओर दो लाख योजनके व्यासका लवण समुद्र है, उसके चारो ओर और भी द्वीप तथा समुद्र है । इस तरह असंख्याते द्वीप समुद्र दूनी दूनी रचना वाले हैं । अब आप समझिये कि यह एक राजू कितना बड़ा होता है ? ये असंख्याते द्वीपसमुद्र जितनी मापमे हैं वह एक राजू पूरा नहीं है और फिर एक राजू यह एक प्रस्ताव रूपमे है, इतना ही लम्बा, चौड़ा, मोटा घनाकार होता है । ऐसे ऐसे ३४३ घनराजू प्रमाण यह मध्य लोक है, इसमे हम आप प्रत्येक प्रदेशपर अनन्त बार उत्पन्न हुए हैं । निगोद स्थावर आदिक बनकर रहे, और जहाँ जो जीव पाये जाते हैं वे जीव बनकर हुए, किन्तु आज तक न तो सर्वारिसिद्धिमे उत्पन्न हुए और न दक्षिण, लोकपाल, शुचि आदिक हुए । जिन जन्मोको पाकर यह जीव कुछ ही भवोमे मुक्त हो जाता है, ऐसे कोई जन्म नहीं पाये और उसका परिमाण यह है कि भटक भटककर आज इस पचमकालमे हम आप उत्पन्न हुए हैं । यद्यपि यहाँ भी सम्यग्दर्शनका साधन होता है और यथायोग्य समयका साधन होता है पर हमारा यह भव यह बताता है कि हमने अबमे पूर्व कोई ऐसा विशिष्ट जन्म नहीं पाया कि जिस जन्मके बाद एक दो भव लेकर ही मुक्ति हो जाय । इस जीवको मुक्तिसे रोकने

वाला बाधक भाव है ममत्व । किस किस तरहका ममत्व जीवमे पाया जाता है ? किसीको शरीरमे ममता है, किसीको अपनी इज्जतमे ममत्व है, चाहे शरीर दुर्बल हो जाय, खानेको न मिले पर इज्जत प्राप्त हो, इस प्रकारका ममत्व किसीको होता है । इज्जत क्या कि कुछ लोग यह कह दें कि यह बड़े अच्छे हैं । कोनसे लोग ? ये ही दुखी ससारी कर्म वाले ये प्राणी । इस ही का नाम तो इज्जत है । सो अनेक लोग इज्जतमे ममत्व रखते हैं । कोई धनमे ममत्व रखते हैं, कोई परिजनोमे, कुटुम्बियोमे ममत्व रखते हैं । जिसको जिससे स्नेह होता है उसको उसमे गुण ही गुण दिखते हैं । ये ममत्वके कारण दिखते हैं । तो यो ममता परिणाम करके जीव इस ससारमे रलते जाते हैं । किसीका रहा कुछ नहीं अब तक, और जो समागम मिलेगा यह भी रहेगा कुछ नहीं, लेकिन ममता किए बिना यह मोही जीव चैन ही नहीं मानता, व्यर्थ का ममत्व किए जा रहे हैं । ममता करनेसे कोई चीज अपनी बन जाय तो चलो ममता कर लें ठीक है, अपना तो हो जायगा पर ममताका ही भाव जीव बना पायगा । इस जीवका कुछ हुआ नहीं अब तक, न कोई जीव इसका बना, न कोई वैभव इसका बन सका । सब अपना अपना स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं ।

द्विगुणा द्विगुणा भोगा प्रावर्त्यन्योन्यमास्थिता ।

सर्वे ते शुभनामानो वलयाकारधारिणः ॥१७५३॥

अगले अगले द्वीपसमुद्रोके परिमाणकी द्विगुणद्विगुणता—मध्य लोकमे जो द्वीपसमुद्र बताये गए है वे दूने दूने विस्तार वाले है और एक दूसरेको घेरे हुए है, गोल आकारके है, उनके नाम भी बहुत शुभ है । जैसे जम्बूद्वीप धातकीद्वीप, पुष्करद्वीप, कालौदधि, लवणसमुद्र आदिक सभी शुभ नाम वाले है । ये द्वीपसमुद्र है असख्यात, गिनतीसे बाहर और ऐसी गिनतीसे बाहर जो अनेक कल्पनाएँ करके भी गिनती मानी जा सकती है, उससे भी परे इतने असख्यात द्वीप समुद्र है । उन सबके नाम तो बताये जा सकते है क्योंकि भगवानके ज्ञानसे बाहर नहीं है । गणधरदेव अवधिज्ञानी और मन पर्ययज्ञानी होते है, लेकिन उन नामो को लिखनेके लिए इतने कागज कहाँ मिलेंगे ? असख्याते द्वीप समुद्रोके नाम लिखे नहीं जा सकते, बताये नहीं जा सकते । उनको पढ़ेंगे तो कितने जीवन तक पढ़ेंगे ? इतने द्वीपसमुद्र है और वे मध्यलोकमे सभाये हुए है । एक कविने कल्पना की कि देखो यह मनुष्य कितनी अच्छी सुरक्षित जगहमे उत्पन्न होता है कि जो दुष्ट नारकी थे उन्हें तो नीचे ढकेल दिया ताकि ये मनुष्योको बाधा न पहुँचाये । वे नरकमे पड़े है और जो देव है वे ऊपर बसाये गए कि उनकी छायामे यह मनुष्य लोक रहे और मनुष्यलोकके चारो तरफ अनेक द्वीप अनेक समुद्र है, असख्याते कोटकी रचनाएँ है, असख्याते खाइयाँ है तिम पर भी यह मनुष्य रक्षित नहीं है, जब चाहे मरणको प्राप्त हो जाता है ।

मानुषोत्तरशैलेन्द्रमध्यस्थमतिमुन्दरम् ।

नरक्षेत्र सरिच्छैल मुराचलविराजितम् ॥१७५४॥

नरलोकके क्षेत्रका परिमाण—यह मनुष्यलोक ढाई द्वीपमे है अर्थात् पूरे जम्बूद्वीपमे दो लाख योजनका लवणसमुद्र है । लवणसमुद्रके चारो तरफ चार लाख योजन घातकी खण्ड द्वीप है और घातकी खण्ड द्वीपके चारो ओर ८ लाख योजनका कालोदधि समुद्र है और कालोदधि समुद्रके चारो तरफ १६ लाख योजन चौड़ा पुष्कर द्वीप है । पुष्कर द्वीपके उत्तरार्द्धमे ८ लाख योजन चौड़ा पुष्करार्द्ध द्वीप है । ऐसे ढाई द्वीप क्षेत्रमे यह मनुष्य रहता है इससे आगे नहीं । यह क्षेत्र ४५ लाख योजनका है । इतने लम्बे क्षेत्रमे विसी भी प्रदेशसे ये सिद्ध भगवान मुक्त होकर सिद्ध लोकमे जा विराजते हैं । तो ४५ लाख योजनका ही सिद्ध लोक है । इस ढाईद्वीपमे ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँसे मनुष्य निर्वाणको न पधारे हो । इसमे कुछ शका ऐसी की जा सकती है कि समुद्रसे कैसे मोक्ष पधारे ? तो समुद्रसे मोक्ष जाने की यह विधि बनी है कि कोई मुनि महाराजको तपस्या करते हुएमे किसी बैरीने समुद्रमे पटक दिया हो, किन्तु उन मुनिराजका ध्यान उस समय उत्तम ही रहा, वहाँ ही केवलज्ञान प्राप्त किया और वहीसे मुक्त हो गए । तो समुद्रके भी प्रत्येक प्रदेशमे अनगिनते मुनिराज मोक्ष पधारे । एक शका और की जा सकती है कि जो मेरु पर्वत है उसका जो बीचका स्थान है, जहाँ एकदम चोटी उँची चली गई है और उस चोटीके ऊपर एक बालके अन्तरके बाद स्वर्गकी रचना चालू होती है, वहाँसे कैसे मुक्त गए होंगे ? तो वहाँसे मुक्त होनेकी यह विधि बनी है कि कोई ऋद्धिधारी मुनि ऋद्धि बलसे उस मेरु पर्वतके भीतरसे भी गमन कर रहा हो तो उस मेरुके मध्य क्षेत्रमे रुककर वहाँ ही उत्कृष्ट ध्यानी बन जाय, आयु पूरी होनेका समय आ जाय, केवलज्ञान हो जाये और मुक्ति सिधार जाये तो वहाँसे भी भुक्ति होती है । इस ढाई द्वीपमे कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहाँसे अनेक जीव मोक्ष न गए हो । कुछ नई स्मृतियों के अनुसार हम कुछ स्थानोको सिद्ध क्षेत्र मानकर पूजते हैं, पर वस्तुतः तो सिद्ध क्षेत्र प्रत्येक स्थान है । जिस जगह हम रहते हैं, घरमे बसते हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ भी जायें, सभी जगह सिद्ध क्षेत्र है । तो ऐसा स्मरण करके जैसे लोग सोचा करते हैं कि भाई हम तीर्थ क्षेत्रमे हैं पापकी बात न विचारे, तो तीर्थक्षेत्र तो सर्वत्र है । हम सभी जगह पापकी बात न विचारे । जैसे मरण काल जब आता है तो मरने वाला भी सोचता है । लोग भी समझते हैं कि अब तो इसका मरण काल है । अपना परिणाम निर्मल रखो । तो मरण काल तो प्रति समय है । जो समय गया वह समय फिर नहीं आनेका है । बचपन गया, अब इस भवमे बचपन वापिस नहीं आनेका । जो जीवन गया वह वापिस तो नहीं आता । जो समय गया वह गया ही है ना । तो वह मरण है, प्रति समय जीवका मरण हो रहा है । तो मरण समयसे परि-

णाम मुधारो, उसका अर्थ यह जाने कि प्रत्येक समयमे अपना परिणाम मुधारें ।

तत्रार्थम्लेच्छखण्डानि भूरिभेदानि तेष्वमी ।

आर्या म्लेच्छा नरा सन्ति तत्क्षेत्रजनितैर्गुणैः ॥१७५५॥

मनुष्य क्षेत्रमे अनेक आर्यखण्ड व म्लेच्छखण्डोका निर्देश—इस मनुष्य क्षेत्रमे अनेक आर्यखण्ड है और म्लेच्छ खण्ड है । ५ भरत खण्ड और ५ ऐरावन खण्ड हैं और प्रत्येक भरत खण्डमे आर्यखण्ड है, और म्लेच्छ खण्ड ५ है । आर्यखण्डमे आर्य पुरुष रहते हैं, म्लेच्छ खण्डमे म्लेच्छ पुरुष रहते हैं, अर्थात् आर्योंके उत्तम आचार उत्तम गुण हैं और म्लेच्छोंके जघन्य आचार और धर्मशून्यता उनमे पायी जाती है । हम आप ऐसे आर्यखण्डमे उत्पन्न हुए हैं और जितनी आजकी मानी हुई दुनिया है अमेरिका, चीन, जापान, भरत आदि सभी देश इस आर्य खण्डमे है । इस क्षेत्रके हिसाबसे आजकी दुनियामे रहने वाले जितने पुरुष हैं, चाहे वे किसी भी देशके हो वे सब आर्य कहलाते हैं । उन आर्योंमे भी और कुछ विशिष्ट पुरुष हुआ करत है, जिसे सम्यक्त्व हो गया वह दर्शनार्थ कहलाता है और जिसके चारित्र हुआ वह चारित्रार्थ कहलाता है । ये पुरुष और भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, जिन्होंने अपने उपयोगसे उम सहज स्वरूपको 'यह मैं हूँ' ऐसा मान लिया, मैं ज्ञानानन्द मात्र हूँ, आकाशनिर्लेप हूँ, इसके स्वरूपमे न द्रव्यकर्म है, न भावकर्म है, न कोई नोकर्म है, सबसे निराला केवल चैतन्यस्वरूपको रखने वाला यह मैं आत्मतत्त्व हूँ । यद्यपि उन प्रदेशोमे भावकर्मके उदय चलते हैं, रागद्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक रूप परिणामें । जब अपने ज्ञानस्वभावको निरखते हैं तो यह निर्णय होता है कि मैं स्वभावमात्र हूँ, मुझमे रागादिक विकार नहीं है, क्योंकि रागादिक विकार मेरे स्वभावमे नहीं पाये जाते । जैसे जलके स्वभावमे गर्मी नहीं पायी जाती, क्योंकि गर्मी अगर स्वभावमे आ जाय तो जल कभी ठंडा ही नहीं हो सकता । ऐसे ही मेरे स्वभावमे रागादिक विकार नहीं पाये जाते । वह तो एक चैतन्यकी स्वच्छता लिए हुए एक परमतत्त्व है । जैसे दर्पणमे दर्पणके सामनेके पदार्थ प्रतिबिम्बित हो जाते हैं, झलकते हैं लेकिन वह सब झलकना, वह सब रूप रंग वे सब दर्पणमे नहीं पाये जा रहे हैं । इस उपाधिके सम्बन्धसे और दर्पणकी स्वच्छताके कारण ये पदार्थ प्रतिबिम्बित हो गए, पर यह प्रतिबिम्ब दर्पणका निजी स्वभाव नहीं है, निज रूप नहीं है । दर्पणका निजी रूप तो स्वच्छतामात्र है जिस स्वच्छताके कारण पदार्थ प्रतिबिम्बित हो गए । इसी प्रकार आत्मा भी एक स्वच्छताको लिए हुए परमतत्त्व है, इस आत्मामे रागादिक विकार झलकते हैं, उत्पन्न होते हैं तो कर्मरूपाधिका निमित्त पाकर उत्पन्न होते हैं । ये रागादिक विकार आत्मामे स्वयमे स्वयके सत्त्वके कारण स्वयके स्वरूपसे नहीं है । स्वयके स्वरूपमे तो वह स्वच्छता है, वह चैतन्य ज्योति है जिस ज्योतिमे ये रागादिक विकार झलक सकते हैं । मैं द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मसे रहित केवल ज्ञानज्योति

मात्र तत्त्व हू, यह प्रतीति तो महापुरुषोंके उपयोगमें समा गयी, और ऐसे उत्तम रूपसे समा गई कि धुनि बन गई, इस ही के मूल कारण अब परपदार्थोंमें ममता नहीं रही, रुचि नहीं रही, व्यग्रता नहीं रही, किसी प्रकारका लोक सकोच नहीं रहा, कोई शका भय नहीं रहा, एक आत्मतत्त्वको निरखकर । लो मैने सर्वस्व पा लिया, अब किसी भी प्रकारका मेरेमें भय नहीं है, कोई विपदा ही नहीं । जिन्होंने अपने अमूर्त स्वभावको अपने लक्ष्यमें लिया है उसमें अब क्या आयगा ? उसमें शरीर ही नहीं तो रोग क्या आयगा, जब शरीर ही नहीं तो इष्ट-अनिष्ट के दुख भी कहाँ है, बधु मित्र भी इस आत्मामें कहाँ है ? आत्मा जब किसी शरीररूप है ही नहीं तो उसमें क्या विडम्बनाएँ हैं ? जिन्होंने अपने सहज ज्ञायकस्वरूप आत्मतत्त्वको लक्ष्यमें लिया है वह पुरुष दर्शनार्थ कहलाता है और ऐसे ही रूपमें जो स्थिर रहा करता है वह चारित्र्य है । ये विशिष्ट आर्यपुरुष हैं । इस क्षेत्रमें हम आप जन्मे हैं । हम आप भी अपने धर्मकी ऊँची साधना बना सकते हैं । दृष्टि हो अपने आपपर और दया हो अपने आपकी तो मुक्तिके मार्गकी बात हम आपको आज भी प्राप्त हो सकती है और वही प्राप्त करना चाहिए बाकी तो सारे समागम नष्ट हो जाने वाले हैं । इनकी रचिसे अपनेको कुछ भी लाभ नहीं मिलता ।

क्वचित्कुमानुपोपेत क्वचिद्व्यन्तरसभृतम् ।

क्वचिद्भोगाधराकीर्ण नरक्षेत्र निरन्तरम् ॥१७५६॥

मनुष्यलोकमें कुभोगभूमि, भोगभूमि व व्यन्तरावासोका सकेत—यह मनुष्य लोकका क्षेत्र कही कही तो कुमानुपोसे भरा हुआ है, कही व्यन्तरोसे भरा है, कही भोगधारियोंसे भरा है । ऐसे इस मनुष्य लोकमें कुछ स्थान तो कर्मभूमिके हैं, कुछ स्थान भोगभूमिके हैं । और उस ही मनुष्यलोकमें कुछ स्थानोंमें व्यन्तर भी रहते हैं । लोककी रचनाके चिन्तनमें यह ज्ञानी जीव इस समय मध्यलोककी रचनाका विचार कर रहा है । नाना क्षेत्र नाना रचनायें उपयोग में आनेसे वर्तमान समागमोका मोह नहीं रहता । इस इतने बड़े लोकमें ऐसे ऐसे स्थानोंमें हम अनन्त बार उत्पन्न हुए हैं और वहाँ भी मेरा कुछ बनकर नहीं रहा । तो यहाँके जो समागम हैं वे मेरे बनकर रहेगे क्या ? तो रचनाग्रोका चिन्तन करने से रागद्वेषमें शिथिलता हो जाती है । इस मनुष्य लोकमें कुछ रचनाएँ तो भोगभूमिकी रचनायें हैं जहाँ जुगलियाँ उत्पन्न होती हैं, मनोवाञ्छित भोग कल्पवृक्षोंसे प्राप्त हो जाते हैं, कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती है । और ये भी आयुसे पहिले नहीं मरते । वह भोगभूमियोंसे भरा हुआ कुछ क्षेत्र है और कुछ कुभोगभूमि है जिसमें खोटे मनुष्य भी रहते हैं और कुछ क्षेत्रोंमें कर्मभूमि की रचनायें हैं, जहाँके उत्पन्न हुए मनुष्य तपश्चरण करके सयम धारण करके मुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं । यो मध्यलोकका कुछ वर्णन करके अब आचार्यदेव ऊर्ध्वलोकका वर्णन करते हैं ।

ततो नभसि तिष्ठन्ति विमानानि दिवौकसाम् ।

चरस्थिरविकल्पानि ज्योतिष्काणां यथाक्रमम् ॥१७५७॥

मनुष्यक्षेत्रके ऊपर तथा मध्यलोकमे अन्यत्र ऊपर ज्योतिष्क देवोंके आवासका संकेत—
ऊर्ध्व लोकके वर्णनसे पहिले मध्यलोकसे ऊपरी भागका वर्णन किया जा रहा है कि ज्योतिषी देव ऊर्ध्वलोकमे नहीं रहते, ये मध्यलोकमे ही है। लेकिन मध्यलोकमे ऊपर रहते हैं। सो ज्योतिषी देवोंके ये विमान जो कुछ भी नजर आते हैं, सूर्य, चन्द्र, तारे ये सब विमान हैं, ये कोई तो स्थिर हैं और कोई चलने वाले हैं। मनुष्य लोकमे तो प्रायः चलने वाले विमान हैं, ध्रुवतारा वगैरह कुछ ही ऐसे विमान हैं जो जहाँके तहाँ रहते हैं, बाकी तो सभी विमान सुदर्शन मेरुकी परिक्रमा देते रहते हैं। मनुष्य लोकमे बाहरके जितने विमान हैं ज्योतिषियोंके वे सब स्थिर रहते हैं, वे यत्र तत्र भ्रमण नहीं करते।

तदूर्ध्वं सति देवेश कल्पा सौधर्मपूर्वका ।

ते षोडशाच्युत स्वर्गपर्यन्ता नभसि स्थिता ॥१७५८॥

ऊर्ध्वलोकमे कल्पवासी देवोंके आवासका निर्देश—ज्योतिषी देवोंके विमानोंके ऊपर कल्पवासी देवोंके विमान हैं जहाँ १६ स्वर्गोंकी रचना है। मेरु पर्वतसे एक बाल मोटाईके अन्तरके बाद स्वर्गकी रचना शुरू हो जाती है। तो स्वर्गोंकी रचना कुछ अलग नहीं है किन्तु पटलके रूपमे सब रचनाएँ पायी जाती हैं। जैसे बीचमे एक विमान हो, चारो दिशावामे विमानोंकी लाइन लगे और विदिशामे भी विमानोंकी लाइन लगे और बीचमे जो अन्तर पड गया उसमे फैल फूट फूटकर अनेक विमान रहते हैं, ऐसे एक फैलावमे जितने ये सब विमान हैं उसे एक पटल कहते हैं, फिर कुछ और ऊपर आकाशमे दूसरा पटल है। इस तरहमे ये सब ६३ पटल हैं जिनके कुछ पटल स्वर्गमे हैं, कुछ पटल स्वर्गोंके ऊपर कल्पातीत विमानमे हैं। उन सोलह स्वर्गोंमे इन्द्र, लोकपाल, सामानिक, प्रकीर्णक त्रायस्त्रिंश, पारिसद, किलविसक आदि ऐसे १० प्रकारके देव रहते हैं, उनमे ऐसी कल्पना है। सोलह स्वर्गोंमे कोई इन्द्र है, कोई सामानिक। इन्द्र ही देव कहलाते हैं जिनकी सब देवोंपर हुकूमत चले। सामानिक देव वे कहलाते हैं जिनका आराम इन्द्रकी तरह है मगर हुकूमत नहीं चलती। जैसे जिस प्रकार राजा खाता पहिनता है उसी प्रकार राजघरानेके कुटुम्बके लोग भी खाते पहिनते हैं पर हुकूमत केवल एक राजाकी चलती है इसी प्रकार इन्द्र और सामानिक देव हैं। त्रायस्त्रिंश देव एक मंत्रीकी तरह है। जैसे मंत्रीगण राजाको सवाह देते हैं, राजाके खास अंग है इसी प्रकार ये त्रायस्त्रिंश देव इन्द्रके खास अंग हैं। ये ३३ सख्यामे होते हैं इसलिए इनको त्रायस्त्रिंश कहते हैं। यो समझिये कि राजाके ३३ मंत्री हो तो इसमे प्राकृतिक बात यह देखो कि कितनी बढ़िया सख्या है यह ३३ की। जिसके कोरम ११ बैठते हैं। तो उनमे अपने आप बहु सम्मति

नजर आती है परिपद जातिके देव उनके सभासदकी तरह है । ये अग्ररक्षककी तरह है जो इन्द्रके साथ रहते हैं और इन्द्रकी रक्षा करते हैं । यद्यपि इन्द्रकी रक्षा करना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि वे स्वयं स्वरक्षित हैं । विसी भी देवकी आयु बीचमें नष्ट नहीं होती लेकिन एक वैभव है, इस तरहकी विभूति है । लोकपाल कोतवालकी तरह प्रजारक्षक है । कोतवाल का बड़ी ईमानदारीका दर्जा है । वह लोकपाल अर्थात् उन देवोंका कोतवाल एक ही भवके बाद मोक्ष प्राप्त करता है और कोई जाये चाहे न जाय । लोकपालके बाद है प्रकीर्णक देवोंकी तरहके देव, जो बड़े देवोंके बाहनके काम आये । अर्थात् हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह आदिके रूप रखकर उन इन्द्र आदिक देवोंको अपने ऊपर सवारी करके ले जाते हैं । यद्यपि इन्द्रादिक देवोंको सवारीकी आवश्यकता नहीं पर वह तो उनके पुण्यके वैभवकी बात है । एक किलविसक जातिके देव हैं, वे बड़े गरीब देव हैं । सभी देवोंमें निकृष्ट देव है जो बाहर बाहर ही रहते हैं । संभावोंमें और बड़े देवोंमें इनका प्रवेश नहीं होता है । इस प्रकारकी कल्पना १६ वे स्वर्गमें पायी जाती है । १६ स्वर्गोंसे ऊपर कल्पनाएँ नहीं हैं । सोलहवेंसे ऊपर जो देवोंकी रचनाएँ हैं उन्हें कल्पनातीत कहते हैं ।

उपर्युपरि देवेश निवासयुगल क्रमात् ।

अच्युतान्त ततोऽप्यूर्ध्वमेकैकत्रिदशास्पदम् ॥१७५६॥

ऊर्ध्वलोकमें कल्पवासियोंके कल्प और इससे ऊपर अन्य विभागोंका संकेत—देवोंके निवास ८ कल्पोंमें है, ८ जोड़ियोंमें है । एक एक जोड़ीमें दो दो स्वर्ग चलते हैं । इस तरह सोलह स्वर्गोंकी रचना है, उनके ऊपर एक-एक विमान करके ६ तो ग्रेवयक हैं, एक अनुदिश का पटल है, एक अनुतर विमानका पटल है । इसमें सम्यग्दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं, और नवग्रेवयकके विमानोंमें मुनि ही उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे सम्यग्दृष्टि हो अथवा मिथ्यादृष्टि हो । सोलह स्वर्गोंमें तो सभी श्रावक उत्पन्न हो सकते हैं । बारह स्वर्गों तक तिर्यञ्च विशिष्ट उत्पन्न हो सकते हैं । इस प्रकार ऊर्ध्व लोकमें स्वर्गोंकी और स्वर्गोंसे ऊपर विशिष्ट विमानकी रचनाएँ हैं ।

निशादिनविभागोऽयं न तत्र त्रिदशास्पदे ।

रत्नालोकः स्फुरत्युच्चैः सततं नेत्रसौख्यदः ॥१७६०॥

वैमानिक देवोंमें पुण्यफलकी महिमाका चित्रण—पुण्यका फल स्वर्गलोकमें और ऊपरके विमानोंमें है । जैसे पापका फल विशेष नरकमें उत्पन्न होकर भोगना पड़ता है ऐसे ही पुण्य विशेष फलित होता है स्वर्गोंके ऊपरके विमानोंमें । उन स्वर्गादिकमें रात दिनका विभाग नहीं । सूर्य चन्द्र तो यही मध्यलोकमें हैं, ऊर्ध्वलोकमें नहीं हैं । वहाँ तो रत्नोंका ही बहुत बड़ा प्रकाश है, जो नेत्रोंको मुख देने वाला है । सूर्यको विरण तो तीक्ष्ण होती है । सूर्यकी किरणों

की ओर तो आँखें भली प्रकार देख भी नहीं सकती, लेकिन वहाँ स्वर्गमें ऐसे रत्नोका प्रकाश है जो नेत्रोको सुख देने वाला है। वहाँ रात दिनका भेद नहीं है। लेकिन समय तो सब जगह चलता है। यहाँ हम समयको रात दिनमें बाँट लेते हैं, वहाँ रात दिन नहीं किन्तु समयका व्यतीत होना तो बराबर निरन्तर जारी है। तो पुण्यका यहाँ विशेष फल होता है। पुण्यके अनुकूल ये स्थान बने हुए हैं जहाँ उत्पन्न होकर ये जीव मनचाहे सुख भोगते हैं।

वर्षातिपनुपारादिसमयं परिवर्जित ।

मुखद सर्वदा सौम्यस्तत्र काल प्रवर्तते ॥१७६१॥

स्वर्गमें शीतातपादिक दुखोसे रहितता—उन स्वर्गमें वर्षा शीत तुषार गर्मी ये समय नहीं हैं। ऐसी ये ऋतुएँ नहीं होती। वर्षाके समय भी लोगोको बहुत सी अमुविधायें हो जाती हैं। घर चू रहा है, ज्यादा बरप गया है, बाहर भ्रमण करने भी नहीं जा सकते, अनेक अमुविधायें होती हैं पर स्वर्ग और ऊपरके विमान ये तो पुण्यके स्थान हैं, यहाँ अमुविधा वाली बातें न होना चाहिए। सो वहाँ ये कोई ऋतुवे नहीं होती हैं। जहाँ विकलत्रय जीव भी उत्पन्न नहीं हैं कि कीड़ा मकोड़ा मक्खी मच्छर आदिककी तरह उन्हें सतावें, वहाँ वर्षा भी नहीं होती, शीतकाल भी नहीं होता, वहाँ देवोका शरीर ही वैक्रियक है और फिर ऐसी बाधा देने वाली ऋतुवे भी नहीं हैं। ठंडका भी बहुत कठिन क्लेश होता है। जब ठंड अधिक पड़ती है तो लोग उस ठंडसे परेशान होकर यह कहने लगते कि इस ठंडसे तो गरमी अच्छी है और जब गरमी अधिक पड़ती है तो उससे भी बहुत परेशान होकर लोग कहने लगते कि इस गरमी से तो ठंड अच्छी है। तो ठंड गरमी—इन दोनोंमें बहुत अधिक वेदनाएँ हैं। इस ठंड और गरमीका समय स्वर्ग लोकसे और ऊपर नहीं है, वहाँ सदा एक मध्यस्त काल रहता है। जैसे यहाँ बसंत ऋतुमें या फागुन चैतके महीनोमें जब कि न अधिक गरमी है और न अधिक ठंड है, एक सम जलवायु रहता है, उसमें किसीको कोई ठंड गरमी की वेदना नहीं होती, इस प्रकारका मध्यस्त काल ऊर्ध्व लोकमें बना रहता है जिसमें वहाँके देव बाहरी बाधावोसे भी परे रहा करते हैं।

उत्पातभयसन्तापभङ्गचौरादिविद्वरा ।

न हि स्वप्नेपि दृश्यन्ते क्षुद्रसत्त्वाश्च दुर्जना ॥१७६२॥

वैमानिक देवोके आवासमें उत्पात भय आदिका अभाव—उन स्वर्गमें न कहीं उत्पात है, न कहीं उपद्रव है, न कोई किसी पर उपसर्ग करता है, न लड़ाई भगड़े हैं। लड़ाई भगड़े का कारण तो परिग्रह है। उन्हें कमाई करनी नहीं, आजीविकाके साधन बनानेकी जरूरत नहीं, उनका वैक्रियक शरीर है, जब कभी हजारों वर्षोंसे भूख लगती है तो उनके ही कटमें अमृत भंड जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं। उनको शृङ्गारके लिए वस्त्र आभूषण ये स्वयं

प्राप्त हो जाते हैं। तो वहा कलहकी कोई गुञ्जाइश नहीं है, फिर भी सूक्ष्मतासे तो यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें कभी लड़ाई ही नहीं होती। होती है किसी प्रकारकी उनके ढगकी मगर ऐसी कलह ऐसा उत्पात कारणोंका अभाव होनेसे नहीं होते जैसा कि मनुष्य लोकमें हुआ करता है। वहा भय भी कुछ नहीं है। भय किसी भी देवको नहीं है क्योंकि सभी सुरक्षित हैं। बीचमें किसीका मरण नहीं होता लेकिन पुण्य पापके फल सर्वत्र फलते हैं। वहा इन्द्रोका और बड़े देवोका छोटे देव कुछ भय मानते हैं, वह भय एक पुण्यसे प्रेरित भय है। उनकी आज्ञामें रहना पड़ता है इस कारणसे थोड़ी बहुत भयकी बात है पर जैसा भय यहा है कि आजीविका रहेगी कि नहीं, कहीं मरण न हो जाय, ऐसा भय उन देवोंके नहीं है। वहा कोई सताप भी नहीं है। सताप यह दो प्रकारसे होता है—एक तो शारीरिक सताप और दूसरा मानसिक सताप। इष्टवियोग हो गया उसका खेद मान रहे हैं तो देवताओं को कोई शारीरिक सताप तो होते ही नहीं, इष्टवियोग भी उनके नहीं होता। वहाँ ऐसा ही नियोग है कि कोई देव गुजर गया तो उसके स्थान पर वहा जो भी देव होगा वह देव उसका इष्ट हो जायगा, वहा कोई देवागना मर गयी तो वहा जो दूसरी देवागना हो वह उस देवकी इष्ट बन जायगी। तो वहा सताप नहीं होता, चोर शत्रु आदिक की भी वहा बाधा नहीं है। किसका क्या चुराये ? यहा तो परिग्रहका सम्बन्ध आजीविकासे है तो कुछ परिग्रह मनुष्य लोग चुरा भी लेते हैं पर वहा क्या चुराये ? चोरी करके कहा रखना, उसका क्या उपयोग करना ? यद्यपि वहा भी बड़े वैभव वाले, छोटे वैभव वाले देव हैं और वे कुछ मनमें सताप भी करते हैं दूसरेके बड़े वैभवको निरखकर, लेकिन चुरानेका काम वहा नहीं है। यह तो पुण्योदयसे जिसे जो वैभव मिला उसे पा करके वह अपने भाव बनाता रहता है। तो वहा चोरीकी भी बात नहीं है। वहा बचक भी नहीं, ठगने वाले भी नहीं। जैसे यहा जेबकतरे लोग या और और भी अनेक पद्धतियोंसे चोरी करने वाले, लोग पाये जाते हैं वैसे वहा चोरी कोई देव नहीं करते। चोरी करनेका, ठगाई करनेका परिणाम वहा है ही नहीं। यहा तो मनुष्य लोग ठगाई करनेके चोरी करनेके नाना प्रकारके उपाय रचते हैं। जैसे अभी यात्राके प्रसंगमें ही कितनी ही तरहसे लोगोंको ठगनेकी बात देखनेमें आयी। कुछ पैसे बिखेर दिया, और कह दिया कि देखो तुम्हारे ये पैसे गिर गये, वह पैसे उठाने लगा उतनेमें ही उसकी कोई चीज लेकर वह चम्पत हो गया। किसीने पानी भरनेके लिया लोटा या गिलास मांगा तो अपरिचित होकर भी वह उसे बड़े प्रेमसे दे देता और जहा वह नहाने लगा तो झट उसकी कोई कीमती चीज लेकर चम्पत हो जाता। एक नया रिवाज और देखा मुना कि कोई जड़ी बूटी लगा दी गिरके पाम। वह अपना सर खुजाने लगा, उतनेमें ही उसकी कोई कीमती चीज लेकर भाग गया। मौका मिल गया तो झट जेब काटकर धन चुरा लिया। तो जैसे यहाँ

मनुष्योमे नाना तरहवी ठगाई चलती है इस तरहकी ठगाई उन देवोमे नहीं है । क्षुद्र जीव, दुर्जन क्रूरता वाले जीव ऊर्ध्व लोकमे नहीं होते हैं ।

चन्द्रकान्तशिलानद्धा प्रवानदलदन्तुरा ।

वज्रेन्द्रनीलनिर्माणा विचित्रास्तत्र भूमय ॥१७६३॥

देवभूमियोकी शोभनता—इन देवोंके निवासमे ऐसी भूमि है, उनके रहनेके भवन महलोमे ऐसी फर्श है जो चन्द्रकान्तमणि अथवा मूँगा आदिक मणियोंसे रची हुई है । कही कही हीरा नील आदिक नाना प्रकारके चित्र विचित्र रत्न जड़े हुए हैं ऐसे वहाके निवास स्थान हैं । पृथ्वी ही तो है, पर कही कही की पृथ्वी प्रकृतिसे मुहावनी होती है, कहीकी पृथ्वी नुकीली, कड़ी पत्थरो वाली होनी है । वहाँके भवन दहत कीमती पुष्ट मणि आदिकसे रचे गए हैं । वहाँ के भवन फर्श वहाँकी और और भूमिया नेत्रोंको मुख देने वाली नाना मणि मूँगा आदिकसे रची गई है । सुखके जो स्थानक होते हैं । वहाँ केवल इतनी ही सुविधा नहीं होती कि भूख प्यास न लगे और आरामसे समय कटे, रहनेके स्थान, और और भी वचन-व्यवहार इज्जत सम्मान अपमान यश गुणमान आदिक अनेक बाते होती है । तो उनके पुण्य फलकी बात चलती है । तो स्वर्गोमे इस प्रकारकी भूमि और ऐसे भवन है कि जो यहाँ बड़ा परिश्रम करके भी बनाये जाये चमक दमक वाले बड़े मुन्दरसे मुन्दर तो ऐसी अच्छी मुन्दरता ऊर्ध्व लोकमे प्रकृत्या बनी हुई है । यह सब वर्णन चल रहा है सस्थानविचय धर्मध्यानका । एक ज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुरुष लोकरचनाका विचार कर रहा है, जब लोकके विस्तारपर और रचनापर दृष्टि जाती है तो उम समय वह उपयोग रागद्वेषको पकड़े हुए नहीं रह सकता है । जैसे घर कुटुम्ब का और अपने परिचित क्षेत्रमे जाने आनेका रोक बन जाय, उसे पकड़े हुए रहे, यह बात नहीं बनती है क्योंकि इसकी दृष्टि लोकके एक विस्तारपर है । उन सब रचनावोको निरख रहा है और उन रचनावोके सामने वर्तमान समागमोको महत्त्व नहीं दे रहा । उससे भी बढ़ बढ़कर उत्तम उत्तम स्थान लोकमे है । जो विशेष विरक्त पुरुष होते हैं उनकी ही दृष्टिमे यह मारा लोक काल ये सब रचनाएँ बन रही हैं । जो रागी द्वेषी पुरुष है, जिनका एक केन्द्रित अपरिचित क्षेत्र है, जहाँ ही रमकर वे अपनेमे मौज मानते हैं उनकी निगाहमे यह विस्तृत लोक नहीं रह पाता है । अगर यह विस्तृत लोक उनके उपयोगमे रहे तो इस थोड़ी भी भूमिका, थोड़ेसे समागमका उसको आदर नहीं होता । तो सस्थानविचय धर्मध्यानमे ज्ञानी योगी मुनि सत जन इस समय लोकरचनाका विचार कर रहे हैं, जहाँ ऊर्ध्वलोकका वर्णन चल रहा है कि पुण्य फल यो यो फलते हैं ।

माणिक्यगोचिषा चक्रैः कर्तुं रीकृतदिङ्मुखा ।

वाप्य स्वर्णाम्बुजच्छन्ना रत्नसोपानराजिला ॥१७६४॥

देवभवनोंकी शोभनता—जहाँकी बावडिया ऐसी शोभायुक्त है, माणिककी किरणोंके समूहोंसे दशो दिशायें अनेक वर्णमय चित्र विचित्र हो रही है तथा स्वर्णमय कमलोंसे आच्छादित है और रत्नमय सीढियोंसे मुणोभित है। उन सीढियोंपर स्वर्णमय कलसोंकी रचना है और दूसरी ओर चित्र विचित्र मणि वहाँ रचती हैं तो वह बावडी बहुत विशेष शोभाको प्राप्त होती है। उनकी रचनाएँ जगह-जगह हैं। जहाँ जावो तहाँ ही चित्तको हरने वाली है। यह पुण्यफल जहाँ विशेष फलता है वहाँ केवल एक दो बात विशिष्ट हो सो नहीं, किन्तु रहनेका घूमनेका स्थान, आरामका स्थान, लोगोका समागम जिन भवनोमे रहता है उनकी रचनाएँ सभी कुछ नेत्रोंको हरने वाली हैं। पुण्यफलकी बात ज्ञानी जीवोंको नहीं रचती है। वे उस पुण्य फलको कुछ महत्त्व नहीं देते हैं। उस पुण्यफलको वे ज्ञानी पुरुष सारभूत नहीं समझते हैं, मगर बताया जा रहा है कि पुण्यफलसे जीव क्या पाते और पापफलसे जीव क्या पाते हैं, और लोककी कैसी कैसी रचनाएँ हैं जहाँ पुण्यफल और पापफल दिखाई दे रहे हैं। सस्थान-विचय धर्मध्यानमे यह ज्ञानी पुरुष लोककी रचनाका चिन्तन कर रहा है और अपने कर्मोंको काट रहा है।

सरास्यमलवारीणि हसकारण्डमण्डलैः ।

वाचालैरुद्धतीर्थानि दिव्यनारीजनेन च ॥१७६५॥

वैमानिक देवस्थानोंकी मनोहारिता—स्वर्गोंमे सभी रचनाएँ नेत्र और मनको तृप्त करने वाली हैं। वह स्थान ही ऐसा एक पुण्यफलका धाम है कि जहाँ उत्पन्न होने वाले देव अपने मन माफिक समस्त मोज करते हैं। उन स्वर्गोंमे सरोवर भी हैं जिनमे स्वच्छ निर्मल जल भरा हुआ है। सरोवरोंमे हंस वा कारड आदिक उत्तम-उत्तम जातिके पक्षी भी उसके निकट शोभा बढ़ाते हैं। यद्यपि तिर्यञ्चोका विवलत्रयोका पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोका वहाँ सद्भाव नहीं है फिर भी या तो वहाँ बहुत कलापूर्ण पक्षियोंकी मूर्तियाँ हैं प्राकृतिक अकृत्रिम अथवा कुछ खोटें देव अपना दिल बहलानेके लिए अथवा अन्य पुण्यवत देवोंका मन प्रसन्न करनेके लिए ऐसी विक्रिया करके भी वहाँ शोभा बढ़ाते हैं। उन सरोवरोंके निकट अनेक देवागनाएँ अप्सरायें विहार करती हैं। जैसे कही किसी अच्छे स्थानपर बहुत मुन्दर सरोवर हो तो बहुत से लोग अनेक महिलायें वहाँ जाकर अपने चित्तका परिश्रम दूर करती हैं, इसी प्रकार वे भी जो कुछ मानसिक खेद या श्रम होता है तो उसे दूर करती हैं और मनका मुख वहाँ प्राप्त करती हैं। यह सब वहाँके पुण्य फलकी बात कही जा रही है। यह पुण्यफल ज्ञानियोंकी दृष्टि मे हेय है। क्या होगा ऐसे देवभवमे जन्म लेकर कि जहाँ जीवन पर्यन्त विषयसाधनोंमे उपयोग रहे और आत्माकी मुधके लिए अवकाश न मिले। होते हैं कुछ विरले देव सम्यग्दृष्टि लेकिन वे भी रागवश वैसे ही काम करते हैं। यह सब विषय साधनोंका एक काम है। उन

विषय साधनोके प्रसंगमे जीवका हित नहीं है। इस जीवके साथ कोई शत्रु लगा है तो यह विषयकपायका ही शत्रु लगा है। नीतिकारोने जीवके ६ शत्रु बताये हैं—काम, क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह। यह बात बिल्कुल तथ्यकी है। इस जीवको बरबाद करने वाला, सबलेश देने वाला, ससारमे भटकाने वाला वस यह विषय कपाय मोहका परिणाम है। दूसरा जीव या बाह्यपदार्थका आना जाना सयोग वियोग—ये कोई दुःखके उत्पन्न करने वाले नहीं हैं, किन्तु जीवमे जो अज्ञानभाव बसा है और विषय कपायोसे प्रेम बना है यह ही जीव को दुःख उत्पन्न करता है, ऐसे देवभवमे भी कोई जीव गया तो वहाँ भी एक अनात्मतत्त्वका ही उपयोग प्राय करके गया।

गाव कामदुधा सर्वा कल्पवृक्षाञ्च पादपा ।

चिन्तारत्नानि रत्नानि स्वर्गलोके स्वभावतः ॥१७६६॥

स्वर्गलोकमें कल्पवृक्ष, चिन्तामणि आदिकी स्वतः उपलब्धि—उस स्वर्गमे जो गायें हैं वे कामधेनु हैं। वहाँ गाय होती हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जीव पाये नहीं जाते किन्तु लोकमे प्रसिद्धि है कि कामधेनु कोई होती है कि उससे जो मागो सो प्राप्त होता है इस आधार पर तथा वहाँकी जो कुछ भी इस आकारकी मूर्तियाँ बनी हो, रचनाये बनी हो और वे कल्पवृक्ष जैसा फल देनेमे निमित्त हो तो यह भी सम्भव हो सकता है। वहाँ गाय तो कामधेनु है, वृक्ष कल्पवृक्ष है। अनेक जातिके कल्प वृक्ष हैं जो प्रकाश दें, आभूषण दें, वस्त्र दें, जो देवोके मन चाहे भाव हो उन पदार्थोको देनेमे वे एक निमित्त हैं, ऐसा वहाँ वृक्ष कल्पवृक्षका रूप रखते हैं और रत्न हैं सो चिन्तामणि रत्न है। लोकमे ये दो तीन बातें बहुत महत्त्वकी मानी जाती हैं। चिन्तामणि रत्न उसे कहते हैं जो हाथमे आये और जो विचारो सो मिल जाय। सो कही अलगसे चिन्तामणि रत्नकी यह महिमा नहीं है। यह जीवके पुण्यकी महिमा है। जो पुण्यवान जीव है उनके पुण्य ऐमा ही फलता है कि जो चाहे सो तुरन्त प्राप्त होता है। यह सब पुण्यफल बनानेके लिए कहा जा रहा है। ये कोई प्राप्त करने योग्य पदार्थ नहीं हैं। इन अनेक समागमोसे जीवको लाभ क्या होगा? जीवका उद्धार तो अपने आपके स्वभावके दर्शनसे ही होगा। जो महाभाग जो भव्य पुरुष अपने आपके स्वरूप का इस रूपमे प्रत्यय करते हैं कि मैं सबसे निराला केवल ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र हूँ, जो इस प्रकार अपने ज्ञानानन्दस्वरूपका चिन्तन करते हैं सत्य कमाई तो वे ही प्राप्त कर रहे हैं, बाकी तो सब सयोग वियोग विडम्बना है जहा पडकर जीवन निकल जायगा, पर अन्तमे हाथ कुछ न आयगा। बल्कि यह आत्मा यो ही रीता दूसरी गतिमे जन्म लेगा, पर होता है ससारमे पुण्य पापका ऐसा फल जिसे यहाँ दर्शाया जा रहा है। है क्या यह लोकमे सब कुछ हमका यथार्थ भान किए बिना इससे उपेक्षा कहा जगेगी, वैराग्य कैसे होगा? अपने ज्ञानके

निकट आना कैसे बनेगा, इसलिए इस समस्त सासारिक व्यवस्थाका तथ्य कहा जा रहा है ।

ध्वजचामरछत्राङ्कुरविमानैर्वनितासखा ।

सचरन्ति मुरासारैः सेव्यमानाः सुरेश्वरा ॥१७६७॥

छत्र चमर आदिसे सुरेश्वर भवन आदिकी शोभा—उन स्वर्गोंके अधिपति इन्द्र ध्वजा, चमर, छत्रोंसे चिन्हित हुए विमानोंके द्वारा अनेक देवांगनाओं सहित यत्र तत्र विचरते हैं तो उनकी अनेक देव सेवा करते हैं । उन देवोंके शरीर वैक्रियक है, उनके भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदिकी कोई वेदना नहीं है, मगर अनेक देवोंके यह मानसिक दुःख अब भी लगा हुआ है । इन्द्रादिक देव जब वहाँ विचरते हैं तो छोटे देव उनकी सेवा करते हैं और वे सेवा करते हुए मानसिक दुःख प्राप्त करते रहते हैं । सो छोटे देव तो बड़ोंकी सेवा करके दुःखी रहते हैं और बड़े देव छोटे देवोंपर हुकूमत करके दुःखी रहते हैं । आप यह मत सोचें कि हुकूमत मानने वाला ही दुःखी रहता है । अरे जितना दुःख हुकूमत मानने वाला मानता है उससे अधिक दुःख हुकूमत करने वाला मानता है । तो वहाँ जब इन्द्र अपनी ध्वजा चमर छत्र आदिकसे सज्जित होकर बड़े वैभव सहित स्वर्गोंमें यत्र तत्र विचरते हैं तो अनेक देव उनकी सेवा करते हैं । उनकी जीहजूरीमें रहते हैं । अब बतलावो क्या मुख रहा ? जैसे यहाँके धनी लोग जिन्हे खाने पीनेके लिए कुछ चिन्ता नहीं, पहिनेने ओढ़नेकी कुछ चिन्ता नहीं, बहुत कुछ वैभव है । वे धनी किस बातसे दुःखी रहते हैं ? कही अपमान महसूस कर ले, कही ठीक ठीक सम्मान न मिल पाये, कही अपनेसे अधिक दूसरेका धन बढ़ गया, यो कितने ही प्रकारके कष्ट बनाते हैं धनिक लोग भी, तो ऐसे ही समझिये कि उन स्वर्गोंमें भी देव यद्यपि धुधा तृपा ठढ गर्मी शारीरिक रोग इन सब बातोंसे बचे हुए हैं, पर उनसे भी बड़ा दुःख मनका दुःख होता है । सो अनेक देव जब दूसरोंकी सेवायें करते हैं तो वे भी मानसिक दुःखोंसे दुःखी हैं और जो देव सेवा लेते हैं उनके भी विकल्प इस तरहके बनते हैं कि वे भी दुःखी रहते हैं । केवल एक कल्पनासे मुख मान लिया गया है ।

यक्षकिन्नरनारीभिर्मन्दारवनवीथिषु ।

कान्तश्लिष्टाभिरानन्द गीयन्ते त्रिदशेश्वरा ॥१७६८॥

स्वर्गलोकमें देवोंकी इन्द्रियसुखप्रियता—स्वर्गोंका जीवन एक विलासताका जीवन है । जैसे यहाँ मनुष्य जब किसी दुःखसे पीड़ित नहीं रहता, दरिद्रता, भूख, प्यास आदिके दुःख नहीं है, कोई शारीरिक रोग नहीं है तो उसका मन प्रायः करके विषयोंके सुख भोगनेके लिए ही चला करता है तो सुखमें रहकर जीवोंका मन एक मलिनताकी ओर बहता है, इसी प्रकार वे देव चूँकि शारीरिक बाधाओंमें दूर हैं तो उनका मन भी एक इन्द्रिय सुख लेनेके लिए चला करता है । उन स्वर्गोंमें इन्द्र मुन्दर सुन्दर स्थानोंमें मदार वृक्षोंकी गलियोंमें जो दोनों ओर से

यने सुगन्धित वृक्ष है, श्रीर भी रमणीक वातावरण है, यक्ष किन्नर सेवक देवागनावो सहित वहाँ विहार करते हैं और वे देवागनाएँ उस समयके आनन्दसे आनन्दित होकर बहुत राग रागिनियोसे पूरित गान करती हैं। देखो—मनुष्य भी तभी गाते हैं जब वे कुछ मुखमे हो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पुरुष ऐसे गाते हुए नजर नहीं आते जितना कि छोटे लोग रिकशा चलाने वाले, तागा हाकने वाले, बोझा ढोने वाले लोग चलते फिरते ध्रम करते गाते रहते हैं। उनका चित्त मीजमे रहता है, वे अपनी छोटी बुद्धिके माफिक, अपनी छोटी ममता के माफिक समागम पाकर तृप्त हो जाते हैं और वे गान करते रहते हैं। तो गाना गाना एक मीज बिना नहीं होता है। तो जब इतना बड़ा मीज, इतने बड़े वैभव सहित, इन्द्रके सहित जा रही हो देवागनाएँ तो वे देवागनाएँ बहुत ही मुन्दर राग रससे पूरित गान करनी हैं। गाने भी अनेक कलावोसे सहित होते हैं। जब यहाँके मनुष्य ही बहुत शास्त्रीय ढंगसे गान करते हैं, तो कितनी ही पद्धतियो और कलावोसे पूरित वह वातावरण बन जाता है। एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी जचती है, लोग उनकी चतुराइयोपर प्रसन्न हुआ करते हैं, तब उन देवों के नृत्य गानका तो कहना ही क्या है, उनमे तो स्वभावसे ऐसी कला पायी जाती है इसलिए पुण्य फलमे विभोर होकर वहाँ देवागनाये नाना प्रकारसे नृत्य गान करती हैं। यह स्वर्गोका ठाठवाट इस प्रकरणमे दिखाया जा रहा है। ज्ञानी जीव उसे एक बन्धनका फल मानता है। जैसे दुःखमयी वातावरण मिलना जीवका बन्धन है ऐसे ही इन सासारिक मुखोका समागम मिलना यह भी जीवका बन्धन है। पुण्य और पाप दोनोंके फलको ज्ञानी जीव बन्धन समझता है, पर पुण्यमे ऐसा हुआ करता है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, और जो जीव धर्मकी ओर उन्मुख होते हैं उनको वैसे ही पुण्यका बध होता है। जो यहाँ बड़े-बड़े महर्षि हुए हैं पंचम कालमे भी उनका श्रद्धान ज्ञान और चारित्र पवित्र था, फिर भी रागभाव तो होता ही है। चाहे वह तपश्चरणाका अनुराग हो, चाहे ससारके प्राणियोके उद्धारका अनुराग हो, चाहे ग्रन्थ रचनाका अनुराग हो तो उसके कारण उन्होने बड़ा पुण्यबध किया और उसके फलमे वे करीब करीब स्वर्गमे ही उत्पन्न हुए होंगे, तो स्वर्गमे भी वे महर्षि क्या कर रहे होंगे ? वे बड़े ऋद्धि-धारी देव बनकर ऐसे ही वातावरणमे होंगे लेकिन उनका सम्यग्ज्ञान जाग्रत होगा तो वे वहाँ भी निर्लेप रहते हैं, उन विषयोमे आसक्त नहीं होते हैं, ज्ञानी जीवकी ऐसी ही विशेषना है। नरकोमे अनेक प्रकारके दुःख भोगकर भी जैसे उन दुःखोसे अछूते रहते हैं, अपनी श्रद्धा और उपयोगमे ऐसे ही पुण्यके फलमे देव होते हैं तो वहाँ भी अनेक प्रकारके मुखोके बीच भी उन मुखोसे वे अछूते रहते हैं।

क्रीडागिरिनिकुञ्जेषु पुष्पशय्यागृहेषु वा ।

रमन्ते त्रिदशा यत्र वरस्त्रीवृन्दवेष्टिताः ॥१७६६॥

देवोका स्वच्छन्द क्रीडन, रमण—उन स्वर्गोंके देव क्रीडाके स्थान जिनमे बने हुए हैं ऐसी गुफावोमे, कदरावोमे जिनके द्वारोपर तथा जिनके भीतर भी पुष्पलता आदिककी बड़ी मुगध रहती है वहा वे देव अनेक देवागनावो सहित नाना प्रकारकी आनन्दमयी क्रीडा करते हैं। विषय सुखोमे सागरो पर्यन्तकी आयु भी नहीं जानी जाती है। यहाँ जो पुरुष जीवनभर मुखपूर्वक रहे वे सोचते हैं—अहो ! हमारे जीवनके ये ६० वर्ष कसे निकल गए ? पर जब दुःख आता है तो एक घटा भी दिन और महीना जैसा लगता है, मुश्किलमे व्यतीत होता है। बराबर घड़ीको निरखना पडता है, अरे वह समय काटा नहीं कटता है। लेकिन सुखमे ऐसा समय व्यतीत हो जाता है कि जाना नहीं जाता। देवोकी आयु नारकियोकी तरह सागर पर्यन्त होती है पर नारकी सदा दुःख भोगते रहते हैं और देव सदा सुखी रहते हैं। नारकियो का वह सागरो पर्यन्तका समय काटा नहीं कटता है पर देवोका वह सागरोपर्यन्तका समय उन्हें पता नहीं पडता कि कैसे निकल जाता है ? अन्तमे जब उनकी आयुका पतन होता है तो उन्हें मध्यलोकमे जन्म लेना पडता है, तो वे सभी देव विषय सुखोमे अपना समय व्यतीत करते हैं। उन्हें काम क्या है ? जैसे यहाँ ही कोई मनुष्य बड़े आराममे रह रहा हो, सभी काम नौकर लोग करते हो, उसे किसी बातकी फिकर नहीं है तो वह अपने उपयोग को प्राय करके विषयसुखोमे लगाता है ऐसे ही वे देव भी प्राय करके अपने उपयोगको विषय सुखोमे लगाते हैं। जैसे यहा पर बिरले ही ज्ञानी जीव ऐसे होते हैं कि जो धर्मचर्चामे, तीर्थयात्रामे, तीर्थ-करोकी वदनामे और सधर्मीजनोंके उपद्रवोके दूर करनेमे अपना कुछ समय व्यतीत करते हैं, बाकी तो सभी विषयसुखोमे अपने उपयोगको लगाते हैं, ऐसे ही बिरले ही कुछ देवोको छोड़ कर बाकी सभी देव वहा अच्छी-अच्छी जगह ढूँढते हैं और अपने मन माफिक वहा अपना मौज मानते हैं, यह पुण्यफल उन स्वर्गोमे हुआ करता है।

मन्दारचम्पकाशोकमालतीरेणुरञ्जिता ।

भ्रमन्ति यत्र गन्धाद्या गन्धवाहा शनैः शनैः ॥१७७०॥

स्वर्गलोकमे सुगन्धित मन्द समीरसंचरण—उन स्वर्गोमे मदार, चम्पक, अशोक, मालती आदि पुष्पो की रजसे रंजित भ्रमर विहार करते हैं। यह एक अलंकार रूपसे कहा जा रहा है और उन मुगधित पुष्पोसे छू छूकर बड़ी शीतल पवन चला करती है। मनुष्य जैसे जब मौजमे होता है तो कुछ बेकार विषयोकी रुचि करना है, जैसे भोजन करना, धुवा मेटना, ये कुछ काम वाले विषय हैं। विषय तो नहीं कहते मगर उनमे भी यदि रसास्वादन की भावना है, वासना है तो वे भी बेकार हैं, लेकिन जैसे खाना पीना अति आवश्यक है ऐसे ही अन्य बातें तो आवश्यक नहीं हैं। जैसे अनेक मुन्दर स्थान सुन्दर रूप निरखना यह क्या आवश्यक है इस शरीरके लिए ? लेकिन जब मौजमे होता है यह मनुष्य तब उसकी ये

लिप्सायें बढ़ती हैं। अब चलो मुन्दर गाना सुनना है, अब चलो कोई मुन्दर रूप निरखना है, मुग्धित तैल लगाना है, मुग्धित जगह पर जाकर मन बहलाना है। तो ये लिप्सायें मौजमे बढ़ती हैं। पर जैसे बिना बाधाके, बिना किसी वेदनाके कोई औपधिका सेवन नहीं करता इसी प्रकार बिना मनमे वेदना हुए इन विषयोका कौन सेवन करता? तो ये विषय सुखोकी चीजें मानव मात्रको प्राप्त हैं। पुण्यके जो विशेष फल है उन्हें यहाँ बताया जा रहा है कि स्वर्गोंके ये फल जगह-जगह पाये जाते हैं। अशोक, मालती, चम्पक, मदार आदिक वृक्ष हैं तथा नाना प्रकारकी लतावो वाले मुग्धित वृक्षोसे वह स्थान सुशोभित है और वहा सुग्धित वायु निरन्तर बहा करती है जो मनको प्रसन्न करने वाली है। वहा वे देव बड़ा मौज मानते हैं। देखो इस मनुष्यलोकके थोड़ेसे दुखोसे घबडाकर यदि अपने न्यायसे गिर जाय और थोड़ेसे सुखोके लिए अपने विचारोको पतित कर दे तो समझिये कि ऐसे बड़े स्वर्गोंके सुखोसे वह वंचित हो जाता है। और कोई इन सुखोमे न ललचाये और दुखोसे न घबडाये, अपने मनका सन्तुलन रखे तो ऐसे पुण्यका बंध होता है कि उसे सागरो पर्यन्त ऐसे ऐसे सुख प्राप्त होते हैं। यह पुण्यफलका वर्णन चल रहा है।

लीलावनविहारैश्च पुण्यावचयकोनुकै ।

जलक्रीडादिविज्ञानैर्विलासास्तत्र योपिताम् ॥१७७१॥

स्वर्गलोकमे विविध विलास—उन स्वर्गोमे देवागनाओका विलास बड़ी चतुराईसे भर-पूर है। क्रीडा बनके बिहारोसे तथा पुष्पोके चुननेके कौतुकसे तथा जलक्रीडाके विज्ञानोसे बड़ी शोभा है। क्या करे वे देव? उन देवोका शरीर वैक्रियक है, नाना बाधावोसे विमुक्त है सो वे अपने चित्तको ऐसे ही बहलाते हैं। जैसे कोई बेकार हो तो उसका मन नहीं लगता, वह यहाँ वहाँ डोलता फिरता है, इसी प्रकार वे देव अपने चित्तको बहलानेके लिए यत्र तत्र विहार करते हैं। अगर उनके चित्तमे तृप्ति होती तो फिर जिस स्थानमे वे एक बार दो बार विहार कर चुके हैं उन्हें बार-बार वहाँ विहार करनेकी क्या आवश्यकता है? वे अगर तृप्त होते तो क्यों वहाँ बार-बार विहार करते? वे प्रायः दुखी रहा करते हैं। आनन्द तो वास्तवमे विषयातीत आत्मानुभवसे ही प्राप्त होता है, और तो ये सब पञ्चेन्द्रियके विषय सुख आत्माके प्रतिकार है। इन पञ्चेन्द्रियके विषय सुखोमे तो वेदनाएँ ही बसी हुई हैं। ये सब पञ्चेन्द्रिय के विषय विडम्बनारूप हैं जिनको लोग बड़े महत्त्वकी दृष्टिसे देखते हैं। जब तक शुद्धोपयोग नहीं होता है शुभोपयोग साथ चल रहा है। ज्ञानी भी पुरुष हो, शुद्ध अनुभवी पुरुष भी हो लेकिन शुभोपयोग जब चलता रहता है तब उसके फलमे मिलेगा क्या? स्वर्ग ही तो मिलेगा। तो ज्ञानी तो उसे विपदा समझता है, यह भी भोगना पडता है। उस ज्ञानीकी दृष्टि तो सर्व कर्मोंसे विमुक्त एक आत्मस्वभावकी ओर रहती है, कुछ विकासकी ओर रहती है, सासारिक

मुखोंके लिए उस ज्ञानीकी दृष्टि नहीं जगती है। लेकिन पुण्यका फल क्या है यह तो प्राप्त होता ही है। ज्ञानी हो तो, मिथ्यादृष्टि हो तो, जिम्मे भी मद वषाय किया उसका फल उसे प्राप्त होता है। स्वर्गमें इस प्रकारके देव विहार अनेक कौतुक और अनेक तरहकी जलक्रीड़ाये—इन सबमें उनकी बड़ी चतुराई है और बड़ी चतुराईके साथ वे इन मासारिक सुखोंका भोग किया करते हैं।

वीणामादाय रत्यन्ते कल गायन्ति योषितः ।

ध्वनन्ति मुरजा धीर दिवि देवाङ्गनाहता ॥१७७२॥

स्वर्गलोकमें भोग, उपभोग, संगीत आदिकी प्रचुरता—वहाँ स्वर्गमें वे देव देविया मनचाहे भोग भोगा करते हैं और उनसे निपटनेके पञ्चात् वे अपने गानतानमें रत हो जाते हैं। जैसे यहाँ भी धनी पुष्प और करते क्या हैं सिवाय एक शृंगार विलास गान तानके साधनके। ऐसे ही इन शृंगार विलास गान तानोंमें ही वे देव देविया भी अपना समय बिताते हैं। जैसे यहाँ धनिकोंमें बिरले ही पुरुष ऐसे होते हैं जो कि परोपकार करनेकी बात सोचा करते हो, प्रायः सभी लोग इन विषयसुखोंमें ही रत होकर अपना समय बिताते हैं, इसी तरह बिरले ही देव ऐसे ज्ञानवान होते हैं जो कि इन भोगसाधनोंके बीच रहते हुए भी भोगसाधनों में अलिप्त रहा करते हैं। तो उन स्वर्गमें वे देवागनाएँ सभोगके बाद वीणा लेकर सुन्दर गान करती हैं, और मृदंग आदिक अनेक तरहके साधन वहाँ हैं उनको बजाती हैं, गाती हैं और नृत्य करती हैं। यो वे देव देवागनाएँ विभोर रहा करते हैं। आत्माकी मुझ आये ऐसा अवकाश बहुत कम है। देखो जहाँ क्लेश है वहाँ जीवके उद्धारका मौका भी है, और जहाँ क्लेश नहीं है, भोग भोग ही रहते हैं वहाँ उद्धारका अवसर नहीं मिलता। जिन स्वर्गमें इष्टवियोग अनिष्ट सयोग, भूख प्यास, धुवा, तृपा एवं शारीरिक रोग आदिकी कोई वेदना ही नहीं है तो वहाँ आत्महित करनेका अवसर नहीं प्राप्त होता है। पुण्यके फलको पाकर तो वे देव उसी पुण्यफलमें रत होकर अपने आत्महितकी बातको भूल जाते हैं। एक यह मनुष्यभव ही ऐसा है कि जहाँसे यह जीव सच्चा ज्ञान बनाकर सर्व परकी उपेक्षा करके अपना उद्धार कर सकाई में समर्थ होता है।

कोक्किना कल्पवृक्षेषु चैत्यागारेषु योषितः ।

विवोध्यन्ति देवेशाल्ललितैर्गीतनि स्वनं ॥१७७३॥

स्वर्गलोकमें भवन चैत्यालय उद्यान आदिमें गीतोंकी भनकार—उन स्वर्गमें कल्प-वृक्षोंपर तो कोक्किनायें सुन्दर शब्दोंसे इन्द्रको प्रमन्न करती हैं और चैत्यालयोंमें देवागनायें सुन्दर गीतोंसे इन्द्रोको आनन्द प्रदान करती हैं। भवनमें रहे, वनमें जाये, चैत्यालयमें जायें, जहाँ भी इन्द्र और ये देव पहुँचते हैं वहाँ ही चित्तको हरने वाले सुन्दर गीतोंके शब्द सुनाई

देते हैं। स्वर्गोंमें प्रत्येक वांते देखनेकी, सुननेकी, सूँघनेकी सभी पुण्यके फल रूप हैं और आनन्द वैषयिक मीज प्रदान करती हैं, लेकिन इनमें रहने वाले अज्ञानी देव होते हैं। ज्ञानी देव ऐसे समागमोंमें रहकर भी उनमें उपेक्षाभाव रखते हैं। वे जानते हैं कि यह सब पुण्यफल है, आँपाधिक चीजें हैं, बाह्य वस्तुएँ हैं, इन सबसे मेरे प्रात्माका कोई सुधार नहीं है। मैं प्रात्मा सबसे निराला केवल ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ, ये सब जड़ पदार्थ हैं। जड़में अथवा किसी अन्य प्रात्मासे मेरेमें कोई परिणति नहीं होती। मैं ही खुद अपनी ही कल्पने परिणामता रहता हूँ, आँपाधिक परिणामोंमें परिणामार्थ अवश्य निमित्त होते हैं ऐसा ज्ञानी देवोंका सदा जागरण रहता है और वे ऐसे पुण्यफलोंमें ग्रामत्त नहीं होते और अपनी मुँह बराबर बनाये रहते हैं।

नित्योन्मवगुण रम्य सर्वाभ्युदयमन्दिरम् ।

मुखमपद्गुणाधार कै स्वर्गमुपमीयते ॥१७७४॥

स्वर्गलोककी नित्यसमारोहसम्पन्नता—उम स्वर्गकी किसमें उपमा दी जाय जो स्वर्ग नित्य ही उत्सवों सहित है। रोज-रोज नये नये उत्सव समारोह होते रहते हैं। जहाँ कभी किसी प्रकारका विशाद और शोकका काम नहीं है, इष्टवियोग नहीं है। कोई इष्टदेव गुजरे तो वही कुछ ही समय बाद दूसरा देव उत्पन्न हो जाता है। कोई देवागना अगर गुजर गयी तो दूसरी देवागना उसी जगह भट्ट उत्पन्न हो जाती है। वहाँ बुढ़ापा तो आता नहीं, सदा जवानी रहती है। वहाँ शारीरिक रोग तो होते नहीं, कष्टदायी रच भी बात नहीं आती है, फिर भी वहाँके देव अपनी कल्पनासे मानसिक दुख बनाये रहते हैं। दूसरोंका वैभव देखकर चित्तमें कुढ़ा करते हैं, मेरे इतना वैभव क्यों न हुआ ? इसके पास तो इतना सब कुछ है आदि। वह स्वर्ग इतना रमणीक है कि समस्त अभ्युदयोंके भोगोंका निवास है। योग और उपभोगकी सामग्री वहाँ विशेषतया पायी जाती है, मुख सम्पत्ति और गुणोंका आधार है, इस कारणसे उस स्वर्गकी उपमा किसी भी स्थलसे नहीं दी जा सकती है। यहाँ कोई भी ऐसा स्थल नहीं जिसमें स्वर्गकी उपमा दी जाय। उन देवोंका एक शारीरिक ढाँचा ही सुख देने वाला है। वैक्रियक शरीर है, घ्राणकी कोई चीज नहीं है। हड्डी रुखिर मल मूत्र ये जहाँ नहीं पाये जाते हैं, उनका देह ही इस प्रकारका मुन्दर वैक्रियक है तो वहाँ अन्यकी मुन्दरताका तो कहना ही क्या है ? वह स्वर्ग निरूपम है, ऐसा वैषयिक मुख ग्रन्थि अलभ्य है। ऐसे पुण्यफल स्वर्गमें पाये जाते हैं। इस तरह मस्थानविचय धर्मध्यान वाला ज्ञानी पुरुष चिन्तन कर रहा है और साथ ही साथ यह भी जान रहा है कि शुभोपयोगके भावोंसे अर्थात् दया दान आदिक शुभभावोंके होनेसे ऐसे भोग साधन प्राप्त होते हैं।

पञ्चवर्णमहारत्ननिर्माणा सप्तभूमिका ।

प्रासादा पुष्करिण्यश्च चन्द्रशाला वनान्तरे ॥१७७५॥

स्वर्गलोकमे मणिमय प्रसाद सरस्तीर आदिकी शोभा—उन स्वर्गोंके बागोमे ५ वरगों के रत्नोसे बने हुए ७-७ खण्डके महल हैं और वाटिका तथा चन्द्रशालाये अर्थात् प्रासादोंके ऊपर जो कुछ महल जैसी रचनायें होती हैं वे सब वहाँ उत्तम रमणीक और शोभनीय हैं। ये सब अकृत्रिम रचनायें हैं। पृथ्वीका ही उस प्रकारका रूप है जो बड़े बड़े प्रासाद ऊँचे ऊँचे खण्डोंके अनेक खण्ड पाये जाते हैं। वह एक प्राकृतिक रचना है और फिर कल्पवृक्ष भी अनेक ऐसे हैं कि मनचाहे प्रासादोंको प्रदान करने वाले हैं। वहाँ क्या कैसी रचना है, कैसे सुखके साधन मिलते हैं ? वे सब अपनी कल्पनासे बाहरकी बातें हैं। पुण्यफल है। जब पुण्यका उदय होता है तो कैसे कैसे मुख साधन वहासे प्राप्त हो जाते हैं, उनका कौन और-छोर जानता है ऐसे ही जब पापका उदय आता है तो कब कहाँसे किस तरह क्या सकट आ पड़ता है, इसे भी कौन जानता है ? यह समार बड़ा विषम है। जैसे मुख दुःखके चक्र इस ससारमे चल रहे हैं ऐसे ही ये पुण्य पापके चक्र इस ससारमे बराबर चलते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष इस ससारकी मनमोहक चीजोंको निरखकर उनमे रति नहीं करते बल्कि वे उससे बचनेका ही यत्न रखते हैं और जो विशिष्ट ज्ञानी है, विरक्त पुरुष है वे ऐसे परिग्रहोंको त्यागकर अपने स्वरूपके ध्यानमे मग्न रहा करते हैं। उन देवोंमे ये वैषयिक सुख हैं मगर आत्मीय सुखमे प्रगति कर सकें ऐसा उनमे कोई साधन ही नहीं है। इसी कारण ज्ञानी देव इन्द्रादिक होते हैं वे ऐसे प्रसंगोंमे जहा महापुरुष कर्मोंको काटकर निर्वाण प्राप्त करते हैं उन प्रसंगोंमे वे अपने आपके भवपर बड़ा पछतावा करते हैं कि हाय मेरा क्या भव है जिस भवमे समय भी धारण नहीं किया जा सकता है। ऐसे सुखोंकी ठाठ हो तो उससे लाभ क्या ? यही बात इन मनुष्योंको भी विचारना चाहिए। अगर मुखके साधन मिल गए, कुछ अधिक धन वैभव बढ़ गया, कुछ ढग के महल बन गए तो इससे इस आत्माको लाभ क्या मिला ? यह तो कुछ दिन यहाका निवासी है। पीछे तो इसे सब कुछ छोड़कर जाना ही होगा। उन स्वर्गोंमे नाना रत्नों जडित, नाना वरगोंसे चित्रित अनेक खण्ड वाले प्रासाद हैं और उनकी रचनाएँ भी अपूर्व सुंदरताको पोषने वाली हैं।

प्राकारपरिखावप्रगोपुरोत्तुङ्गतोरणौ ।

चैत्यद्रुममुरागारैर्नगर्यो रत्नराजिताः ॥१७७६॥

स्वर्गलोकमे उत्तम भवन, चैत्यालय आदिकी रचनायें—उन स्वर्गोंमे नगरियोंकी भी रचनायें हैं, जहाँ देव लोग कुछ निकट निकट रहा करते हैं वही वहाँकी नगरी हैं। उनमे कोट, खाई बड़े दरवाजे आदिक जो जो कुछ नगरीकी शोभाकी चीजे हैं वे सब रत्नमयी शोभाको दे रही हैं। अपने महलके आरामके साधनोंके अतिरिक्त वहाँ चैत्य वृक्ष और देवोंके मंदिर भी प्रायः भवनोंके साथ लगे हुए हैं। जीवकी शोभा धर्मके लगावसे बढ़ती है। कोई मनुष्य ६१,

धर्मका उसका कोई लगाव न हो, अन्धमे भी लगाव नहीं, विषय कपायोका रुचिया है, दूसरे जीवोको कुछ गिनता नहीं है, अपने ही स्वार्थकी साधनामे जुटा रहता है ऐसा मनुष्य लोगोको प्रिय नहीं है और स्वयंका जीवन उसका भाररूप है। जिसका जीवन धर्मकी लगनसे युक्त है, समयपर लगन करता है, भगवद्भक्ति करता है, आत्मचिन्तन करता है तो उसके जेप समयकी कुछ प्रवृत्तियोसे जो विपाद उत्पन्न होता है वह सब नष्ट हो जाता है। बहुत बहुत भूलकर भी एक घटा दो घटा कोई आत्माकी मुक्ति के लिए, चक्कि लिए समय लगाया जाय तो बहुतसी भूल भटकनायें दूर हो जाती हैं और एक शान्तिका मार्ग मिलता है। तो स्वर्गोमे भी भवनोके साथ-साथ चैत्यदृक्ष और देवोके मंदिर स्नानयी मौजूद हैं, जहाँ समय-समयपर देव लोग जाकर जिनेन्द्र भक्ति करते हैं और अपने आत्माकी कुछ मुक्ति लेते हैं। वहाँपर भी एक धर्मका प्रसंग रहता है। जैसे यहाँ लोग शास्त्रसभा करते हैं ऐसे ही स्वर्गमे भी सौधर्मइन्द्र शास्त्रसभा करते हैं। मध्यलोकमे कोई धर्मात्मा पुरुष हो तो उसकी वे सौधर्मइन्द्र प्रशंसा करते हैं। कितने ही देवतावोको यह जिज्ञासा हो जाती कि चलो उस साधर्मी व्यक्तिके पास चलकर उसका परीक्षण करे। मो वे देव उस साधर्मी व्यक्तिका परीक्षण करने आते हैं जिसकी प्रशंसा सौधर्म इन्द्रने की थी। तो वहाँ धर्मका साधन भी है, यह तो ठीक है क्योंकि पुण्यका एक विशेष फल है, ज्ञानी देव वहाँपर भी धर्मकी चर्चा किया करते हैं।

इन्द्रायुधश्रिय धत्ते यत्र नित्य नभस्तलम् ।

हर्म्याग्रलग्नमाणिक्यममूर्खं कर्तुं रीकृतम् ॥१७७७॥

स्वर्गलोकमे नभस्तलकी मनोहारिता—स्वर्गोमे आकाश महलके अग्रभागमे लगे हुए रत्नोकी किरणोसे जो वहाँ एक विचित्र वर्ण वाला वातावरण बनता है उससे एक इन्द्रधनुष जैसी नित्य शोभा रहती है। यहाँ ही अनेक ऐसी चित्रण और कलापूर्ण कारीगरी होती है कि जहाँ नाना-प्रकारकी शोभाये होने लगती है। तो वहाँ स्वर्गोमे तो बहुत ऊँचे ऊँचे प्राकृतिक महल हैं और उनमे बहुतसे मणि अपने आप अनादिसे ऐसे लगे होते हैं कि उनसे बहुत विचित्र शोभा होती है। ये सब पुण्यके ही फल हैं कि शोभायुक्त महलोमे रहना, बड़े ऊँचे प्रासादोमे रहना और जहाँ समागम भी बहुत पुण्यवानोका मिले, जहाँ वातावरण भी कुछ शान्तिका और सुखका मिले ऐसे स्थान पुण्यसे प्राप्त होते हैं। तो स्वर्गोमे ये ही पुण्यके बहुत से साधन जुटे रहते हैं। रहते हैं वहाँ देव, पर ज्ञानी देवोका अपने आत्माकी ओर ध्यान रहता है। वे स्थिर नहीं हो पाते, उनमे वीतरागता नहीं जग पाती, इस ही प्रकार कर्मोका उदय है लेकिन सम्यग्दर्शनका प्रताप सर्वत्र फलित है। जैसे नरकोमे नारकी जीव सम्यक्त्वके प्रतापसे वेदना नहीं सहते इसी प्रकार इन्द्रादिक इन विषय सुखोमे आत्मीयताका अनुभव नहीं करते। यही आत्मरक्षा है कि बाह्यमे दृष्टि न फसे, यथार्थ मार्ग सत्य बना रहे, यही अपने

आपकी रक्षा है ।

मत्तमिस्त्रिदशानीकैर्विमानैरङ्गनान्वितै ।

कल्पद्रुमगिरीन्द्रेषु रमन्ते विबुधेश्वराः ॥१७७८॥

स्वर्गलोकमे देवेश्वरोकी महती शोभा—स्वर्गोमे इन्द्र ७ प्रकारकी देव सेनावोसे सहित होकर क्रीडा वनोमे आनन्द करते है । यद्यपि स्वर्गोके देव और इन्द्रोको किसी प्रकारके रक्षा के माधनोकी जरूरत नही है क्योकि उनकी असमयमे मृत्यु नही होती । फिर भी पुण्यका फल तो फलित होता ही है । शोभारूपमे वैभवरूपमे इन्द्रके साथ ७ प्रकारकी देवसेना रहती है । उन देव सेनावोसे सहित और देवागनावोसे युक्त वे विहार करते हैं, कल्पवृक्षोमे और क्रीडा-वनोमे यथेष्ट रमण करते है । ऐसा मुख भोगते हुएमे सागरो पर्यन्तकी आयु उन्हे पता नही पडती कि कैसे व्यतीत हो जाती है ? देवतावोमे यदि कोई दुःखकी बात आती है तो केवल उस प्रसंगमे आती है कि जब उनका मरणकाल निकट होता है । देवोके मरणसे ६ महीना पहिले उनके शरीरके बने हुए जो एक मालाके रूप अंग है वे मुर्झा जाते है और उस मालाके मुर्झा जानेसे वे यह निश्चय करते है कि हमारी मृत्युका अब समय आया है । जैसे यहांके मनुष्योको कोई यदि बता दे कि तुम्हारा मरण दो चार महीनेमे होने वाला है तो उसकी बड़ी दुर्दशा हो जाती है, ऐसे ही जिन देवोको यह विदित हो गया कि अब मेरा मरण काल निकट है तो मरणका समय निकट जाननेपर ये देव बडा सक्लेश करते है । तो दुःखकी बात उन स्वर्गोमे एक यही है कि मरण काल निकट आनेपर चार-छ महीना पहिलेसे वे बडा सक्लेश मानते है, बाकी और समयमे वे यथेष्ट आनन्द भोगते है । सस्थानविचय धर्मध्यानमे ज्ञानी पुरुष लोकरचनाका विचार कर रहा है और पुण्यफलके रूपमे स्वर्गोकी रचनाका चिन्तन कर रहा है । तो जैसे पापफलको यह ज्ञानी जीव एक औपाधिक चीज समझता है इसी प्रकार पुण्यफलको यह ज्ञानी जीव एक औपाधिक चीज समझता है । तो वहाँ इन्द्र ७ प्रकारकी सेना सहित वनोमे और यत्र तत्र विहार करते है । वह सेना समुदाय केवल उनके एक वैभवके लिए है । कोई उनके रक्षाके प्रसंगकी बात नही है । वे ७ सेनाएँ कौन कौन है, उसे बता रहे है ।

हस्त्यश्वरथपादानवृषगन्धर्वनर्तकि ।

मत्तानीकानि मन्त्यस्य प्रत्येक च महत्तरम् ॥१७७९॥

स्वर्गलोकमे देवेन्द्रकी सप्तसेनाका प्रतिपादन—मेना मायने समूह । पहिली सेना है हस्ती । हाथीके समूह अथवा हाथी और हाथीके चलाने वाले देव । इनके समूहका नाम हस्ती मेना है । ये हस्ती तिर्यञ्च जानिके नही है । स्वर्गोमे तो देव है और स्थावर जीव है, और तो सरभावना नही है, जेने कि नरकमे भी नारकी है और स्थावर जीव है । नरकमे तो देव

भी विहार कर जाते हैं और स्वर्गोंमें तो नारकियोंका विहार हो नहीं पाता, वहाँ तो दे मिलेंगे व स्थावर जीव मिलेंगे । तो यह देवोंकी ही ऐसी विक्रिया है कि वे अपना हाथी रूप रख लेते हैं । जैसे यहाँपर हाथी सेना अलग होती है इसी प्रकार वे भी अपनी हाथी से के रूपमें अपना कर्मफल भोगते हैं । दूसरी सेना है घोड़ोंकी सेना, तीसरी है रथसेना । ये दे अपनी जिन्दगीभर बेकार ही तो हैं । न कोई रोजिगार करना पड़े, न कोई दूकान करना पड़े न कोई काम करना पड़े । उनका जब सारा समय बेकार है तो बैठे बैठे वे करे क्या ? उनका कर्मफल इसी तरहसे अनुभवमें होता है । चौथी सेना है पयादेकी सेना । जैसे यहाँ शस्त्र सज्जित सिपाही होते हैं इसी तरह शस्त्र सज्जित देव होते हैं वह है, पयादेकी सेना । ५वीं सेना है वृषभसेना । जैसे यहाँके मनुष्य भी तो जान जानकर इच्छा कर करके कभी शेरका, कभी रीछका व कभी किसी चीजका चित्रण बनाते हैं, कभी तो अपनी इच्छासे बनते हैं और कभी किसी दूसरेकी आज्ञासे बनते हैं इसी प्रकार वे देव भी विक्रियासे कभी अपनी इच्छासे व कभी किसी दूसरेकी आज्ञासे कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं । देखो किसीको सभी सुख नहीं मिलते । कुछ न कुछ दुःखकी बात भी रहती है । उन देवोंको सभी सुख मिले, पर साथ ही साथ दुःखकी भी कुछ बातें हैं । स्वरूपदृष्टिसे देखो तो सुख तो तब माना जाय जब कि जिस चीजकी इच्छा हुई वह चीज तुरन्त प्राप्त हो जाय, मगर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जिस काल इच्छा हुई उसी काल उस इच्छाकी पूर्ति हो जाय । एक तो यह बात है कि जब किसी चीजकी इच्छा होती है तो वह चीज नहीं प्राप्त होती, और जब वह चीज मौजूद है तब उस चीजकी इच्छा नहीं होती । तो इच्छाके समय चीज नहीं और चीजके समयमें उस प्रकारकी इच्छा नहीं, तो मुख क्या ? जब बहुत बढ़िया भोजनकी चीजें भी सामने रखी हो तो उसके भी भीतर अनेक इच्छाएँ जगती रहती हैं । अब अमुक चीज खाना है, अब अमुक चीज खाना है ? तो जिस समय इच्छा की उस समय वह चीज मुहमें नहीं है । तो सूक्ष्मदृष्टिसे जिस जातिकी इच्छा है उस जातिका साधन नहीं है और साधन है तो इच्छा नहीं, इसलिए मुख कही है नहीं, फिर भी अपना कल्पनासे अपने ढंगसे जीव मुख मानता है । तो स्वर्गोंमें बताया है कि मुखके साधन बहुत हैं । छठी सेना है गन्धर्व सेना । जैसे यहाँ भी बाजे रहते हैं सेनामें भी, जिन बाजोंके गन्धर्वोंको मुनकर लोगोंका जोश बढ़े, इसी प्रकार यह गन्धर्व सेना तो अपना आनन्द पानेके लिए भी वहाँ बनी हुई है । तो ये देवता लोग इन्द्रको प्रसन्न किया करते हैं । क्यों प्रसन्न किया करते हैं ? कुछ यद्यपि ऐसी अटक उनके खास नहीं है कि ये देव इन्द्रको प्रसन्न करें, पर उनका कुछ कर्मफल ही ऐसा है कि वे स्वतंत्र भी नहीं रह सकते, वे उस इन्द्रको खुश करके ही खुश रहते हैं । तो वे देव देविया नाना प्रकारके गीत गा गाकर इन्द्रको प्रसन्न किया करते हैं । ७वीं सेना है नर्तकी सेना । नृत्यकलामें प्रवीण

देवागवाएँ होती है। वे इस बातमें अपनी चतुराई और अपना भाग्य समझती है कि मेरी चेष्टा देखकर यह इन्द्र प्रसन्न हो जाय। जैसे यहाँ अनेक लोग इस ही प्रयत्नमें रहा करते हैं कि लोग मुझपर खुश हो जायें। चाहे कोई चीज न चाहे। बड़े बड़े लोग भी ऐसा चाहते हैं कि नगरके लोग सब मुझसे खुश हो जायें, तो कर्मफल इस ही रूपमें वहाँ प्रकट होता है कि वे सभी देव देविया इन्द्रको प्रसन्न करनेकी मनमें चाह रखते हैं। इन्द्र प्रसन्न हो जाय तो उसमें वे अपना भाग्य समझते हैं। तो यह ७ प्रकारकी सेना होती है। ये सभी सेनाये एकसे एक बढ़कर हैं।

शृङ्गारसारसम्पूर्णा लावण्यवनदीधिका ।

पीतस्तनभराक्रान्ताः पूर्णचन्द्रनिभाननाः ॥ १७८० ॥

विनीता. कामरूपिण्यो महर्द्धिमहिमान्विता ।

हावभावविलासाढ्या नितम्बभरमन्थरा ॥ १७८१ ॥

मन्ये शृङ्गारसर्वस्वमेकीकृत्य विनिर्मिता ।

स्वर्गवासविलासिन्यः सन्ति मूर्ता इव श्रियः ॥ १७८२ ॥

स्वर्गमें देवोंकी देवियोंकी शोभाका चित्रण—उन स्वर्गमें देवोंकी, इन्द्रोंकी वे देवागनायें कैसी हैं, उनका वर्णन इन तीन श्लोकोमें है। वे देवागनायें मानो शृङ्गारका सार हैं। स्वयं ऐसी रूपवान होती हैं कि स्वयं ही उनका रूप शृङ्गार है और मुन्दरता रूप जलकी बावड़ी है। जैसे बावड़ीमें जल भरा हुआ हो इसी प्रकार उनके देहमें मुन्दरता बसी होती है। देखो मुन्दरता क्या चीज है? एक मोही जनोकी कल्पना, उनके मनका एक भाव। जैसे यहाँ मनुष्यलोकमें कुछ नजर करके देखो वही शरीर जो अत्यन्त रूपवान है। रूपवानके मायने कल्पनानुसार गौर रंग, ठीक ढाँचा। उस ही शरीर को रूपवानकी दृष्टिसे देखते हैं तो उसमें अद्भुत रूप नजर आता है। जब ऐसी दृष्टि करते हैं कि है क्या तो उसमें फिर मुन्दरता नहीं जचती है। कहो कृष्ण रंग वाले से भी उस गौर शरीरमें मलिनता हो। जरा उस शरीरके भीतर क्या भरा है? इस पर दृष्टि दें वही मल, मूत्र, खून, पीप, मांस, मज्जा आदि सारी गंदी चीजें भरी हैं, इस प्रकारकी दृष्टि देने पर फिर मुन्दरता नजर नहीं आती स्वर्गमें तो उन देव देवियोंका वैक्रियक शरीर है। मुन्दरता भी वहाँ एक कल्पनासे बढ़ जाती है और स्वरूपदृष्टि करे तो वहाँ फिर मुन्दरता नहीं ठहरती है। एक पदार्थ है, ज्ञेय हो जाता है। जैसा है वैसा जाननेमें आता है। तो स्वर्गमें ऐसे विवेकी देवोंकी सख्या अत्यन्त कम है। तो वहाँ मुन्दरता सभी देवोंको जचती है। वे देवागनायें मुन्दरतारूप जलकी बावड़ी हैं। पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान उन देवागनाओंका मुख है, वे विनयशील हैं। देखिये विनयसे ही मुन्दरता बढ़ती है। कोई पुरुष कटुक बोलने वाला हो, कोई खोटी प्रवृत्ति करता है तो

भी विहार कर जाते हैं और स्वर्गोंमें तो नागवियोका विहार हो नहीं पाता, वहाँ तो दे मिलेंगे व स्थावर जीव मिलेंगे । तो यह देवोत्री ही ऐसी विक्रिया है कि वे अपना हाथीक रूप ग्व लेते हैं । जैसे यहाँपर हाथी सेना अलग होती है उसी प्रकार वे भी अपनी हाथी सेन के रूपमें अपना कर्मफल भोगते हैं । दूसरी सेना है घोड़ोकी सेना, तीसरी है ग्वसेना । ये देव अपनी जिन्दगीभर बेकार ही तो हैं । न कोई गोजिगार करना पड़े, न क्रेड दूकान करना पड़े, न कोई काम करना पड़े । उनका जब सारा समय बेकार है तो बंटे बंटे वे करे क्या ? उनका कर्मफल इसी तरहसे अनुभवमें होता है । चौथी सेना है पयादेकी सेना । जैसे यहाँ शस्त्र सज्जित सिपाही होते हैं उसी तरह शस्त्र सज्जित देव होते हैं वह है, पयादेकी सेना । ५वी सेना है वृषभसेना । जैसे यहांके मनुष्य भी तो जान जानकर इच्छा कर करके कभी शेरका, कभी रीछका व कभी किसी चीजका चित्रण बनाते हैं, कभी तो अपनी इच्छासे बनते हैं और कभी किसी दूसरेकी आज्ञामें बनते हैं इसी प्रकार वे देव भी विक्रियासे कभी अपनी इच्छासे व कभी किसी दूसरेकी आज्ञामें कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं । देखो किसीको सभी मुख नहीं मिलते । कुछ न कुछ दुःखकी बात भी रहती है । उन देवोंको सभी मुख मिले, पर साथ ही साथ दुःखकी भी कुछ बातें हैं । स्वरूपदृष्टिसे देखो तो मुख तो तब माना जाय जब कि जिस चीजकी इच्छा हुई वह चीज तुरन्त प्राप्त हो जाय, मगर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जिस काल इच्छा हुई उसी काल उस इच्छाकी पूर्ति हो जाय । एक तो यह बात है कि जब किसी चीजकी इच्छा होती है तो वह चीज नहीं प्राप्त होती, और जब वह चीज मौजूद है तब उस चीजकी इच्छा नहीं होती । तो इच्छाके समय चीज नहीं और चीजके समयमें उस प्रकारकी इच्छा नहीं, तो मुख क्या ? जब बहुत बढ़िया भोजनकी चीजें भी सामने रखी हो तो उसके भी भीतर अनेक इच्छाएँ जगती रहती हैं । अब अमुक चीज खाना है, अब अमुक चीज खाना है ? तो जिस समय इच्छा की उस समय वह चीज मुहमें नहीं है । तो सूक्ष्मदृष्टिसे जिस जानिकी इच्छा है उस जानिका साधन नहीं है और साधन है तो इच्छा नहीं, इसलिए मुख कही है नहीं, फिर भी अपना कल्पनासे अपने ढंगसे जीव मुख मानता है । तो स्वर्गोंमें बताया है कि मुखके साधन बहुत हैं । छठी सेना है गधर्व सेना । जैसे यहाँ भी बाजे रहते हैं सेनामें भी, जिन बाजोके शब्दोंको सुनकर लोगोका जोश बढे, इसी प्रकार यह गन्धर्व सेना तो अपना आनन्द पानेके लिए भी वहाँ बनी हुई है । तो ये देवता लोग इन्द्रको प्रसन्न किया करते हैं । क्यों प्रसन्न किया करते हैं ? कुछ यद्यपि ऐसी अटक उनके खास नहीं है कि ये देव इन्द्रको प्रसन्न करें, पर उनका कुछ कर्मफल ही ऐसा है कि वे स्वतंत्र भी नहीं रह सकते, वे उस इन्द्रको खुश करके ही खुश रहते हैं । तो वे देव देविया नाना प्रकारके गीत गा गाकर इन्द्रको प्रसन्न किया करते हैं । ७वी सेना है नर्तकी सेना । नृत्यकलामें प्रवीण

देवागवाएँ होती है। वे इस बातमें अपनी चतुराई और अपना भाग्य समझती हैं कि मेरी चेष्टा देखकर यह इन्द्र प्रसन्न हो जाय। जैसे यहाँ अनेक लोग इस ही प्रयत्नमें रहा करते हैं कि लोग मुझपर खुश हो जायें। चाहे कोई चीज न चाहे। बड़े बड़े लोग भी ऐसा चाहते हैं कि नगरके लोग सब मुझसे खुश हो जायें, तो कर्मफल इस ही रूपमें वहाँ ड्रवट होता है कि वे सभी देव देविया इन्द्रको प्रसन्न करनेकी मनमें चाह रखते हैं। इन्द्र प्रसन्न हो जाय तो उसमें वे अपना भाग्य समझते हैं। तो यह ७ प्रकारकी सेना होती है। ये सभी सेनायें एकसे एक बढ़कर हैं।

शृङ्गारसारसम्पूर्णा लावण्यवनदीधिका ।

पीनस्तनभराक्रान्ताः पूर्णचन्द्रनिभाननाः ॥ १७८० ॥

विनीता. कामरूपिण्यो महर्द्धिमहिमान्विता ।

हावभावविलासाढ्या नितम्बभरमन्थरा ॥ १७८१ ॥

मन्ये शृङ्गारसर्वस्वमेकीकृत्य विनिर्मिता ।

स्वर्गवासविलासिन्यः सन्ति मूर्ता इव श्रियः ॥ १७८२ ॥

स्वर्गमें देवोंकी देवियोंकी शोभाका चित्रण—उन स्वर्गमें देवोंकी, इन्द्रोंकी वे देवागनायें कैसी हैं, उनका वर्णन इन तीन श्लोकोमें है। वे देवागनायें मानो शृङ्गारका सार हैं। स्वयं ऐसी रूपवान होती हैं कि स्वयं ही उनका रूप शृङ्गार है और मुन्दरता रूप जलकी बावड़ी है। जैसे बावड़ीमें जल भरा हुआ हो इसी प्रकार उनके देहमें मुन्दरता बसी होती है। देखो मुन्दरता क्या चीज है? एक मोही जनोकी कल्पना, उनके मनका एक भाव। जैसे यहाँ मनुष्यलोकमें कुछ नजर करके देखो वही शरीर जो अत्यन्त रूपवान है। रूपवानके मायने कल्पनानुसार गौर रंग, ठीक ढाँचा। उस ही शरीर को रूपवानकी दृष्टिसे देखते हैं तो उसमें अद्भुत रूप नजर आता है। जब ऐसी दृष्टि करते हैं कि है क्या तो उसमें फिर मुन्दरता नहीं जचती है। कहो कृष्ण रंग वाले से भी उस गौर शरीरमें मलिनता हो। जरा उस शरीरके भीतर क्या भरा है? इस पर दृष्टि दें वही मल, मूत्र, खून, पीप, मांस, मज्जा आदि सारी गद्दी चीजें भरी हैं, इस प्रकारकी दृष्टि देने पर फिर मुन्दरता नजर नहीं आती स्वर्गमें तो उन देव देवियोंका वैक्रियक शरीर है। मुन्दरता भी वहाँ एक कल्पनासे बढ जाती है और स्वरूपदृष्टि करे तो वहाँ फिर मुन्दरता नहीं ठहरती है। एक पदार्थ है, ज्ञेय हो जाता है। जैसा है वैसा जाननेमें आता है। तो स्वर्गमें ऐसे विवेकी देवोंकी सख्या अत्यन्त कम है। तो वहाँ मुन्दरता सभी देवोंको जचती है। वे देवागनायें मुन्दरतारूप जलकी बावड़ी हैं। पूर्णमासीके चन्द्रमाके सजान उन देवागनाओंका मुख है, वे विनयशील हैं। देखिये विनयसे ही मुन्दरता बढती है। कोई पुरुष कटुक बोलने वाला हो, कोई खोटी प्रवृत्ति करता है तो

कितनी ही सुन्दरता उसमें हो, पर वह सुन्दर नहीं लगता । वे देवागनाएँ अति विनयशील हैं, चतुर हैं, सुन्दर हैं, महाऋद्धिकी शोभा सहित हैं, मुखके हाव भाव चित्तविकार विलास-भ्रूविकार आदिसे भरी हुई हैं और विशेष क्या कहे ? वे आचार्य महाराज उत्प्रेच्छा अलंकार में यह बतला रहे हैं कि वे देवागनायें मानो समस्त शृङ्गार डकट्टा करके बताया गया है कि जो मूर्तिमान लक्ष्मीकी तरह शोभा देती है । ऐसी विशिष्ट रूपवान देवागनायें उन देवोंको प्राप्त होती हैं और वे देव ऐसी देवागनावोंके साथ मुख ही मुखमें रहकर सागरो पर्यन्तका समय ऐसा बिता देते हैं कि कुछ पता ही नहीं पड़ता । वे अन्तमें मरण करके मध्यलोकमें गिरते हैं और पशु पक्षी आदि बनते हैं । इस प्रकार पुण्यफलके वर्णनमें स्वर्गोंका वर्णन किया जा रहा है, पर ज्ञानी जीव इस पुण्य फलको औपाधिक और हेय ही समझते हैं ।

गीतवादित्रविद्यामु शृङ्गारसभूमिषु ।

परिरम्भादिमर्वेषु स्त्रीणा दाक्ष्य स्वभावतः ॥१७८३॥

स्त्रियोकी प्रकृत्या गीतादिचतुरता—सासारिक मुखोंमें गीत नृत्य वादितकी प्रधानता है । जहाँ कोई सुखमें हो उसे फिर ये गीत बाजा नृत्य आदिकका मौज मुहाता है । स्वर्ग एक पुण्यका फल है तो वहाँ गीत नृत्य आदिक विद्याओंमें वे देवागनाएँ अत्यन्त प्रवीण हैं । उनकी चतुराईका वर्णन करते हुए आचार्य देव यहाँ 'यह कह रहे हैं कि गीत नृत्य व बाजे आदिमें स्त्रियोंमें स्वभावसे प्रवीणता होती है, और फिर वहाँ कुछ विशेष ऋद्धिया होती है, कुछ चतुराईया विशेष होती है तो देवागनाओंमें गीत बाजे व नृत्य आदिक विद्याओंमें प्रवीणता अत्यन्त अधिक है । ऐसे उन गायन नृत्य और संगीतके सुन्दर वातावरणमें वे देव और इन्द्र अपना पुण्यफल भोगते हैं । यह सब वर्णन सुनते हुए यह आत्माका सुध ध्यानसे न अलग करना कि ये सारी बातें आत्माके स्वभावसे विपरीत हैं । आत्माका आनन्द तो आत्मस्वभाव में जितनी दृष्टि रहे अपने आत्माके निकट अपने उपयोगको जितना बसायें उतना ही आत्मीय आनन्द है । शेष तो सब विडम्बनायें हैं, कल्पित मौज हैं, उस मौजके बाद दुःख भोगना पड़ता है । लेकिन पुण्यका इस प्रकारका फल ही है कि वैषयिक मुखोंके अनुभवरूपमें वह फल आता है ।

मर्वावयवसम्पूर्णा दिव्यलक्षणलक्षिता ।

अनङ्गप्रतिमा धीरा प्रसन्नप्राशुविग्रहा. ॥१७८४॥

हारकुण्डलकेयूरकिरीटाङ्गदभूषिता ।

मन्दारमालतीगन्धा अणिमादिगुणान्विता ॥१७८५॥

प्रसन्नामलपूर्णन्दुकान्ता कान्ताजनप्रिया ।

शक्तित्रयगुणोपेता सत्त्वशीलावलम्बिन. ॥१७८६॥

विज्ञानविनयोदामप्रीतिप्रसरसभृताः ।

निसर्गमुभगा मर्वे भवन्ति त्रिदिवौकसः ॥१७८७॥

देवोके देहकी निसर्गसुभगता—उन स्वर्गोमे देव किस प्रकारके होते हैं, उनका कुछ यहाँ वर्णन चल रहा है। वे समस्त देव समस्त अवयवोमे सम्पूर्ण ओर सुडौल है। उन देवो के समचतुरस्रसस्थानका उदय है। समचतुरस्रसस्थानके नामकर्मके उदयसे शरीर पूर्ण सुडौल रहता है, उनकी नाभि शरीरके ठीक मध्यस्थानमे होती है, उस नाभिसे ऊपर तथा नीचे दोनों ओरकी लम्बाई बराबर होती है। चाहे शरीर छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी देवोका शरीर सुडौल होता है। उनका जो मूल शरीर है वह तो वही रहा करता है, किन्तु उनका जो वैक्रियक शरीर है वह आसपास कुछ विचरण भी करता है। तो वह मूल शरीर अत्यन्त सुडौल है, दिव्य मनोहर लक्षणमे सहित है। मनुष्योके शरीरसे उनके शरीरमे विलक्षणता है, वही उनमे दिव्यता है। उस वैक्रियक शरीरमे न तो बुढ़ापा है, न पसीना है और न थकावट आदिक है। यही शरीरके दिव्य लक्षण है। वह कामदेवके समान मुन्दर है। कामदेव कोई देव नहीं है जिसका नाम कामदेव हो, और कामदेवकी एक पदवी है। कामदेव पदवीके धारी पुरुष वे होते हैं जो पूर्ण मुन्दर होते हैं। भाव साहित्यमे तो काम नाम है मनोजका। उस कामभावमे भावुकको सुन्दरताके प्रति आकर्षण होता है, इसलिए साहित्यमे कामदेवका रूपक देवताके समान खीचा है। तो वे समस्त देव कामदेवके समान सुन्दर हैं, धीर हैं, क्षोभरहित हैं व प्रसन्न हैं और विस्तीर्ण शरीर वाले हैं। वहाँ मनुष्यो जैसा विशाद और शोकका स्थान नहीं है। वे सदा दिव्य वैषदिक मुखोमे रत रहते, चिन्तावोसे वे रहित हैं, अतएव उनका हृदय भी प्रसन्न रहता है। उन देवोका शरीर हार, कुडल, केयूर, किरीट, अगद आदि आभूषणोसे सहित है। स्वयं वे सुन्दर हैं और फिर आभूषणोके शृंगारसे रहते हैं। मन्दार, मालती आदि पुष्पोके समान उन देवोके अंग मुगधित है। उन देवोके पुण्योदयकी उत्तनी विशेषता है कि उनका शरीर स्वयं मुगधित है। जैसे कि बहुतसे मुगधित पुण्य मुगधवो प्रदान करते हैं ऐसे ही उन देवोके शरीर भी स्वतः मुगधित है। वे देव अणिमा महिमादि अष्ट ऋद्धियोसे सिद्ध हैं। जिनमे ऐसी शक्ति है कि विक्रियासे अपना छोटेसे छोटा शरीर बना दे। कहो इतना छोटा शरीर बना दे कि जो देखने वालोको आश्चर्यके योग्य हो। अपने शरीर को कहो वे इतना बड़ा बना दे कि दिखने वाले शरीरोसे कई गुना बड़ा मालूम पड़े। कहो शरीर तो बहुत बड़ा बनाये और वजन उसका बहुत ही कम रहे, और कहो शरीर देखनेमे बहुत ही छोटा बना दें पर उसका भार इतना अधिक कर दे कि वह किमीसे उठाया भी न जा सके। तो ऐसी अनेक सिद्धिया होती हैं। उन सिद्धियो करके वे देव महित हैं।

देवोकी विज्ञानादि कुशलता व कान्ताप्रियता—वे देव कान्ताजनोंको प्रिय हैं। जैसे यहाँ

मनुष्योमे कोई कोई मनुष्य अपनी स्त्रीसे अग्रिय भी हो जाते हैं किसी आचरणसे या रूप आदिकसे या प्रवृत्तिसे वे मुहाते नहीं हैं, किन्तु वहा सभी देव अपनी देवागनाओको प्रिय होते हैं, क्योंकि उनके योग्य उनके गुण भी हैं, शारीरिक कलाये भी हैं। उन देवोमे तीन गुणीकी अधिकता है—प्रभुत्व, मत्र और उत्साह। प्रभुता सामर्थ्य भी उनमे विशेष है, जिस ओर चले, जिन मासारिक कार्योंको वे कर चले तो उनमे उनकी दक्षता है। तभी तो देखिये कि जब समवशरणकी रचना करनेको तैयार होते हैं तो अन्तर्मुहूर्तमे ही समवशरणकी रचना कर देते हैं। इतनी बड़ी रचना मनुष्योसे करायी जाय तो मनुष्य कई वर्षोंमे भी वैसी रचना न कर सकें। ऐसी अद्भुत समवशरणकी रचना वे क्षणमात्रमे बना देते हैं। उनमे ऐसी ऋद्धियाँ हैं। कुछ तो अपने वैक्रियक शरीरसे रूप धारण कर लेते हैं, कुछ यहाँ वहाँके अमूल्य पापाण रत्न आदिकसे कारीगरीकी कला द्वारा बहुत ही जल्दी तैयार कर देते हैं। तो प्रभुता उनमे बहुत है, उनमे विचारशक्ति है, मत्र शक्ति है और उत्साह विशेष है। वे बड़े व्यवहारी हैं और बहुत उत्तम स्वभावका आश्रय रखने वाले हैं, जिनमे परस्परमे बहुत प्रीति बसी होती है। जैसे नारकियोमे परस्परमे द्वेषकी पराकाष्ठा रहती है ऐसे ही इन देवोमे परस्परमे प्रेम व्यवहारकी पराकाष्ठा होती है। तो प्रीतिसे भरे हुए ऐसे स्वर्गोंमे सभी देव शुभ आचरण वाले होते हैं जहाँ कि परस्परमे किसी भी प्रकारका कलह और सक्लेश न हो और मुखोके भोगनेमे उनको बाधा न आये, ऐसे वे देव सब पुण्यफल वाले होते हैं।

न तत्र दुःखितो दीनो वृद्धो रोगी गुणच्युत ।

विकलाङ्गो गतश्रीक स्वर्गलोके विलोक्यते ॥१७८८॥

स्वर्गलोकेमे दुःखित दीनादिकोका अभाव—संस्थानविचय धर्मध्यान करने वाला यह जानी पुरुष लोककी रचनाका चिन्तन कर रहा है। अधोलोक और मध्यलोकका चिन्तन करने के बाद ऊर्ध्वलोकेमे स्वर्गोंकी बात निरख रहा है कि वहा कोई भी देव दुःखी नहीं देखे जाते हैं। उनका शरीर है ऐसा दिव्य है कि जो रोग क्षुधा तृपा आदिकसे रहित है। यहा तक कि पसीनाका व घ्राणास्पद किसी भी चीजका वहा लगार नहीं है। सभी प्रकारके मलोसे रहित उनका शरीर है, तो दुःखका वहा कोई अवकाश ही नहीं है। वहा कोई भी देव दुःखी नजर नहीं आता, न कोई दीन नजर आता। जैसे मनुष्योमे भिक्षा मागने वाले कुछ दीन भिखारी फिरा करते हैं उस तरहसे देव लोग नहीं फिरा करते। हा, इतनी सी बात तो वहा पुण्य पापके अनुसार है कि कोई देव किसी देवका सेवक बनकर रह रहा है, कोई किसीको प्रसन्न करनेमे अपना बड़प्पन समझता है। तो कुछ मानसिक दुःख तो परस्परके व्यवहारका है पर दीन हीन भिखारी वहा कोई न मिलेगा। आवश्यकता ही नहीं है किसीको कुछ मागनेकी कोई आवश्यकता हो, किसी चीजकी पूर्ति न हो तब तो किसीसे दीनता की जाय। स्वर्गोंमे

कोई दीन ही न मिलेगा, कोई वृद्ध न मिलेगा । वहाँ उत्पन्न होते ही वह देव ग्रन्तमुर्हर्तमे पूर्ण शरीर वाला बन जाता है । जैसे यहाँ मनुष्योंमे पूर्ण शरीर वाला मनुष्य बननेमे १०-१५ वर्ष लग जाते हैं ऐसे उन देवोंको पूर्ण शरीर बननेमे समय नहीं लगता । वे तो एक मिनटमे ही पूर्ण शरीर बन जाते हैं, वे फिर सारी जिन्दगी भर युवा रहते हैं, वृद्ध कभी नहीं होते । मरणकाल जब आता है तो ६ महीना पहिले उनके शरीरमे कुछ विचित्रता होने लगती है, उनकी माना मुर्झा जाती है तब उन्हें पता पड़ता है कि अब हमारी मृत्यु निकट आ गयी । वे वृद्ध नहीं नजर आयेगे । कोई देव गुणरहित नहीं होता उनमे अनेक प्रकारकी चतुराइयाँ होती हैं । देवोंमे कोई विकल अंग वाले भी नहीं हैं । किसीका हाथ कम हो, किसीका पैर कम हो अथवा कभी कोई हाथ पैर टूट जाय, लगड़े लूले हो जाये ऐसी स्थिति देवोंमे नहीं होती । वे समस्त देव सम्पूर्ण अंग वाले होते हैं और कान्ति सम्पन्न होते हैं ।

साम्यमानानिकामात्यलोकपालप्रकीर्णका ।

मित्राद्यभिमतस्तेषां पार्श्ववर्ती परिग्रहः ॥१७८६॥

स्वर्गोंमे जो परस्परका समागम है वह भी अद्भुत और प्रीति मुखका देने वाला है । सभाके देव, सदस्य कहो, वे सभी उत्तम विचार वाले हैं, और किसी भी समस्याका मन्त्रणा करनेमे उनकी बुद्धि पैनी रहती है । वहाँ सामानिक देव तो इन्द्रके तुल्य ही वैभव वाले हैं, केवल एक आज्ञारहित हैं । वे देव भी उच्च विचारके हैं और प्रीति व्यवहार सुख देने वाले समस्त वाणी व्यवहारके करने वाले हैं । वहाँ अमात्यादिक देव सो मन्त्रणाका काम करते हैं, जो इन्द्रके साथ रहा करते हैं वे त्रायस्त्रिंश देव भी बड़ी गम्भीर बुद्धि वाले हैं । प्रथम तो देवों को अवधिज्ञान होता है तो वे अवधिज्ञानसे सारी बातोंका ज्ञान कर लेते हैं । कोई बात युक्तिसे विचारना होती है तो उसका भी विचार कर लेते हैं, ऐसे उन स्वर्गोंमे देव पाये जाते हैं । वहाँ लोकपाल देव हैं जिनकी उच्चता और गम्भीरताके सम्बन्धमे विशेष क्या कहे ? इतना ही कहना पर्याप्त है कि वे अपनी शुद्ध दृष्टि न्याय दृष्टि, प्रजाजनोंमे समता परिणामसे व्यवहार रखनेकी दृष्टि इतनी विशुद्ध रहती है कि वे एक भवावतारी होते हैं । एक मनुष्यका भव पाकर मोक्ष जाने वाले होते हैं । प्रकीर्णक देव अर्थात् सभी देव और उनके मित्रादिक सभी इष्ट परिवार उनके बहुत अधिक अभिमत हैं, इन्द्रके बहुत अनुकूल रहते हैं । इन्द्र भी सदा उन सभीके अनुकूल रहते हैं । उनमे परस्परमे प्रतिकूलताकी बात कभी भी नहीं आने पाती । इस प्रकारका विशेष पुण्यका फल वहाँ प्राप्त होता है ।

वन्दिगायनमेरुध्रीस्वाङ्गरक्षा पदानय ।

नटवेत्रिविलासिन्य मुराणा सेवको जन ॥१७८७॥

स्वर्गलोकमें देवोंकी विविध सेवा—उन स्वर्गोंमे उन देवोंकी सेवा करने वाले देव हैं

स्वर्गोंमें दुःख है तो यही कि कोई कम पुण्य वाला है तो विशेष पुण्य वालेके सामने वह कुछ नम्र होकर रहकर उसकी सेवामें अपना महत्त्व समझना पड़ता है। यह दुःख उनमें विशेष है। वैसे शारीरिक दृष्टियोंसे देखा जाय तो उनमें किसी प्रकारकी वेदना नहीं है। वहाँ विशेष पुण्य वाले देव हैं तो उनके परिकर देव और विशेष रहते हैं। वदी जन होते हैं जो स्तुति करते हैं, प्रणसा किया करते हैं। यह भी एक पुण्यफल है। जैसे यहाँ पुण्यवान् मनुष्योंके निकट अनेक लोग ऐसे बसा करते हैं जो उनमें गुणानुराग करनेमें, स्तवन करनेमें, मन प्रसन्न करनेमें अपना महत्त्व समझते हैं। ऐसे ही वहाँ ऐसे विशिष्ट देवोंके समीप वन्दीजन होते हैं जो उनका गुणगान किया करते हैं। वहाँ दड धरने वाले देव हैं। जैसे जब कभी अपने लोग ममारोह निकालते हैं मंदिरका रथका तो चादीके दड लेकर निकला करते हैं, इसी प्रकार उन बड़े बड़े देवोंके और इन्द्रोंके साथ दडधारी देव चला करते हैं। यह केवल पुण्यकी बात है। कहीं ऐसा नहीं है कि वे इन्द्र इससे रक्षित रहते हों। कोई आक्रमण न कर जाय इसलिए रक्षाके लिए देव हो यह बात नहीं है। वह एक शोभाके लिए चीज है। जैसे यहाँके चादीके दड शोभाके लिए हैं। लड़ाईमें वे दड काम नहीं लिए जाते, केवल एक शोभाके लिए हैं। इसी प्रकार ऐसे दडधारी देव इन्द्रके साथ इन्द्रकी शोभा बढ़ानेके लिए रहते हैं। वहाँ गाने वाले देव हैं तथा नाचने वाली विलासिनी अप्सरायें हैं। वे अप्सरायें गीत नृत्यादिमें अति कुशल हैं। ऐसे वैभव सम्पन्न सुखोंको वे देव सागरो पर्यन्त तक भोगा करते हैं।

तत्रातिभव्यताधारे विमाने कुन्दकोमले ।

उपपादिशिलागर्भे सभवन्ति स्वयं सुरा ॥१७६१॥

देवोंका सुखद उपपाद—देवोंके उत्पन्न होनेकी उपपादि शय्या है। देखिये जीवनमें अनेक और दुःख तो आया ही करते हैं मनुष्यके जीवनमें, पर सबसे बड़ा दुःख जन्मका और मरणका है। मरणके समयमें जो दुःख होता है उसे तो लोग अपनी बुद्धिमें जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, मरणके समय बड़ा क्लेश होता है क्योंकि उस रोगीको पहिलेसे देखते रहते हैं कि देखो अब बीमार हो गया, अब श्वास धीरे चल रही है, अब बहुत धीमी श्वास चल रही है। अब प्राण निकल रहे हैं। पर मरणसे भी विकट दुःख जन्मका है। ९ मास तक वह बच्चा उल्टे मुह अगोको सकोचकर पड़ा रहता है अपनी माके पेटमें, जहाँ पर कि अत्यन्त गर्मी है, तो विचार करो कि वह कितने कष्टमें होता है, और फिर जन्मके समयमें अर्थात् गर्भसे निकलनेके समयमें उस बच्चेको कितनी वेदनायें सहनी पड़ती हैं ? तो जन्मका दुःख मरणके दुःखसे अधिक विकट है। देवोंमें ये जन्मके दुःख बिल्कुल नहीं हैं। तब वे कैसे जन्मते हैं, उनके जन्मकी विधि आगेके श्लोकोमें विशेषकर बतावेंगे। सामान्यतया ऐसा समझ लेना चाहिए कि वहाँ कुछ नियत स्थान होते हैं जिन्हें उपपाद शय्या कहते हैं। अभी कोई देव नहीं है और थोड़ी

ही देरमे वहाँ सोये हुए बालककी तरह देव दिखने लगता है । वही उसका जन्म है । उपपाद शय्यापर उन वैक्रियक वर्गणावोका जमाव हो जाता है और वहाँ पुण्यवान जीव आकर उस शरीरको ग्रहण करता है, वही देवका जन्म है । तो उनका जन्म इस विधिसे होता है, जैसे कोई सोया हुआ आदमी हो और वह जगकर उठ जाय । ऐसे ही उस उपपाद शय्यापर देव पड़ा हुआ एकदम उठ जाता है, इसी तरह उन देवोका जन्म होता है । तो वहाँ उपपाद स्थान कैसा है, उस स्थानकी विशेषता इन ५ श्लोकोमे बता रहे हैं ।

सर्वाक्षमुखदे रम्ये नित्योत्सवविराजिते ।

गीतवादित्रलीलाढ्ये जय जीवस्वनाकुले ॥१७६२॥

दिव्याकृतिसुसस्थानाः सप्तधातुविवर्जिताः ।

कायकान्तिपय पूरै प्रसादितदिगन्तरा ॥१७६३॥

शिरीषमुकुमाराङ्गाः पुण्यलक्षणलक्षिता ।

अणिमादिगुणोपेता ज्ञानविज्ञानपारगाः ॥१७६४॥

मृगाङ्गमूर्तिसकाशा शान्तदोषा शुभाशया ।

अचिन्त्यमहिमोपेता भयक्लेशार्तिवर्जिताः ॥१७६५॥

वर्द्धमानमहोत्साहा वज्रकाया महाबला ।

अचिन्त्यपुण्ययोगेन गृह्णन्ति वपुरुर्जितम् ॥१७६६॥

देवोकी सुखद जन्मविधि—वह उपपाद शय्याका स्थान समस्त इन्द्रियोको सुख देने वाला है, जहाँ रमणीक रचनायें हैं, रत्नमणि आदिकसे चित्र विचित्रित हैं, और देखनेमे भी वहाँ जन्मके समय कोई घृणा वाली बात नहीं नजर आती है । अभी कोई था नहीं और अब दिखने लगा, इतना ही मात्र उनका जन्म समझमे आता है । जिस समय वह शरीर नजर आने लगता है उस समय तो शरीर बहुत छोटा होता है बालक जैसा, पर एक मिनटके अन्दर ही वह शरीर एकदम युवा बन जाता है और उठकर सब कुछ निरखने लगता है । तो वह उपपाद शय्याका स्थान समस्त इन्द्रियोको सुख देने वाला है, सुहावना है, नित्य ही उत्सव सहित विराजमान है । उत्सव उसके समीप ही तो हुआ करता है जहाँ कोई जन्म होता है । तो इस प्रकारसे उस उपपाद शय्यापर देव उत्पन्न होते रहते हैं । देवोकी गिनती असंख्यात है । मनुष्योंसे कई गुना देव हुआ करते हैं । तो वहाँ उपपाद शय्याके निकट मदा उत्सव समारोह हुआ करते हैं । जो जैसा देव है उसका वैसा उत्सव समारोह हुआ करता है । उन उत्पन्न होने वाले देवोके पुण्यकी प्रेरणासे स्वर्गमे रहने वाले देव वहाँ आते हैं और उत्पन्न हुए देवकी महिमा गाते हैं और उनका चित्त प्रसन्न हो वैसा वार्तालाप करते हैं और वहाँकी मारी रचनावोका बखान करते हैं । तो वह उपपादका स्थान नित्य उत्सवसहित विराजमान है जहाँ

गीत वाजे व नृत्य आदिवकी अनेक वीलाये बनी रहती हैं । हे देव ! जयवत होओ, चिरजीवी होवो, इस प्रकारके अनेक शब्द कहते रहते हैं । ऐसे स्थानोपर वे देव उत्पन्न होते हैं । जो देव उत्पन्न होते वे किस प्रकार हैं कि उनका दिव्य मुन्दर आकार है, सस्थान उनका समघतुरक्ष है, शरीर सप्तधातुरहित है । वहाँ शरीरमे हड्डी, खून, मांस, मज्जा, रोम, चमडी आदिक कुछ भी नहीं पाये जाते, पर हे वे मनुष्य जैसे शरीर । वे वैक्रियक वर्गणायें हैं जो शरीर तो हैं और मनुष्योके आकार जैसी बात है, पर शरीरमे घृणाकी बात नहीं । सप्त धातुवें नहीं, तो विचित्र ही वैक्रियक वर्गणायें हैं । पुण्यके फलकी बात है । जैसे यहाँ मनुष्योमे जैसे जैसे पुण्यहीन मनुष्य है वैसे ही वैसे उनके शरीरोमे भी त्रुटिया बहुत पायी जाती है और तिर्यञ्चोमे तो स्पष्ट नजर आता है, कोई जीव किसी आकारका है कोई किसी आकार है, किसीका कंसा ही बेढगा मुख है तो किसीका कंसा ही बेढगा शरीर है । स्थावर जीवोको देखो तो पेड किस तरहके आकार वाले हैं । तो उन देवोका शरीर सप्तधातुवोसे रहित है, उनके शरीरकी प्रभा समस्त देवतावोको प्रसन्न करने वाली है, उनका शरीर पुष्पके समान कोमल है, अनेक पवित्र लक्षणो वाला है, अणिमा महिमादि गुणसे युक्त है । वे देव अवधिज्ञानी होते हैं, उस अवधिज्ञानसे सारी बातें जानकर वे उपपाद शय्यापर पड़े हुए देव अति प्रसन्न होते हैं । वे देव चन्द्रमाकी मूर्तिके समान हैं जिनमे मभी प्रकारके दोष शान्त हो गए हैं, उनको किसी भी प्रकारका कोई क्लेश नहीं रह गया है । उनको कोई चिन्ता नहीं रहती है, किसी प्रकारका भय, क्लेश, पीडा आदि नहीं है । उनका उत्साह सदा बढ़ता ही रहता है, शरीर भी वज्र जैसा है । दृढ और पुष्ट शरीर है, बड़े पराक्रम वाला है । तो पुण्यवान देव पुण्यके योगसे इस उपपाद शय्या पर शरीरको ग्रहण कर लेते हैं । यो समझिये कि इस उपपादशय्यामे अभी कोई नजर नहीं आ रहा था लेकिन अब बालक नजर आता है । उसी समय देव आते हैं और उसका सम्मान करते हैं । इस प्रकार वे देव उपपाद शय्यापर आते हैं, उन्हें जन्मके समयसे किसी प्रकारकी कोई पीडा नहीं होती ।

मुखामृतमहाम्भोवेर्मध्यादिव विनिर्गता ।

भवन्ति त्रिदशा सद्य क्षणेन नवयौवना ॥१७६७॥

प्रकट होनेके बाद अन्तर्मुहूर्तमे देवोकी नवयौवनता—स्वर्गोमे देव किस तरह उत्पन्न होते हैं, उसका वर्णन चल रहा है । वे मनुष्योकी नाई गर्भमे नहीं आते किन्तु उनकी उपपाद शय्या बनी हुई है, ऐसे अच्छे सहावने लम्बे चौड़े चबूतरे समझिये जो छतरियोसे ढके हुए हैं, मणियोसे जडित है ऐसी कोई रमणीक मुन्दर शय्यायें होती हैं । उस उपपादशय्यापर वे देव ऐसा उत्पन्न होते हैं कि जैसे मानो कोई समुद्रमे से निकल आये, इसी प्रकार उस उपपादशय्या पर देव शरीर बन जाता है । पहिले कुछ नहीं दीखता था लो अब वहाँ एक बालक दीखने

वादमे उसके गुणोका गान करके उसे प्रसन्न करते हैं ।

गीतवादित्रनिर्घोर्पजयमङ्गलपाठकैः ।

विवोध्यन्ते शुभैः शब्दैः मुखनिद्रात्यये यथा ॥१७६६॥

जन्मसमयमे गीत वादित्र आदि घोषो द्वारा देवोका विवोधन—वह देव उम उपपाद शय्यामे इस प्रकार उत्पन्न होता है कि जैसे कोई राजकुमार सोया हो और वह गीत वादित्रो के शब्दोसे, जय जय आदिक मंगलके वादोसे जगाये जाते हैं, ऐसी ही वहाँ की स्थिति है । मानो कोई सोया हुआ पुरुष बड़े अच्छे पाठोसे, बड़े अच्छे गीत वादित्रोमे जगाया जा रहा हो तो जगकर वह चेष्टा करता है, यहाँ वहाँ निरखता है ऐसे ही वहाँ उपपाद शय्यापर कोई था नहीं पहिले । कुछ ही मिनटमे एकदम वहाँ एक बालक दिखाई दिया और कुछ ही मिनटमे वह जवान होकर बैठकर चारो ओर निरखने लगता है, इस प्रकार सुखपूर्वक उन देवोका जन्म होता है । जन्मके समय अनेक देव वहा जय जय शब्द बोलते हैं । देखिये पुण्यका एक प्रभाव कि जैसे यहाँ लोग किसी महापुरुषके प्रति जय-जय शब्दोच्चारण करते हैं, पूज्य पुरुष का जयवाद किया करते हैं इसी प्रकार वहा उत्पन्न हुए देवके प्रति लोग जय-जय शब्द करते हैं, वहा प्राय करके वे ही मनुष्य उत्पन्न होते हैं जो तपश्चरण करते, धर्मसाधना करते । तो पवित्र आत्मा ही तो स्वर्गोमे उत्पन्न होते हैं । जिन देवोके प्रति अन्य देवोका आकर्षण है उनकी बात कही जा रही है । ऐसे महापुरुषोकी उत्पत्तिके समय अनेक देव उनके निकट पहुँचकर उनका जयवाद करते हैं । ऐसे मुखपूर्ण वातावरणमे वे मूर्धिक देव कुछ सावधान होकर यत्र तत्र निरखने लगते हैं ।

किञ्चिद्भ्रममपाकृत्य वीक्षते स शनैः शनैः ।

यावदाशा मुहुः स्निग्धैस्तदा कर्णान्तिलोचनैः ॥१८००॥

उत्पन्न होनेके बाद चारो ओर अवलोकन—उम उपपादशय्यामे वह देव उत्पन्न हुआ और कुछ ही क्षणोके बाद वह कुछ निरखने लगता है तो उसे कुछ विचित्र बात नजर आती है, कुछ भ्रमसा नजर आता है । जैसे कोई सोया हुआ पुरुष जब जगकर बैठ जाता है तो झट उठकर वह कुछ इधर उधर निरखने लगता है, कुछ सोचनेसा लगता है, इसी प्रकार वह देव भी उठकर बैठ जाता है और कुछ चिन्तन करने लगता है कि यह कौनसा स्थान है, मैं विस नवीन जगहमे आया हूँ, उसे तो सारी चीजें नई दिखती हैं, वह सोचता है कि यह कौनसा क्षेत्र है, यह सब क्या समागम है ? खूब खुले हुए नेत्रोसे वह देव एक आश्चर्यमे आकर निरखने लगता है कि मैं यहा किस जगह आ गया, यह सब दया समागम है ?

इन्द्रजालमथ स्वप्नं किं नु मायाभ्रमो नु किम ।

दृश्यमानमिदं चित्रं मम नायाति निश्चयम् ॥१८०१॥

प्रकट होनेके बाद दिशावलोकनसे अद्भुत ठाठ देखनेपर आश्चर्य—क्या है यह सब ? क्या यह इन्द्रजाल है ? एकदम नवीन स्थानपर वह आत्मा देवके रूपमें उत्पन्न हुआ ना, तो एकदम एक विचित्र स्थानको देखा, और बहुतसे दिव्य कान्तिधारी नाना आभूषणोंसे सुसज्जित मुखपर प्रसन्नता बखेरते हुए बहुतसे देव नजर आते हैं । ऐसे उस स्थानको निरखकर वह उत्पन्न हुआ देव सोचता है कि क्या यह सब इन्द्रजाल है ? अर्थात् होता तो कुछ भी नहीं किन्तु एक मायारूपमें बना हुआ है । क्या यह मायारूप भ्रम है अथवा मुझे क्या कोई यह स्वप्न आ रहा है ? जब वह देव निरख रहा है इस अद्भुत नवीन समागमको तो वह चिन्तन कर रहा है कि क्या यह स्वप्न है या सचमुच मैं जागते हुए यह सब कुछ देख रहा हूँ ? उस समय वह दृढतासे निश्चय नहीं कर पाता कि यह सब चीज है क्या ? ऐसा सोचिये कि यदि आप कहीं ऐसे स्थानपर रख दिये जायें किसी एक सोते हुए स्थानमें कि जो एक नवीन है, विचित्र है, जिस स्थानको कभी देखा नहीं है, तो आपको वहाँ किस प्रकारका चित्त हो सकता है ? कुछ बात निर्णयकी नहीं आ पाती है, है क्या, किस जगह हूँ, उस समागमके प्रति कुछ भ्रमसा होता है, अपने प्रति भी भ्रम होने लगता है । क्या मैं सचमुच देख रहा हूँ अथवा मुझे निद्रा आ रही है या स्वप्न आ रहा है, स्वप्नमें भी जो कुछ देखा जाता है वह सब यथार्थसा लगता है, यही तो घर है, यही तो पेड़ है, यही तो सरोवर है आदि । तो जैसे स्वप्नमें सब बातें सच मालूम देती हैं वैसे ही यह सब कुछ जो हमें नजर आ रहा है यह सब स्वप्न है अथवा वास्तवमें यह सब कुछ है । इस प्रकार भ्रम और आश्चर्यपूर्वक वह नवीन देव इन सब बातोंको देखता है और कुछ निश्चयसा नहीं कर पाता ।

इद रम्यमिद सेव्यमिद श्लाघ्यमिद हितम् ।

इद प्रियमिद भव्यमिद चित्तप्रसत्तिदम् ॥१८०२॥

देवोका दृश्यमान समागमोंके प्रति विवेक—जैसे जैसे क्षण व्यतीत होते हैं वैसे ही वैसे इन दृश्यमान समागमोंके प्रति उसका निश्चयसा बन जाता है । सभी वस्तुवें जो भी नजर आ रही हैं उन उनके प्रति यह निश्चय करता है कि ये वस्तुवें तो बड़ी सुन्दर हैं, बड़ी रमणीक लग रही हैं, ये सब वस्तुवें मेरे सेवने योग्य हैं, मेरे उपयोगके योग्य हैं, इनके सेवनसे मेरा हित है, भलाई है, सुख है, आनन्द है और मौज है, ये वस्तु सराहनीय हैं, प्रशसनीय हैं । वहाँ चेतन अथवा अचेतन सभी वैभव नजर आ रहे हैं, पर वे सब एक वैभवरूपमें नजर आ रहे हैं । यह वैभव प्रशंसाके योग्य है, यह वैभव हितरूप है, यह प्रिय है, मनको आकर्षित करने वाला है । धीरे-धीरे जिन पदार्थोंके प्रति उसे भ्रमसा था, कुछ निश्चयसा होता जा रहा है । जैसे बहुत समय तक किसी स्थानपर रहनेसे एक परिचयसा बढ़ता है, विश्वाससा होता है, चित्त निश्चित रहता है, इस प्रकार नवीन उत्पन्न हुआ देव उस नवीन समागमके प्रति

निश्चय कर रहा है। यहाँ तो किसी नवीन अपरिचित जगहमें किसी सोते हुए व्यक्तिको उठा ले जाय तो उसके जगनेपर उसका क्या हाल होगा, मो तो विचारो। वह तो सोचेगा—ओह! मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो कोई मेरी पूछ करने वाला भी नहीं, कोई यहाँ मेरा अपमान न कर दे, कोई मेरा बहिष्कार न कर दे, आदि। पर वह देव उत्पन्न होकर उस स्थानपर जितने अधिक क्षण गुजरते हैं निश्चय होता है और उसका चित्त निश्चित हो जाता है।

एतत्कन्दलितानन्दमेतत्कल्याणमन्दिरम् ।

एतन्नित्योत्सवाकीर्णमेतदत्यन्तमुन्दरम् ॥१८०३॥

दृश्यमान समागमोके प्रति देवोका विचार—तत्पश्चात् वह देव विचार करता है कि यह तो आनन्दको उत्पन्न करने वाला कल्याणका मंदिर है। सभी कुछ तो उनकी दृष्टिमें आ रहा है। चैत्यचैत्यालय आदि ये सब कल्याणके मार्ग हैं, सुन्दर उत्सव रूप और अत्यन्त सुन्दर है, वहाँ स्वर्गमें समारोहकी बड़ी प्रचुरता रहती है। जीवनमें भी अनेक समारोह चलते हैं और जब कोई देव उत्पन्न होता है तो उसकी उत्पत्तिमें भी समारोह चलता है। यहाँ जैसे कोई बालक उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होनेके समय पड़ौसी रिश्तेदार मित्र लोग भाई बंधु ये सब कैसी खुशी मनाया करते हैं, तो वहाँ स्वर्गमें जो देव उत्पन्न होते हैं उनकी प्रतिभा ऐसी महान है कि अन्य देव वहाँ आते हैं और खुशी मनाते हैं। आखिर वही देव कुछ ही क्षणमें नवयौवन सम्पन्न होकर हम सबके साथ व्यवहार रखेगा, हम सबको मार्ग दिखायेगा, हम सब उसको इसी कारण बड़े एक गौरवकी दृष्टिसे देख रहे हैं इस प्रकार देवके चिन्तन हुआ करते हैं।

सर्वद्विमहिमोपेत महद्विकसुराचितम् ।

सप्तानीकान्वित भाति त्रिदशेन्द्रसमाजिरम् ॥१८०४॥

महिम स्थान पद आदिके विषयमें देवोका विचार—वह देव यह विचार करता है कि यह स्थान समस्त ऋद्धि और महिमा सहित बड़े ऋद्धिधारक देवोंसे पूजनीय है। जिस स्थान पर उत्पन्न हुआ है उस स्थानकी वार्ता अब उसे विदित होती जा रही है। उसको नाना परिचय प्राप्त होते जा रहे हैं। और वे स्थान तो बड़े बड़े ऋद्धिधारक देवोंके स्थान हैं, देवोंसे पूजनीय है। वहाँ ७ प्रकारकी सेना है, उन देवोंका वहाँ निश्चिन्तापूर्वक निवास होता है। वह वहाँ विचार करता है कि यहाँ की तो बड़ी उत्तम भूमि है। उस भूमिमें किसीको किसी भी प्रकारकी दुःख पीडा बाधाये नहीं हैं। ऐसे स्थानोंके प्रति इसका परिचय बढ़ रहा है। यह सब कुछ चेतन अचेतन समागमोकी रमणीकता निरखनेके बाद फिर उस नवीन उत्पन्न जीवका कैसा चिन्तन चलता है ?

मामेवोद्दिश्य सानन्द प्रवृत्त. किमय जनः ।

पुण्यमूर्तिः प्रिय श्लाघ्यो विनीतोऽत्यन्तवत्सल ॥१८०५॥

जन्मसमय उपस्थित अत्यन्त वत्सल देवगणके प्रति देवका वात्सल्य—ये सब जो देव समूह दृष्टिगोचर हो रहे हैं तो यह केवल इतना ही नहीं कि यह है । है तो सही किन्तु यहाँ तो यह विदित हो रहा है कि ये सब लोग मेरा ही उद्देश्य करके बड़े आनन्दके साथ खड़े हुए हैं । यह है इतनी ही बात नहीं, यह निकट है और उसके खातिर ये खड़े हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं इन सबकी दृष्टि मेरी ओर लग रही है । ये सब बड़ी उत्सुकतासे मुझे देख रहे हैं । मुझसे ही कुछ कहना चाहते हैं ऐसा नजर आ रहे हैं । ये बड़े पवित्र रमणीक पुण्यवान नजर आ रहे हैं । इनकी मुद्रा, इनकी प्रसन्नता ये सब बाहर टपक रहे हैं, ऐसे ये देव हैं जो बहुत प्रिय हैं, ये प्रशसनीय हैं, जिनकी मुद्रा, जिनका विचार, जिनका बर्ताव एक उत्तम पुरुष जैसा करने योग्य है । ये प्रशसनीय पुरुष हैं, ये सब कितना विनयके साथ खड़े नजर आ रहे हैं ? यह उत्पन्न हुआ देव ज्यो ज्यो क्षण व्यतीत होते हैं त्यों त्यों उन समागमोको ऐसा आश्चर्य और प्रतीक्षापूर्वक देख रहा है । ये तो बहुत चतुर मालूम होते हैं । ये साधारण जन नहीं हैं, बहुत बुद्धिमान जन हैं, ये कैसा मेरी ओर आकर्षणके साथ खड़े हुए हैं । इस प्रकार वहाँ आये हुए उन देवोंके प्रति वह उत्पन्न हुआ देव विचार करता है ।

त्रैलोक्यनाथससेव्य कोऽय देश सुखाकर ।

अनन्तमहिमाधारो विश्वलोकाभिनन्दित ॥१८०६॥

जन्मस्थानके प्रति देवका आश्चर्य व आकर्षण—फिर वह देव विचार करता है कि यह कौनसा देश है, जिस जगह बड़े सुखपूर्वक उपपाद शय्यापर जन्म लेता है वह देव तो उस स्थानको निरखकर व उन सब नवीन समागमोको देखकर चिन्तन कर रहा है कि यह कौनसा देश है ? यह तो सुखकी खान है । यहाँ तो सर्व वस्तुवे रमणीक और ये सब जन बड़े दिव्य कल्पित रूप रखने वाले सुखी नजर आ रहे हैं । यह तो बड़े बड़े महापुरुषोंके सेवने योग्य देश है । जिस देशके सभी लोग इच्छा करें, सबके द्वारा जो वाञ्छनीय है, सुखोका आधार है ऐसी यह कौनसी भूमि है ? इस प्रकार वह उत्पन्न हुआ देव चिन्तन कर रहा है ।

इद पुरमतिस्फीत वनोपवनराजितम् ।

अभिभूय जगद्भूत्या वलतीव ध्वजाशुकैः ॥१८०७॥

वनोपवनराजित अतिस्फीत जन्मपुरका प्रथमावलोकन—स्वर्गोमें हैं वे सब विमान ही विमान । उन सबको वैमानिक देव इसी लिए कहते हैं । पृथ्वी नहीं है स्वर्गोमें । वह पृथ्वी तो है पर जैसे इस पृथ्वीपर मनुष्य तिर्यञ्च विचरते हैं ऐसी पृथ्वी नहीं है किन्तु ज्योतिमान वह एक विमानके रूपमें है । वह विमान बहुत विस्तीर्ण होता है, इसलिए उन्हें एक पृथ्वी

कह दिया जाय तो कोई अन्धवृत्ति नहीं है, लेकिन पृथ्वीमें और विमानोंमें अन्तर है। पृथ्वीके तीनों ओर वातवलय होते हैं, सभी ओर जिसपर निवास है उस भागको छोड़कर किन्तु विमानोंके लिए वातवलयकी आवश्यकता नहीं है। वह विमान एक ज्योतिमान है। तो जो ज्योतिमान चीज होती है वह अपने आपमें ऐसी लघुता धारण किए हुए होती है कि वह आकाशमें इस प्रकार स्वयंमेव ठहर सकती है। तो वह विमान है जहां ये देव उत्पन्न होते हैं। वे विमान बहुत योजन कोणके हैं, तो उनके भीतर नगरी जैसी रचना पायी जाती है। यह नवीन उत्पन्न हुआ देव उस दृश्यको निरखकर चिन्तन कर रहा है कि यह नगर अति विस्तीर्ण है। इस नगरमें सारे महल बड़ी शोभा धारण किए हुए हैं, इन सभी महलोंमें ऐसी विणिष्ट सम्पदा है कि सम्पदा द्वारा मानो ये देव सारे समारको जीतकर आये हैं इसलिए इन महलोंपर ध्वजा फहरा रहे हैं। जैसे कोई पुरुष किसी पर विजय प्राप्त करके आये तो वह अपने महलमें ध्वजा फहराता है इसी तरह यह सारा नगर भी खुशीके मारे जगमग हो जाता है, बहुतसे रत्न मणि जगमगाते रहते हैं तो वहाँ अब एक अद्भुत बात नजर आ रही है। मानो वे देव सारे जगतकी सम्पदाको जीत लाये हैं, इस कारण उन महलोंमें ध्वजा फहरा रहे हैं। वह फहराती हुई ध्वजा यह सूचित करती है कि ये देव जगतकी समस्त सम्पदाको जीत लाये हैं। ऐसी सुख सम्पदासे परिपूर्ण यह नगर अति विस्तीर्ण है। सब कुछ नया नया सा निरख रहा है ना, इसमें कुछ सम्भ्रमके साथ कुछ चिन्तन केसाथ इन समस्त समागमोंको देख रहा है।

आकलय्य तदाकूत सचिवा दिव्यचक्षुषः ।

नातिपूर्वं प्रवर्तन्ते वक्तु कालोचिन तदा ॥१८०८॥

प्रसाद क्रियता देव नताना स्वेच्छया दृशा ।

श्रूयता च वचोऽस्माक पौर्वापर्यप्रकाशकम् ॥१८०९॥

उपस्थित देवों द्वारा उत्पन्न देवोंके प्रति सर्व समाचारोंका आवेदन—वहाँ महा ऋद्धि वाले देव देवेन्द्र जब उत्पन्न होते हैं तो उनकी उत्पत्तिके समय उनके चित्तमें प्रथम क्या बीतती है, क्या चिन्तन चलता है उसका कुछ वर्णन चल रहा है। उनके मुखकी मुद्रासे उनके इन विचारोंको जानकर और फिर अवधि ज्ञानके द्वारा उनके भावोंको स्पष्ट जानकर उस समय मंत्री जन उस उत्पन्न हुए देवेन्द्रके अभिप्रायका समाधान करनेके लिए उस देवको नमस्कार करके विनयपूर्वक प्रणाम करके वे मंत्री जन कहते हैं कि हे देव ! हम सेवकोंपर आप प्रसन्न हूजिये। उन्हीं खड़े हुए सब देव देवियोंके प्रति उस देवेन्द्रका चिन्तन चल रहा है। यह कौन सा नगर है, यह कौनसी भूमि है ? कोई पुरुष नगर अथवा भूमिका विचार करता हो तो उसमें यह बात अन्तर्गत है वहाँके निवासियोंके प्रति यह जिज्ञासा बनी है कि ये खड़े हुए जो

दिव्य कान्ति वाले लोग हैं ये कौन हैं, तो उनकी ही बातका समाधान देनेके लिए इन मंत्रियों ने किस प्रकार विनयपूर्वक गुरुवात की ? हे देव ! हम सेवकोपर आप प्रसन्न हूजिये, और निर्मल दृष्टिसे देखिये—हमारे पूर्वापर परिपाटीके प्रकाश करने वाले वचनोको सुनो । उस देवेन्द्रने यही तो सब एक जिज्ञासा बनाया था कि यह सब है क्या ? यद्यपि थोड़े ही समय बाद अवधिज्ञानसे वह सब समझ लेगा लेकिन तत्काल जैसा जो भाव हो उस भावकी बात यहाँ बतायी जा रही है । तो चित्तमे जिन जिन वस्तुओके प्रति देवेन्द्रका एक निर्णयका ख्याल चल रहा था कि यह सब क्या चीज है, उस अभिप्रायको जानकर वहाके मंत्री लोग उनकी समस्त समस्याओका समाधान करेंगे । प्रथम हो तो एक अपनी चर्चा द्वारा अपनी जन्म परिणति द्वारा बहुत कुछ समाधान तो मंत्रियोने तत्काल कर दिया है, एक उनके विनयपूर्ण भाव को देखकर जो कुछ इस उत्पन्न हुए देवने अर्द्ध निर्णय दिया था कुछ सम्भ्रमके साथ जो कुछ जानकारी बनाया था उसका समाधान तो मंत्री बोलते ही जाते हैं । जो कुछ शका थी, जो कुछ एक विलक्षणता देखकर मनमे कुछ सम्भ्रान्ति थी वह सब सम्भ्रान्ति उन मंत्रियोके विनयपूर्ण व्यवहारसे बहुत कुछ समाप्त हो जाता है । फिर वे मंत्री जन अनेक वस्तुओको दिखा दिखाकर उस देवेन्द्रके सभी प्रश्नोका समाधान करते कि यह सब है क्या ? यह पुण्यवान पुरुषोकी उत्पत्तिके समयकी घटना बतायी जा रही है । कैसा मुखद वातावरणमे इनका जन्म हुआ करता है ? जिन्होने पूर्व भवमे धर्म धारण किया, तपश्चरण किया, सयम किया, दया दानके परिणाम रखा ऐसे धर्मधारी जीव विशिष्ट रागके कारण जो पुण्य बाँधा था उसके फल मे यहाँ उत्पत्ति हुई, उस ही का यह सब वर्णन है ।

अद्य नाथ वय धन्याः सफल चाद्य जीवितम् ।

अस्माक यत्त्वया स्वर्गः सभवेन पवित्रितः ॥१८१०॥

उपस्थित देवो द्वारा उत्पन्न देवको धन्यवाद—जब वहाँ सौधर्म स्वर्गमे इन्द्र उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होनेके बाद उपपाद शय्यासे उठता हुआ उस विस्मयके साथ निरखता है कि यह सब कौनसा देश है ? ये लोग कौन हैं ? उस समय वहाँ उपस्थित हुए मंत्रीजन विनय पूर्ण वचनोसे जवाब देते हैं और कहते हैं कि हे नाथ ! हम सब लोग आज धन्य हुए हैं । हम लोगोका जीवन आज सफल हुआ है और आपने स्वर्गमे उत्पन्न होकर स्वर्गोको पवित्र किया है । सीधा एकदम यो न वहकर कि यह स्वर्ग है, यह अमुक है एक प्रलवार रूपसे या कुछ अन्य प्रशंसा रूपसे सर्व परिचय मंत्री गण दे रहे हैं और ठीक भी है । वहा जो इन्द्र होकर उत्पन्न होता है वह कुछ विशेष भाग्यशाली और धर्मात्मा जीव है । जिन्होने मनुष्यभवमे धर्म का विशेष आचरण किया है, सम्यक्त्वकी ओर जिनकी विशेष भावना रहती है, आचरण भी जिनका पवित्र है और व्रत नियम आदिकसे भी जिन्होने आत्माका पुण्य किया है ऐसे पुण्य ही

इन्द्र जेमे महर्षिक देवोवी पदवी प्राप्त करते हैं । ऐसे आत्माके प्रति धन्यवाद कहना और उस आत्माके स्वर्गमे आनेमे अपना जीवन सफल मानना यह एक प्राकृतिक ही बात है । लोकमे आत्माका एक धर्म ही शरण है । सर्वत्र दृष्टि पमाकर देखो—कहा जाना, कौन यहा शरण है । किसकी शरण पहुँचे तो आत्माको शान्ति प्राप्त हो ? अपना शरण यहा अन्य कोई नहीं है । एक अपने ही आत्मामे बसा हुआ जो शुद्ध परमात्म तत्त्व है वह ही एक शरण है, ऐसे ही पुरुष इस इन्द्र पदवीको धारण करते हैं । रह गया उनका राग शेष, तो उस रागभावके कारण ऐसा विशिष्ट पुण्य बंध होता है कि जिससे स्वर्गमे उच्च पदोपर उनका अधिकार होता है । तो ये मंत्री जन कह रहे हैं कि हे नाथ ! आपने इस स्वर्गको पवित्र किया है, अतएव हम सब स्वर्गवासी देव धन्य हो गए ।

प्रसीद जय जीव त्व देव पुण्यस्तबोद्धव ।

भव प्रभुः ममग्रस्य स्वर्गलोकस्य सम्प्रति ॥१८११॥

उत्पन्न देवसे उपस्थित देवो द्वारा प्रसन्नताकी अभ्यर्थना—हे नाथ ! आप प्रसन्न हूजिये, आप चिरजीव रहिये । आपका उत्पन्न हुआ पुण्यरूप है । आप पवित्र है, आप इस स्वर्गलोकके स्वामी हूजिये । सौधर्म इन्द्र परिणाम कल्पके आधेसे अधिक स्थानके विमानके अधिकारी होते हैं । स्वर्गकी रचनामे वही अलग अलग रचना नहीं है कि यह सौधर्म स्वर्ग है और यह ईशान । किन्तु वहा पटलकी रचना है । तो इस मेरु पर्वतके ऊपर एक पलके अन्तर पर ऋजु विमान है, इन्द्रका विमान है, उसके चारो ओर पटलपर श्रेणीबद्ध विमान है और बीचमे प्रकीर्णक विमान है । उनमेसे दक्षिण पूरब पश्चिम दिशाके विमान और इनके बीचके विदिशाके विमान और इनके बीचके अन्य सब प्रकीर्णक विमान—ये ३१ पटलोमे ऐसे ऐसे घटते हुए भी जो विमान ऊपर चले गए हैं उन सबके वे अधिकारी होते हैं, और शेष बची हुई उत्तर दिशा, दो विदिशा और उसके मध्यके प्रकीर्णक देव अधिकार ऐसान इन्द्र होते हैं । सौधर्म स्वर्गका अधिकारी सौधर्म इन्द्र तो है ही किन्तु जब तीर्थवरका जन्म होता है तो सौधर्म इन्द्र उन तीर्थकर देवका पंचकल्याणक मनाते हैं । सौधर्म देवकी बहुत बड़ी हस्ती है । मंत्री जन सौधर्म इन्द्रका जयवाद कर रहे हैं । हे नाथ ! आप प्रसन्न हूजिये । आप चिरजीव हूजिये । हम सबपर आपकी कृपा बनी रहे । आपका जन्म बड़ा पवित्ररूप है, आपके जन्मसे आज यह स्वर्ग कृतार्थ हुआ है ।

सौधर्मोऽय महाकल्प सर्वामरगतार्चितः ।

नित्याभिनवकल्याणवाद्धिवर्द्धनचन्द्रमाः ॥१८१२॥

उत्पन्न देवको जन्मस्थानके सम्बन्धमे प्रबोधन—हे नाथ ! यह सौधर्म नामका महा स्वर्ग है । महास्वर्ग इसलिए कहा गया है कि सबसे अधिक विमान, सबसे अधिक सख्याके

स्वर्ग ये हैं, और साथ ही एक इस बातपर ध्यान दीजिये कि जब कभी तीर्थकरके पंचकल्याणक होते हैं और ऐसे अद्भुत समारोह होते हैं मानो सारा सौन्दर्य स्वर्गमें इकट्ठा हो गया है। यह सौधर्म इन्द्रका स्वर्ग महान स्वर्ग है। यह सैकड़ों हजारों देवोंसे सेवित है। अनेक देव इस स्वर्गमें निवास करके अपना मुख भोगते हैं और इस स्वर्गको बहुत बड़े महत्त्वकी दृष्टिसे देखते हैं। कवियोंकी एक कहावत है—जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माता और जन्मभूमि हमें बहुत साधक है और जन्मभूमिको बताया है कि जो उत्पन्न करती है वह स्वर्गसे भी श्रेष्ठ होती है। तो बतलावो जिसकी स्वर्गसे उपमा दी जा रही है, जन्मभूमि स्वर्गसे भी श्रेष्ठ है, तो जो देव स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं उनकी जन्मभूमि तो स्वर्ग है। उस भूमिके आश्रयसे वे इन सासारिक सुखोंको भोगते हैं और वहाके आधारको समय-समयपर धर्मसमारोहोंमें सम्मिलित होकर पुण्यवध करते हैं। वे अपनी योग्यताके अनुसार धर्मपालन करते हैं। तो स्वर्ग उनकी जन्मभूमि है, और उन देवोंके द्वारा पूज्य है। जैसे इस भारतभूमिके लोग इस भारत को माता कहते हैं और इसकी पूजा करते हैं, भारतमाताकी जय आदिक बोलकर एक अपना भाव प्रदर्शित करते हैं। यो ही समझिये कि वहाँके देव अपनी जन्मभूमि स्वर्गके प्रति क्या क्या उच्च कामनाएँ न रखते होंगे? तो यह स्वर्ग हजारों देवोंसे सेवित है। उन देवोंके समस्त कल्याणकी वृद्धिके लिए वह स्वर्ग निमित्त है अर्थात् उन देवोंका सर्व मंगल, सर्व मनोरथ, सर्व कल्याण जैसी उनकी भावना है उन सबकी सिद्धि इस स्वर्गमें होती है।

कल्पः सौधर्मनामायमीशानप्रमुखाः मुराः।

इहोत्पन्नस्य शक्रस्य कुर्वन्ति परमोत्सवम् ॥१८१३॥

देवोंका जन्मसमारोह—जब इन्द्र उत्पन्न होता है उस समयकी ये सब घटनाएँ बतायी जा रही हैं। उस समय ईशान इन्द्र और भी इन्द्र आदिक अनेक देव वहाँ खड़े होते हैं। कैसा अद्भुत समारोहका समय होता होगा? यहाँ ही किसी सेठके घर कोई बालक उत्पन्न होता है तो कितनी खुशिया मनायी जाती हैं फिर वह तो स्वर्ग है, वहाँ कैसा अद्भुत समारोह मनाया जाता होगा, उसका वर्णन कौन कर सकता है? ईशान आदिक इन्द्र अनेक देव सौधर्म इन्द्रकी ओर मुख करके कुछ प्रतीक्षा करते हुए, अपने भाव प्रदर्शित करते हुए खड़े होते हैं तो मंत्री जन सौधर्म इन्द्रसे कह रहे हैं कि हे नाथ। यह नामका कल्प है और ये ईशान आदिक प्रमुख देव हैं। ये सब यहाँ उत्पन्न हुए देवोंकी उत्पत्तिकी परमशोभा बनाते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं, ये सब आपका जन्मोत्सव मनानेके लिए ही एकत्रित हुए हैं। उस इन्द्रके मनमें जो कुछ पहिले सम्भ्रम था कि मैं किस देशमें आया हूँ और ये सब दिव्य रूप कौन लोग हैं, उन सबके समाधानमें मंत्री एक एक बातपर दृष्टि डालकर समाधान करते जा रहे हैं—हे नाथ। ये सब आपके जन्मका परम उत्सव मनानेके लिए आये हुए हैं, यहाँ ऐसी परिपाटी है, और आपके

पुण्यका ऐसा ही प्रभाव है ।

अत्र सकल्पिता कामा नव नित्य च यौवनम् ।

अत्राविनश्वरा लक्ष्मी सुख चात्र निरन्तरम् ॥१८१४॥

स्वर्गलोककी विशेषताओंका आख्यान—हे नाथ ! इस स्वर्गमें वाञ्छित पदार्थ भोगने योग्य है, ऐसा पुण्यफल है यहाँ कि जो कुछ चाहा जाय उसकी प्राप्ति तुरन्त होती है । यहाँ तो किसी वस्तुका निर्माण करना हो तो उस वस्तुकी प्राप्तिमें विलम्ब न लगेगा । किसी वस्तु का व्यापार करना हो तो कहींसे मगानेमें विलम्ब लगेगा लेकिन वहाँ सर्व भोग भूमिकी चीजें कल्पवृक्षके निमित्तसे प्राप्त होती हैं । तो ज्यो ही इच्छा की, बस कुछ ही क्षणोंमें उस वस्तुकी प्राप्ति हो जाती है । दृष्टान्त भी दिया जाता है । जैसे धर्म भावनामें बताया है कि—जाचै सुरतरुदेय सुख, चिन्तित चिन्ता रैन । बिन जाचै बिन चिन्तये धर्म सकल सुख दैन ॥ धर्म सर्व सुखोका देने वाला है, ये कल्प वृक्ष तो याचना करनेसे जो भी चाहा उस ही फलको देते हैं । यहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि कल्पवृक्ष भी अगर सुखके साधन देते हैं, चिन्तामणि आदिक रत्न भी सुखके साधन देते हैं तो उस ही पुरुषको तो वे सुख साधन मिलते हैं जो किसी भी रूपमें धर्मधारण करता है । तो धर्म ही प्रधान हुआ । समस्त सुखोकी प्राप्तिके लिए कारण धर्म ही हुआ । क्योंकि उस धर्मके बिना, उस पुण्यके बिना तो यह कल्पवृक्ष और चिन्तामणियोंका भी समागम नहीं मिलता है । मन्त्री जन कह रहे हैं कि हे नाथ ! इस स्वर्ग के सर्व मनोवाञ्छित पदार्थ भोगने योग्य है । यहाँ नित्य नवयौवन है, वँसी ही लक्ष्मी है । निरन्तर सुख ही सुख है । ऐसा सुखोका विशिष्ट धाम यह स्वर्ग है । मन्त्री उन सब समागमों का परिचय दे रहे हैं । यद्यपि यह इन्द्र अभी थोड़ी ही देरके बादमें अवधिज्ञानसे इससे भी अधिक जानेंगे, निर्णय करेंगे, किन्तु अवधिज्ञानको जब उपयोगमें लिया जाय तब ही जानेंगे न, यहा नई जगहमें उत्पन्न हुआ है, नये समागमोंको देख रहा है तो अवधिज्ञानका उपयोग नहीं किया जा रहा है, फिर भी बहुत कुछ तो देखते ही परिचय मिल जाता है, और ये मन्त्री जन उसका परिचय करा रहे हैं ।

स्वविमानगिद रम्य कामज कान्तदर्शनम् ।

पादाम्बुजनता चेय तत्र त्रिदशमण्डली ॥१८१५॥

स्वर्गलोक विमानकी विशेषताओंका उपस्थित देवों द्वारा उत्पन्न देवके प्रति आख्यान—हे नाथ ! यह स्वर्गका विमान है, इससे जहाँ चाहे वही जा सकते हैं । देखिये एक तो होता है आवास विमान, जिसकी बहुत बड़ी लम्बाई चौड़ाई होती है । वह विमान जमीनकी तरह होता है पर उसके भीतर जो बसने वाले देव हैं उनके वहाँ मुन्दर भवन आदिकी स्वतन्त्र रचना होती है तो एक मोटे रूपसे वे सब विमान हैं, जो एक बहुत लम्बे चौड़े पृथ्वीके रूपमें

पड़े हुए हैं। उममे और भी विमान होते जाते हैं। यहाँ विराज रहे हैं, उस विमानकी बात कह रहे हैं कि यह स्वर्गीय विमान है, इससे जहाँ जाना चाहें वही जा सकते हैं। इनका दर्शन अति मनोहर है। यह देवोवी मडली आपके चरण कमलोमे नम्रीभूत है। देखिये देवोको विसी प्रकारकी चिन्ता नहीं, कोई शारीरिक वेदना नहीं, विसी भी प्रकारकी पराधीनताका कोई अवसर ही नहीं। शरीर सम्बन्धी वेदनाओको मिटानेकी जब नौबत होती है तब पराधीनता आया करती है, पर देवोमे पराधीनताका क्या सवाल, लेकिन पुण्य पापके फल वहा भी विसी न विसी रूपमे पाये जाते हैं। पुण्यफल तो यो है कि वे सभी देव मनोवाञ्छित सुखोकी सामग्री प्राप्त करते हैं और पापके फलमे यही कह लीजिए कि इन्द्रादिक बड़े देवोकी हों हुजुरी मे खड़े रहना पडता है कि यह इन्द्र मुझपर प्रसन्न रहे तो समझो मेरा जीवन सफल है। खैर मन्त्री सब परिचय करा रहा है कि यह देवोकी जो सभा बैठी है यह आपके चरणकमलोमे नम्रीभूत है, बड़े विनयसे ये सब देव आपकी ओर निहार रहे हैं।

एते दिव्याङ्गनाकीर्णश्चन्द्रकान्ता मनोहरा ।

प्रासादा रत्नवाप्यश्च क्रीडानद्यश्च भूधरा ॥१८१६॥

प्रासाद, रत्नवापी, क्रीडानदी व भूधरोका आस्थान—और और भी जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहे हैं उन सबका परिचय देते जा रहे हैं। यह मनोहर अप्सराओसे भरा हुआ चन्द्रकान्तिके समान आपका प्रसाद है, इस आपके प्रासादमे पुण्यवती देवागनाएँ निवास करती हैं। देखिये कितना विचित्र कान्तिमय जीवन है उनका, जो यहाँके लोगोसे तुलना करते हैं तो वे अद्भुत दिखते हैं। यहाँके शरीर मलमूत्रादिसे पूरित है, खून, हड्डी आदिक सप्त धातुवं यहाँके शरीरोमे भरी हुई है किन्तु उन देवोका शरीर उन सप्त प्रकारकी धातुओसे रहित है। उनके शरीरमे न पसीना है और न बुढ़ापा ही है। वे देव बड़े विलक्षण हैं। मनोवाञ्छित भोगसामग्री उन्हें प्राप्त होती है। कैसा सुखमय उनका जीवन है ? साथ ही यह भी सोचिये कि उस दिव्य जीवनसे उनका निर्वाण नहीं होता। निर्वाण जो भी प्राप्त करता है वह मनुष्य बनकर ही करता है। इससे श्रेष्ठ भव तो मनुष्यका है मगर इसका ठीक मोक्षमार्गके लिए उपयोग करे तब तो श्रेष्ठ है और अगर सर्व ससारी प्राणियोकी ही तरह बन्धनके फसते रहनेका काम करेंगे तो फिर इस मनुष्यभवका पाना न पाना बराबर है। मन्त्री जन सीधर्म इन्द्रसे कह रहे हैं कि ये सब रत्नमयी वाटिकार्ये हैं जहाँपर ये देव और देवागनाये विहार करके अपने चित्त को प्रसन्न करते हैं।

नभाभवनमेतत्ते नतामरणतार्चितम् ।

रत्नदीपकृतानोक पुष्पप्रकरणोभितम् ॥१८१७॥

सभाभवनका निर्देशन—हे नाथ ! यह सभा भवन है। जब यहा ही विधान सभा

आदिक ऐसे उत्कृष्ट स्थान, बहुत मनोहर और विशाल बनाये जाते हैं तो समझिये कि सौधर्म स्वर्गमें जो सौधर्म इन्द्रका मुख्य सभाभवन होगा वह कितना विचित्र और रत्नादिककी कृति से जगमगाने वाला और विशाल होगा ? उसकी ओर इशारा करके मन्त्री जन कह रहे हैं कि हे नाथ ! यह सभाभवन है जो समस्त देवोंके द्वारा सेवने योग्य है जहाँ सभासद अपनी धर्म वाणी करते हैं, धर्मश्रवण करते हैं और नई नई समस्यावोपर विचार करते हैं, समाधान करते हैं । यह सब कुछ रत्नमयी दीपकोंसे प्रकाशभूत हो रहा है, यह जीवनका एक उत्तम स्थान है । स्वर्गमें सूर्य और चन्द्र नहीं होते हैं । वहाँ दिव्य रत्नोका, कल्पवृक्षोका अद्भुत प्रकाश है जिसके कारण वहाँ सदा दिनसा ही बना रहता है । दिन रातका वहाँ कोई विभाजन नहीं होता है, लेकिन समय नामक पर्याय काल द्रव्यमें परिणामती है, उसे कोई नहीं टाल सकता । कहीं सूर्यका उदय होनेसे समय बनता हो यह बात नहीं है, समय तो अपने आप बन रहा है, पर यह समयकी सूचना देने वाला है । जैसे घड़ी चलती है तो घड़ीकी सूई समयकी सूचना देती है कि अब इतने मिनट हो गए, लेकिन घड़ी समय नहीं बनाती है । समय तो कालद्रव्य के परिणामनसे बनता रहता है । इसी प्रकार यह सूर्य चलकर समयकी सूचना देता है । घड़ी की छोटी सूई जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो १२ घंटा कहलाते हैं तो सूर्यका भी देखनेमें आया हुआ यह चक्कर पूरा लग जाय तो वे १२ घंटे कहलाते हैं, और भी अनेक सूक्तोंसे समयका ज्ञान होता है । तो ये सब समयका ज्ञान करानेके साधन हैं, पर समय नहीं बनाते, समय तो स्वयं ही बराबर व्यतीत होता रहता है और वह समय जाना भी नहीं जाता कि कितना समय बीत गया ? समय वहा है परन्तु दिन रातका भेद नहीं है । वहाँ रत्नछटाका इतना अद्भुत प्रकाश है कि जहाँ सदा ही वह प्रकाश बना रहता है ।

विनीतवेपधारिण्यं कामरूपा वरस्त्रिय ।

तवादेश प्रतीक्षन्ते लान्दलीलारसोत्सुकाः ॥१८१८॥

आदेशप्रतीक्षामें स्थित देवाङ्गनाओंके दिव्यमें प्रबोधन—ये सब खड़ी हुई जो सुन्दर देवाङ्गनायें हैं ये बहुत चतुर हैं, विनयशील हैं, सुन्दर भेष धारण करने वाली हैं, नृत्य बाजे संगीत आदिक रमोमें ये उत्सुक हैं । ये आपके सामने नृत्य गायन आदि करनेके लिए, आपका चित्त प्रसन्न करनेके लिए आपकी आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रही हैं । देखो यही जब कोई बालक उत्पन्न होता है तो उस बालकको तो दो चार माह तक अपनी भी कुछ सुधि नहीं होती । उसे नहीं पता पड़ता कि ये लोग जो खड़े हुए हैं मेरे पास वे कौन हैं ? वह तो जब ८-१० वर्षका हो जाता है तब सारी बातें सीखता है, मगर ये देव तो उत्पन्न होनेके बाद एक मिनट के अंदर ही युवावस्था सम्पन्न हो जाते हैं । सब कुछ समझ जाते हैं, तो उत्पन्न होते ही ये सब समारोह भी बन जाते हैं और इतनी बातचीत भी चल रही है । मन्त्रीजन कह रहे हैं कि

हे नाथ । यह सब अप्सराओं का समूह है जो आपका यह सकेत चाह रही है कि मैं आपका सकेत पाऊँ तो गीत बाजे नृत्य आदिसे उत्सव मनाऊँ । यहाँ भी पुत्रोत्पत्तिके समयमें लोग बड़े-बड़े उत्सव मनाते हैं । वहाँ वह देव जो कि अभी ही उत्पन्न हुआ, बालकके रूपमें है वह यहाँके बालककी तरह बेसुध तो नहीं है, वह तो महा बुद्धिमान है, श्रेष्ठ मन वाला है और अन्तर्मुहूर्तमें ही नवयुवक हो जाता है, समस्त श्रुत ज्ञानका वेत्ता, द्वादशांगका वेत्ता भी होता है, केवल एक अंग बाह्यका परिचय जरा कम रहता है, तो ऐसे उच्च बुद्धिमान सौधर्म इंद्रसे मंत्री जन कह रहे हैं कि हे नाथ । ये अप्सरायें आपको प्रसन्न करनेके लिए गीत नृत्य आदि करना चाहती हैं, ये आपके सकेतकी प्रतीक्षामें हैं ।

आतपत्रमिदं पूज्यमिदं च हरिविष्टरम् ।

एतच्च चामरव्रातमेते विजयकेतवः ॥१८१६॥

उत्पन्न देवसे संबंधित सिंहासनादि वस्तुओंका प्रबोधन—अब उस इंद्रके समीप जो आभूषण है, जो शोभा है उसका वर्णन वे मंत्री कर रहे हैं । हे नाथ । यह आपका सिंहासन है, उस इंद्रके सिंहासनपर बैठनेका साहस किसी दूसरेका नहीं होता । यहाँ भी स्कूलोंमें अगर अध्यापक मौजूद नहीं है तो किसी भी विद्यार्थीको उसकी कुर्सीपर बैठनेकी हिम्मत नहीं पड़ती । वे सोचते हैं कि कहीं अध्यापक महोदय आ न जायें, या कोई शिकायत न कर दें, न्यायालय वगैरहमें भी किसी बड़े आफीसरकी कुर्सीपर बैठनेकी किसीको हिम्मत नहीं पड़ती । ऐसी ही बात उस स्वर्गकी समझो । इंद्रके सिंहासन पर कोई दूसरा देव बैठनेका साहस नहीं करता । तो मंत्रीजन कहते हैं कि हे नाथ । आपका यह सिंहासन पूज्यनीय है । हे नाथ । यह आपका सिंहासन, यह चमरोका समूह और ये आपको विजयकी सूचक ध्वजायें हम सब देवोंके लिए पूज्यनीय हैं ।

एता अग्रे महादेव्यो वरस्त्रीवृन्दवन्दिताः ।

नृणीकृतसुराधीशलावण्यैश्वर्यसम्पद ॥१८२०॥

शृङ्गारजलधेर्वेलाविनासोल्लासितभ्रुवः ।

लीलालङ्कारमम्पूरास्तिव नाथ समर्पिता ॥१८२१॥

सर्ववियवनिर्माणश्रीरासा नोपमास्पदम् ।

यासा श्लाघ्यामलस्निग्धपुण्याणुप्रभव वपुः ॥१८२२॥

पट्टदेवियोंके विषयमें प्रबोधन—ये सब आपकी पट्ट देविया हैं । ये श्रेष्ठ देवागनायें देवों द्वारा वदित हैं, ये बहुत पूज्यवती हैं और श्रेष्ठ परिणाम वाली हैं । इनमें जो प्रधान इन्द्राणी होती हैं उसका यह नियम है कि वह एक भव धारण करके मुक्त हो जाती हैं । जब तीर्थंकर देवका जन्म होता है तो सर्व प्रथम उस सचि देवोंकी ही उन तीर्थंकर देवका दर्शन

होता है, ऐसा उस सचि देवीका सौभाग्य होता है। इसी प्रकार अन्य भी अग्र महर्षिया भी पुण्यवान् आत्मा है, उनकी सेवा समस्त देव करते हैं। वह सचि देवी अपने आपका उस समय बड़ा गौरव अनुभव करती है और उस इन्द्रके सारे समागमोको वह तुच्छ समझती है। इसको यो समझ लीजिये कि जैसे मनुष्योमे पतिव्रता स्त्री जो एक मात्र पतिसे अपना महत्त्व समझती है वह वैभवको तुच्छ गिनती है और पतिके स्नेह और कृपाको महत्त्व दिया करती है। तो ये देविया शृ गाररूप समुद्रकी लहरोके समान चंचल है। सो हे नाथ ! ये सब देविया आपके चरणोमे समर्पित हैं। ये सब आपके चरणोकी सेवाके लिए आयी हैं। इनकी णोभा अनुपम है, इनका शरीर योग्य चिकने पवित्र परमाणुवोसे बना हुआ है। घृणारहित उनका शरीर है, सभी उत्तम वर्गणावोसे इनका शरीर बना हुआ है, ये सब आपके चरणोमे समर्पित हैं अर्थात् आपकी सेवाके लिए इनका जीवन है, आप इन्हे स्वीकार करें, इस प्रकार मन्त्रीजन उत्पन्न हुए सौधर्म इन्द्रको समस्त वार्ता बता रहे हैं।

अयमैरावणो नाम देवदन्ती महामना ।

धत्ते गुराणैकैश्वर्याच्छ्रिय विश्वातिशायिनीम् ॥१८२३॥

ऐरावण देवदन्तीके सम्बन्धमे प्रतिबोधन—ज्ञानी पुरुष ४ प्रकारके धर्मध्यानोका ध्यान करता है—आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय। अर्थात् कभी तो जिनेन्द्र भगवानकी आज्ञाको प्रधानता देकर ध्यान करते हैं, कभी रागादिक भाव कैसे दूर हो इस प्रकारकी चिन्तना सहित ध्यान करते हैं, कभी कर्मोके नाना फलोका विचार करके ध्यान करते हैं और सस्थानमे समस्त लोककी रचनाओ और भूतकालमे जो हो उस सबका स्मरण करके धर्मध्यान करते हैं। इस प्रसंगमे ऊर्ध्व लोक की चिन्तन किया जा रहा है। जब कोई पुण्यवान् आत्मा उस सौधर्म इन्द्रके पथपर उत्पन्न होता है तो वह उपपादशय्यापर जैसे ही उत्पन्न हुआ कि वहाके देव उसका बड़ा समारोह मनाते हैं। उस समय वह इन्द्र जो अभी अभी उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही उन सब दृश्योको देखकर सम्भ्रम करता है कि यह कौन सा नगर है, ये कौन लोग खड़े हैं, जब ऐसी मनमे शकासी करता है तो उस समय वहा खड़े हुए मन्त्री लोग सौधर्म इन्द्रके उत्पन्न होनेमे उसे व सबको सब कुछ परिचय कराते हैं। इस परिचयमे अन्य अनेक परिचय कगते हुए इस समय ऐरावत अथवा ऐरावण हस्तीकी ओर ध्यान दिला रहे हैं। हे नाथ ! यह ऐरावत नामका देव हस्ती है। वह कोई तिर्यञ्च नहीं है किन्तु देव ही है। वह प्राय हस्तीका ही रूप रखता है। हम और भी अनेक रूप रखते हैं पर इस ऐरावतको हस्तीका रूप रखना अधिक पसंद है, और सौधर्मइन्द्र जब जब चलते हैं तो उनके बाह्यके रूपमे वह देवहस्ती आया करता है। तो हे नाथ ! यह ऐरावत नामका देव-हस्ती है जो उदार चित्त वाला है और ८ प्रकारकी ऋद्धियोसे युक्त है। कभी अपना शरीर

बहुत छोटा बना ले और कभी बहुत बड़ा बना ले, कभी अत्यन्त हल्का शरीर बना ले और कभी अत्यन्त वजनदार । ऐसे नाना रूपोंको जो बना सके ऐसी ऋद्धियो करके सहित है वह देवहस्ती । यह ऐसी शोभाको रख रहा है जिसकी शोभाका दूसरा हस्ती दिश्वमे वही न मिलेगा । यह आपकी सेवामे खड़ा हुआ है ।

इद मत्तगजानीकमितोऽश्वीय मनोजवम् ।

एते स्वर्णरथास्तुङ्गा वल्गन्त्येते पदातयः ॥१८२४॥

हाथी, अश्व, रथ, पदाति सेनाके विषयमे प्रबोधन—अब मंत्री उस सेनाके सम्बन्धमे परिचय दे रहे हैं कि हे नाथ । यह आपकी मदोन्मत्त हाथियोंकी सेना है । वही वे हाथी तिर्यञ्च नहीं हैं, वे सब देव ही हैं, वहाँ कोई कष्टकी बात नहीं है, भूख, प्यास, क्षुधा, तृषा आदिककी वहाँ कोई वेदनाएँ नहीं हैं पर कुछ देवोंके कर्मोंवा उदय ही ऐसा है कि जो अधिक पुण्यवान देवोंकी सेवा किया करते हैं । तो यह बहुत प्रचण्ड बलशाली मदोन्मत्त अनेक कलावो सहित हस्तियोंकी सेना है और यह देखो बड़े वेग वाली अश्व सेना है । वहाँ कोई अश्व (तिर्यञ्च) भी नहीं है, वे देव ही हैं जो अश्वका रूप रख लेते हैं । यह चर्चा स्वर्गोंकी चल रही है । स्वर्ग और नरक ये यद्यपि आखो नहीं दिख रहे लेकिन जो वर्णन जैन शासनमे किया गया है स्वर्ग और नरकोंके सम्बन्धमे वह सब यथार्थ है । कैसे यथार्थ है उसे एक युक्ति से ही परख लीजिये । जिनेन्द्र देवने जितना जो कुछ वर्णन किया इस समस्त वर्णनमे कुछ वर्णन तो युक्ति और अनुभवमे उतारा जा सकता है और कुछ वर्णन ऐसा है कि सामने ही नहीं है, विचार ही क्या करे ? युक्ति अनुभव कहाँ लगायें, कुछ ऐसी परोक्षभूत चीजका वर्णन है, किन्तु जब हम जिनेन्द्र देवके उपदेशमे से ७ तत्त्व ६ पदार्थ वस्तुस्वरूप आदिकको हम यथार्थ वर्णन पाते हैं तो युक्ति और अनुभवमे पूर्ण उतरता है । वस्तुका स्वरूप जैसा नपे तुले नय और शब्दोमे वर्णन किया है वह सब युक्ति और अनुभवमे पूर्ण उतरता है । तो जिनकी वाणी युक्ति और अनुभवजन्य स्वरूपको यथार्थ बता रही है तो उनके समस्त वचन प्रमाण-भूत हैं । कितनी ही चीजे हम आँखो नहीं देखते हैं परन्तु है तो मही । तो जिनके धर्म और पुण्यके कर्म हैं उन्हें स्वर्गकी प्राप्ति होती है जिन्होंने अधर्म और पापके कर्म किये हैं उन्हें नरक गति प्राप्त होती है । इन्द्रको परिचय कराया जा रहा है कि हे देव । इस तरफ देखो ये सब स्वर्ण रथ हैं । स्वर्ण निर्मित यह आपके रथकी सेना है, और इस तरफ देखो ये ऊँट खड़े हुए हैं, यह सब आपकी पदातियोंकी सेनाका समूह है, इस प्रकार सेनाओंका परिचय कराया जा रहा है उस नवीन उत्पन्न हुए सौधर्म इन्द्रको ।

एतानि ममसैन्यानि पालितान्यमरेण्वरै ।

नमन्ति ते पदद्वन्द्व नतिविजसिपूर्वकम् ॥१८२५॥

सप्त सेनाओंका जात सुरेशके प्रति नमन—यह ७ प्रकारकी सेना है। यह परम्परासे पूर्ण थी, इन्द्रोके द्वारा पालित की गई है। अर्थात् आपसे पहिले जो इन्द्र था उस इन्द्रने समस्त सेनाको बड़ी प्रीतिसे पालन किया है। यह सब सेना केवल वैभवरूप है, इन्द्रोको अपनी रक्षा के लिए इस सेनाकी जरूरत नहीं है। ये ७ प्रकारकी सेनाये हे नाथ। आपसे निवेदन कर रही हैं ये सब आपको कुछ विज्ञप्ति करते हुए आपको नमस्कार कर रहे हैं।

समग्र स्वर्गसाम्राज्य दिव्यभूत्योपलक्षितम्।

पुण्यंस्ते सम्मुखीभूत गृहाण प्रणतामरम् ॥१८२६॥

स्वर्गसाम्राज्यके स्वीकरणका आदेन—यह ममस्त स्वर्गका साम्राज्य जो दिव्य विभूति कर सहित है तुम्हारे पुण्यके कारण तुम्हारे सम्मुख हाजिर है। हे नाथ। इस सब सामग्रीको आप ग्रहण कीजिये जिसमे ये नम्रीभूत समस्त देव भी सम्मिलित हैं। जो मनुष्य अपने पाये हुए समागमोमे बहुत आसक्ति रखता है, उसमे ममता रखता है तो वह मनुष्य इस भवमे उन सब समागमोका मुख भोग ले, पर वह आगेके लिए तो अपने सारे पुण्यको खो देता है। जो पुरुष पाये हुए वैभवमे ममता नहीं रखता है, यथार्थता समझता है, मिला है तो क्या है, आखिर पुद्गल ही तो है, मेरे स्वरूपसे जुदा ही तो है, इससे भी अधिक वैभव बहुत-बहुत भव भवमे मिला है, पर यह सब विनाशीक है, जुदा है, मैं इसमे कुछ नहीं करता यह वैभव मुझमे कुछ नहीं करता। मैं अपने आप सत् हूँ, यह वैभव अपने आपमे परिणामन करता है, मेरा इससे कुछ सम्बन्ध नहीं, ऐसा जो प्रत्यय रखता है, जिसे ऐसा सच्चा विश्वास है ऐसा पुरुष व्रत नियम संयम दान आदिक आचरण करता है तो उस अनुरागके प्रतापसे ऐसा पुण्य बन्ध होता है कि उसे स्वर्गमे आकर बहुत बहुत पदविया मिलती हैं। तो मन्त्री जन उस सौधर्म इन्द्रसे कह रहे हैं कि यह सारा स्वर्ग साम्राज्य आपका है, सभी देव आपकी कृपाके अभिलाषी हैं, इन सबको आप स्वीकार कीजिये।

इति वादिनि मुस्निग्धे सचिवेऽत्यन्तवत्सले।

अवधिज्ञानमासाद्य पौर्वपर्यं स बुद्धचति ॥१८२७॥

सुरेशका अवधिज्ञानबलसे सर्व रहस्यका प्रबोध—जब मन्त्रियोने उस नवीन उत्पन्न हुए सौधर्म इन्द्रको स्वर्गकी विभूतिका परिचय कराया बड़े मीठे वचनोसे बड़ी प्रेमयुक्त वाणी से बड़ी नम्रतामे और श्रद्धा प्रगट करने वाले वचनोसे, उस इन्द्रको सम्बोधित किया, उसका गुणानुवाद किया तो उस समय यह इन्द्र स्वयं अवधिज्ञानको प्रकट करके पहिले और बादकी समस्त बातोको स्पष्ट जान जाता है। यह देव जब उत्पन्न होता है तो कुछ ही मिनटोमे यह जवान हो जाता है। मनुष्य तो १५-१६ वर्षोमे जवान हो पाते हैं पर देव कुछ ही मिनटोमे युवा बन जाते हैं। उसे अन्तर्मुहूर्तका समय कहा गया है। तो प्रन्तर्मुहूर्त तक अवधिज्ञान

ज्ञानार्णव प्रवचन अष्टादश भाग

नहीं हो पाता । क्षायोपशमिक ज्ञान तो है किन्तु उसका उपयोग नहीं करते और अन्तर्मुहूर्त बाद मत्रियोने बताया उसको सुनकर अवधिज्ञानको प्राप्त करता है और अवधिज्ञानके द्वारा सब कुछ पहिले और बादकी बातें समझ जाता है । किस प्रकार समझा सौधर्म इन्द्रने, उसका वर्णन आचार्यदेव कर रहे हैं ।

अहो तपः पुरा चीर्णं मयान्यजनदुश्चरम् ।

वितीर्णं चाभय दान प्राणिना जीवितार्थिनाम् ॥१८२८॥

पुण्यफल देखकर सुरेश द्वारा पूर्वकृत तप आचार आदिका स्मरण—वह इन्द्र अवधिज्ञानसे सब कुछ जानकर अपने मनमें सोच रहा है कि अहो ! देखो मैंने पूर्व भवमें ऐसा तपश्चरण किया, धर्म किया जो अन्य जनोसे भी न पाला जाय उस तपके प्रसादसे आज देखो मैं नीची गतिसे निकलकर एक दिव्य गतिमें उत्पन्न हुआ हूँ । सौधर्म इन्द्रकी पदवी पाना यह बहुत बड़े पुण्यकी बात है, और जो समय धारण करता है, तपश्चरण धारण करता है, बड़े विनयका परिणाम उत्पन्न होता है ऐसा पुरुष ही कोई सौधर्म इन्द्र पदको प्राप्त करता है । धर्म का समागम हो तो उसके प्रसादसे यह पदवी प्राप्त होती है । ज्ञानी पुरुष इस पदवीको भी कुछ महत्त्व नहीं देते हैं । यह सब ससारका ही तो चक्र है । इस आत्माको इस पदवीमें भी सत्य सतोष नहीं प्राप्त होता, क्षोभ ही रहता है । इन वैषयिक सुखोंके भोगनेमें भी इस आत्माको शांति नहीं प्राप्त होती । शांति तो इस आत्माको अकेला ही रहनेमें है । यह मैं आत्मा सबसे निराला ज्ञानानन्दमात्र केवल अपने ही ज्ञान और आनन्द परिणामनको कर सकने वाला और इस ही ज्ञानानन्दके परिणामको भोग सकने वाला मैं निराला सबमें आला आत्मवस्तु हूँ । इस प्रकार जो आत्मतत्त्वका ध्यान करता है वही तो जानने वाला ज्ञान और वही जाननेमें आ रहा ज्ञान, जब ज्ञान ज्ञेय एक हो जाते हैं उस समय इस ज्ञानी पुरुषको जो अद्भुत आत्मीय आनन्द का अनुभवी होता है तो आनन्द तो वास्तवमें वह है । ये सासारिक मायाजाल आनन्दके स्थान नहीं है । ज्ञानी तो यह सोचता है और यह सौधर्म इन्द्र भी ज्ञानी होकर इस वैभवमें आसक्त नहीं होता है, वह भी यथार्थ बात समझता रहता है लेकिन पुण्यका फल इन्हीं रूपोंमें फला करता है । अज्ञानी जन तो इस पुण्यफलकी चाह करते हैं पर ज्ञानी जन इस पुण्यफलकी भी चाह नहीं करते । वह इन्द्र विचार करता है कि देखो मैंने पूर्वभवमें दुस्तर तपश्चरण किया, अनेक जीवोंको मैंने अभयदान दिया, उसके प्रतापसे आज इस स्वर्ग लोकमें मैं आया हूँ, ऐसा अवधिज्ञानसे पूर्व भवके आचरणोंका वह विचार करता है । यह सब धर्मका माहात्म्य है ।

आराधित मन गुद्धया हृग्बोधादिचतुष्टयम् ।

देवश्च जगता नाथः सर्वज्ञ परमेश्वर ॥१८२९॥

पूर्वकृत चतुर्विध आराधनाका स्मरण—वह इद्र अवधिज्ञानमें श्रीर भी वह विचार कर रहा है कि मैंने दर्शन ज्ञान चारित्र और तप—इन चार आराधनाओंसे उस परमत्त्वं आराधन किया था। प्रत्येक मनुष्यके चित्तमें कोई एक मुख्य बात आराधनाके लिए रह करती है। जिसमें जिससे प्रीति हो वह उसकी आराधना निरन्तर किया ही करता है। धन प्रीति करने वाला पुरुष निरन्तर इस धनके संचयकी ही बात सोचा करता है। किसी पुरुष अपनी स्त्री अथवा अपने पुत्रमें अधिक प्रीति है तो वह निरन्तर उसका ही ध्यान बनाये रहता है। उसीके ही स्वप्न वह सदा देखा करता है। प्रयोजन यह है कि हर एक मनुष्य किसी-किसी तत्त्वकी आराधना किया करता है। समस्त जन तो बाह्य पदार्थोंकी आराधना करते हैं किन्तु ज्ञानीजन सम्यग्दृष्टि पुरुष दर्शन ज्ञान चारित्र और तपकी आराधना करते हैं। ये आराधनाएँ सब एक ही हैं। अपने आत्माकी आराधना, अपने आत्माके दर्शन गुणकी आराधना ज्ञानस्वरूपकी आराधना ये सब एक ही बात हैं। ज्ञानी लोग तो अपने आन्तरिक तपस्चरण करनेमें अपना उत्साह बढ़ाते रहते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप—इन चार आराधनाओं को जिस देवने पूर्वके मनुष्यके भवमें किया था उनका स्मरण अब वह कर रहा है, ओह! मैंने पूर्वभवमें अपने मनको शुद्ध करके दर्शन ज्ञान चारित्र और तप आदिक आराधनाओंको किया था, उसके फलमें आज मैं स्वर्गमें उत्पन्न हुआ हूँ। वह इद्र विचार कर रहा है। पहिले तो इस प्रकारकी शकायें की थी कि मैं यहाँ वहाँ आ गया, ये सब पदार्थ क्या हैं, यह कौन सा स्थान है, यह कौनसा क्षेत्र है, यह कौनसा देश है आदिक शकायें पहिले तो किया था, पर बादमें मन्त्रियोंने परिचय दिया। वह खुद अवधिज्ञानके बलसे सब कुछ जान रहा है, और किस आचरणके प्रतापसे मैं यहाँ स्वर्गमें उत्पन्न हुआ, कैसे यह सब सम्पदा प्राप्त हुई है, उसका भी स्मरण कर रहा है।

निर्दग्ध विषयारण्य स्मरवैरी निपातित ।

कषायतरवश्छिन्ना रागशत्रुनियन्त्रित ॥१८३०॥

पूर्वकृत विषयकषायविजयका स्मरण—वह इद्र विचार कर रहा है कि मैंने पूर्व भव में इन्द्रियके विषयोंसे परम उपेक्षा की थी, सप्तज्ञानके बलसे यह उपयोग बनाया था कि ये विषयोंके उपभोग एक सरीके बेकारकी चीजे हैं, ये औषाधिक भाव हैं, मेरे स्वरूप नहीं हैं, इनसे मेरा कोई हित नहीं है, यो जानकर विषयोंसे उपेक्षा की थी, इस विषयवनको जला दिया था, कामरूपी शत्रुका नाश किया था। इन देवोंका बैरी एक कामभाव भी है जिस काम वासनामें आसक्त होकर मनुष्य अनेक उपद्रवोंमें पड़ जाता है, ऐसा यह कामभाव जो एक मनोज है उसका मैंने विनाश कर डाला था, सर्व परिग्रहोंसे मैंने मूर्च्छा परिणाम दृष्टाया था, मैंने अपनी कषायोंको मर किया था, दूसरे प्राणियोंको सतानेका मनमें भाव न आया था, मैंने

किसीकी भूठ बात न बोली थी, किसीकी निदा न की थी, परवस्तुओंको अहितकर समझकर उनसे दूर रहा था, और भी वह इन्द्र निरन्तर विचार करता जा रहा है कि मैंने पूर्वभवमे इस राग शत्रुपर आक्रमण किया था, इन समस्त बातोंके कारण ही मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ है और यह सारी साम्राज्य प्राप्त हुआ है। इस जीवका मुख्य बैरी राग है। इस ही राग भावके कारण यह जीव निरन्तर दुःखी होता रहता है, फिर भी इसका इसे कुछ ख्याल नहीं होता। आप एक यह विचार कीजियेगा कि जितने भी वलेश इस जीवको प्राप्त होते हैं वे रागभावके कारण प्राप्त होते हैं। चाहे स्त्री पुत्रादिकका राग हो, चाहे मान प्रतिष्ठाका राग हो, सभी जगह दुःख इस रागभावके कारण प्राप्त होता है। तो वह इन्द्र विचार करता है कि इस रागभावको भी मैंने पूर्वभवमे ठुकराया था अर्थात् रागबैरीका विनाश किया था जिसके कारण मुझे आज यह स्वर्ग प्राप्त हुआ है और स्वर्गका यह सब इतना बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ है।

सर्वस्तस्य प्रभावोऽयमह येनाद्य दुर्गतेः।

उद्धृत्य स्थापित स्वर्गराज्ये त्रिदशवन्दिते ॥१८३१॥

पूर्वकृत पुण्यधर्माचारके फलका निर्णय—जो जो कुछ तपश्चरणा व्रत, सयम, दया, दान और परोपकार आदिक कार्य मैंने पूर्व भवमे किए थे उसीका यह प्रभाव है कि मैं दुर्गति से निकलकर स्वर्ग राज्यमे उत्पन्न हुआ हूँ। यद्यपि मनुष्यभव कोई दुर्गति नहीं है लेकिन सासारिक दृष्टिसे मनुष्यभवमे चूँकि रक्त आदिक धातुवे हैं, नाना प्रकारके सक्क है, घृणाके बहुत स्थान है उस दृष्टिसे यह दिव्य शरीर कुछ विशिष्टता रख रहा है इस कारण यहाँ उद्धार की बात कही गई है। वैसे तो जीवका उद्धार मनुष्यभवसे ही होता है, कोई भी सिद्ध ऐसा नहीं है जो कि मनुष्य न होकर अन्य किसी गतिसे सिद्ध हुआ हो? चाहे कोई नरकसे आकर मनुष्यभव पाकर मोक्ष गया हो या कोई तिर्यञ्चसे आकर मनुष्यभव पाकर मोक्ष गया हो, अथवा देवगतिसे आकर मोक्ष गया हो, वितु जो भी पुण्यात्मा मोक्ष गए हैं वे मनुष्यभवको पाकर ही मोक्ष गए हैं। फिर वे उस पुण्यके फलमे दिव्य वैक्रियक शरीरको निर्मल निरखकर और क्षुधा तृषा आदिक वेदनाओंसे रहित निरखकर कहा जा रहा है कि पूर्वभवमे ऐसे ऐसे पुण्य और धर्मके कार्य किये थे जिनके प्रतापसे वहाँसे उद्धार पाकर, मलिन शरीरसे निकलकर आज मैं स्वर्ग राज्यमे आया हूँ, जो देव करके वदनीय हूँ। इस प्रकार यह सौधर्म इन्द्र अवविज्ञानसे अपने पूर्वभवके परिणामोंका स्मरण कर रहा है, और जो फल पाया है वह सब इस धर्मके प्रसादसे ही पाया है, ऐसा जानकर वह इन्द्र प्रसन्न हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह वहाँकी सौन्दर्ययुक्त देवागनाओंमे अपना उपयोग देगा, उनके राग अनुरागकी ज्वालावोमे जलता रहेगा। इस दिव्य शरीरसे निर्वाणकी प्राप्ति नहीं होती है, यहाँसे मरकर नियमसे नीचे ही जाना पड़ेगा, इन सारी बातोंका वह विचार करके कुछ विशाद भी करता

है और उस विनादमे उस ही मनुष्यभवेको वह इद्र महत्त्व दे रहा है । जिस मनुष्यभवमे धर्म धारण करके आज वह स्वर्गके उस निर्मल वातावरणमे आया हुआ है उसका किस प्रकार यह सौधर्म इद्र चिंतन कर रहा है, इसका वर्णन अब आगे आयगा ।

रागादिदहनज्वाला न प्रशाम्यन्ति देहिनाम् ।

मद्वृत्तवार्यससिक्ता ववचिज्जन्मशतैरपि ॥१८३२॥

तन्नात्र सुलभ मन्ये तत्किं कुर्मोऽधुना वयम् ।

मुराणा स्वर्गलोकेऽस्मिन् दर्शनस्यैव योग्यता ॥१८३३॥

वर्तमान स्वर्गसमागम पानेके कारणोंका सर्व समाधान—वह सौधर्म इन्द्र स्वर्गमे उत्पन्न होकर मत्रियो द्वारा सब परिचय प्राप्त करनेके पश्चात् अवविज्ञानसे स्वयं सारा समाचार और पूर्व भवका भी वृत्तान्त जानकर वह सब समाधान पा लेता है और समझ रहा है कि मैंने पूर्वभवमे तपश्चरण किया, जीवोंको दान किया, जिन्हे जीवन चाहिए उन्हें अभयदान दिया और दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तपकी आराधना की, कपायोंको कम किया, राग शत्रुको जीता, उस सबका यह प्रभाव है कि मैं आज इस सौधर्म स्वर्गका इन्द्र हुआ हूँ । इस ससारके प्राणियोंको राग अग्निकी ज्वाला जला रही है जो कि इसे शांत नहीं होने देती । सम्यक्चारित्र्य रूपी जलसे सींचे बिना यह रागादिक रूपी अग्निकी ज्वाला सैकड़ों जन्म लेनेपर भी नहीं बुझती । समानम तो सर्व सुखोंका पाया, और अनेक तीर्थंकरोंके कल्याणकका मुझे दर्शन मिल गया । ये सब सुयोग पाया, मगर सम्यक्चारित्र्यके बिना रागादिककी ज्वाला नहीं शांत हो सकती, ससारसमुद्रसे पार नहीं हुआ जा सकता । अब ऐसा इद्र कुछ रगमे भगमा हो रहा है सो कुछ धर्मकी बातका चिन्तन करता हुआ अपनी वर्तमान विभूतिको तुच्छ देख रहा है । मिला तो क्या मिला ? ऐसे ही यहाँ सोच लीजिये कि धन वैभव मिला तो क्या मिला, मपदा, जायदाद, दूकान, कम्पनी, कारखाने अच्छे चल रहे हैं, ठाठसे अच्छे महलोमे रह रहे हैं, खूब सजे सजाये अच्छे कमरोमे रह रहे, इष्ट समागम भी खूब मिले हुए हैं तो इससे क्या होगा ? न तो इस समय शान्ति है और न भविष्यके लिए कोई शान्तिका मार्ग है । यह सब तो ममार की परम्परा है । स्वप्नकी तरह कुछ दिनोंका खेल है । सौधर्मइद्र विचार कर रहा है कि जिस सम्यक्चारित्र्य रूप जलके बिना रागादिककी ज्वाला सैकड़ों जन्मोमे भी बुझ नहीं सकती है वह सम्यक्चारित्र्य यहाँ मुलभ नहीं है । इस देवपर्यायमे वह सम्यक्चारित्र्य नहीं प्राप्त होता है । जहाँ दुःख नहीं आते, सुख और वैपयिक आरामोमे ही समय व्यतीत होता है वहाँमे उद्धारका अवसर नहीं है । वह सम्यक्चारित्र्य यहाँ मुलभ नहीं है तो अब हम क्या करें ? जिसने पूर्वभवमे धर्मकी साधना की थी, धर्मका गस्कार लेकर उत्पन्न हुआ है उसे अब उस धर्मकी मुद्रा ग्रा रही है । एक भव ऐसा है यह देवका सक्रिय शरीर होनेके कारण कि उस

भवमे सम्यक्चारित्र सयम नही बन पाता । वैषयिक सुखके सारे साधन है । जब भूख ही नहीं लगती तो उपवास क्या करना ? कभी लगी हजारों वर्षोंमें भूख तो उनके ही कटसे अमृत भर जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं । तो भूख प्यासकी कोई वेदना ही उनमें नहीं रही । ऐसे ही कोई इष्ट वियोगकी बात भी वहाँ नहीं है । रोग शोक आदिककी भी कोई बाधाये नहीं है, वे तो बड़े सुखमें रहा करते हैं, इस कारण उनमें वैराग्य उत्पन्न होनेका कोई अवसर ही नहीं आता है । तो वह इन्द्र विचार कर रहा है कि यहाँ सम्यक्चारित्र नहीं हो सकता तो हम क्या करें ? करने योग्य तो यही काम था । आत्माके उद्धारका तो यही उपाय था, वह उपाय नहीं बन पा रहा है, ऐसे प्रसङ्गको मुनकर तो कुछ अपने चित्तमें बात आना चाहिए कि मनुष्यभव ऐसा दुर्लभ है, उसे हम किस प्रकार व्यतीत कर रहे हैं ? हम इस मनुष्य भवका सदुपयोग कर रहे हैं, या यो ही गप्पसप्पमें इस मनुष्य भवको बिता रहे हैं । अर्थात् हम अपने चित्तको परपदार्थोंमें लगा रहे हैं या अपने आपमें विराजमान शुद्ध ज्ञानस्वभावी परमात्मतत्त्वमें विराजमान रहते हैं, जरा सोचिये तो सही । यह मनुष्यभव बड़ी जिम्मेदारीका भव है । यहाँ न चेतें तो फिर किस जगह ठिकाना है ? इन्द्र विचार कर रहा है कि यहाँ चारित्र तो है नहीं, अब हम क्या करें ? स्वर्ग लोकमें तो एक सम्यग्दर्शनकी ही योग्यता है ।

अतस्तत्त्वार्थश्रद्धामे श्रेयसी स्वार्थसिद्धये ।

अर्हद्देवपदद्वन्द्वे भक्तिश्चात्यन्तनिश्चला ॥१८३४॥

पुण्यफल निरखकर प्रभुभक्ति आदि पुण्याचारोंके संकल्पका निर्णय—इस कारण जब कि स्वर्गलोकमें देवोंके चारित्रकी योग्यता नहीं है, केवल सम्यक्त्व की ही योग्यता है तब मेरा तो अपने आत्माके प्रयोजनकी सिद्धिके लिए तत्त्वार्थकी श्रद्धा बनी रहे, यही कल्याणकारिणी है । मेरे सप्त तत्त्वका श्रद्धान रहे, अरहत देवके चरणोंमें मेरी निश्चल भक्ति रहे, वीतराग सर्वज्ञ देवकी जिन्होंने शरण गहा उन्होंने एक सत्य शरण पाया, और जो स्त्री पुत्र मित्र और ये प्रजाके लोग मोही जन इनकी जिन्होंने शरण गहा वे अपने आपको बरबाद गया समझें । प्रभु वीतराग सर्वज्ञ देवके निकट मेरा हृदय सदा बसा रहे । अरहत देवके चरण कमलोंमें मेरी अत्यन्त निश्चल भक्ति रहे । सौधर्म इन्द्र करता भी अरहत भक्ति बहुत-बहुत है । तीर्थंकरोंके कल्याणकी भक्ति करनेसे उसे कितना मौज मिलता है, जहाँ दो सागरकी आयु होती है । तो दो सागरकी आयुके बीच हजारों तीर्थंकरोंके कल्याणक मना लेता है । एक सागरमें हजारों कोटपूर्व समाये हुए हैं और एक तीर्थंकरकी आयु अधिकसे अधिक कोट पूर्व तक ही हो सकती है । विदेह क्षेत्रमें तीर्थंकरोंकी परम्परा सदा चला बरती है । तो सभी तीर्थंकरोंका कल्याणक वह सौधर्म इन्द्र मनाता है । तो सौधर्म इन्द्र चिन्तन कर रहा है कि अरहत देवके चरण-कमलो

मे मेरी भक्ति अत्यन्त निश्चल बनी रहे ।

यान्यत्र प्रतिबिम्बानि स्वर्गलोके जिनेशिनाम् ।

विमानचैत्यवृक्षेषु मेवद्युपवनेषु च ॥१८३५॥

तेषां पूर्वमहं कृत्वा स्वद्रव्यं स्वर्गसम्भवैः ।

पुष्पचन्दननैवेद्यैर्गन्धदीपाक्षतोत्करैः ॥१८३६॥

गीतवादित्रनिर्घोषैः स्तुतिस्तोमैर्मनोहरैः ।

स्वर्गैश्वर्यं ग्रहीष्यामि ततस्त्रिदशवन्दित ॥१८३७॥

इति सर्वज्ञदेवस्य कृत्वा पूजामहोत्सवम् ।

स्वीकरोति ततो राज्यं पट्टबन्धादिलक्षणम् ॥१८३८॥

सुरेश द्वारा सर्वप्रथम देवार्चताका निश्चय—सौधर्म इन्द्र विचार कर रहा है कि जितने प्रतिबिम्ब इस स्वर्गलोकमें जिनेन्द्रदेवके हैं, जो भी जिनेन्द्रदेवके प्रतिबिम्ब इस स्वर्गलोक में समाये हुए हैं, चैत्यवृक्षोमें मेरु आदिक बनोमें बने हुए हैं उनकी द्रव्य, पुष्प, चन्दन, नैवेद्य, गन्ध, दीपक व श्रक्षतोसे सर्वप्रथम पूजा करके और गीत नृत्य वादित्रोके शब्दोसे मनोहारी स्तुतियोके समूहोसे उन अरहद् बिम्बोकी पूजा करके फिर मैं स्वर्गके ऐश्वर्यको ग्रहण करूँगा । किसीको वैभव मिलता है तो धर्मकी कुछ बात भी ख्यालमें न रखकर सबसे पहिले उस वैभव को ही बटोरनेके लिए दौड़ता है । ऐसी स्थितियाँ तो यहाँ भी लोगोकी देखी होगी । जब अधिक वैभव पासमें था तब तो मंदिर भी जाते थे, भक्ति, पूजा, समारोह आदिके लिए भी अधिक समय था, पर पुण्यके प्रतापसे जब वैभव अधिक बढ़ गया तो ऐसी नौबत आ गयी कि दर्शन करने जाने तकका भी समय नहीं मिल पाता । लोग कहते कि बाबू जी दर्शन करने जाने का तो समय निकाल लिया करो तो क्या कहते कि क्या करे भाई ! तुम्हीं देख लो, कहाँ हमारे पास समय है, यहाँ वहाँ फसे है । तो ठीक है, कर लो स्वच्छन्द प्रवृत्तियाँ, कभी इकट्ठा समय मिल जायगा, फिर चाहे दर्शन कर सको या न कर सको । तो सौधर्मइन्द्र यह चिन्तन कर रहा है कि मैं पहिले स्वर्गलोकमें चैत्य वृक्षोमें, मेरु आदिक बनोमें जितने भी प्रतिबिम्ब हैं उनका पूजन वन्दन करके फिर मैं स्वर्गके ऐश्वर्यको ग्रहण करूँगा । जो महापुरुष होते हैं उनमें इतनी महानता होती ही है कि वे वैभवमें इतना आसक्त नहीं होते कि धर्मके कार्यको छोड़कर वैभवकी लिप्सा रखें । ऐसा विचार करके और उनका पूजन करके फिर यह सौधर्म इन्द्र जो देवों द्वारा वन्दित है, स्वर्गके देवों द्वारा पूजा महोत्सव आदि किया जानेपर वह राज्यको स्वीकार करता है । सबने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज आप हमारे अधिपति हैं, हम सब पर कृपा कीजिये, अपना आधिपत्य स्वीकार कीजिये और जो भी नियोग होता हो । जैसे यहाँ लोग सिरपर पगड़ी बाँध देते ऐसे ही वहाँ भी कुछ तो नियोग होता ही है, नियोग कर दिया

कि बस इन्द्र पदकी घोषणा हो गई है, इन्द्र है यह । देख लीजिये सब । यह वैभव मिलता है पुण्यके उदयसे । पुण्य बनता है धर्मभावसे, अनुरागसे । तो फिर यह बतलावो कि वैभव कमाने का उपाय मेहनत है या धर्मका पालन है । खूब युक्तिपूर्वक देख लीजिए । मूल कारण तो धर्मपालन है, जिसके प्रसादसे यहाँका भी वैभव मिलता है और ऐसा रास्ता मिलता कि सदा के लिए ससारके सकट दूर हो जाते हैं ।

तस्मिन्मनोजवैर्यनैर्विचरतो यदृच्छया ।

वनाद्रिसागरातेषु दीव्यते ते दिवौकसः ॥१८३६॥

देवोका मनोनुकूल वनादिविहार—तत्पश्चात् वे सब देव मनके समान वेग वाले विमानोंके ऊपर चढ़कर स्वच्छद विचरने वाले वनोमे, पर्वतोपर, समुद्रके तटपर, क्रीडा करते रहते हैं, मन बहलाते रहते हैं । मौकेपर धर्मकी मुध लेनेकी भी महत्ता होती है । वहाँ सारे जीवनभर सौधर्म-द्र या अन्य देव धर्ममे नहीं लगे रहते हैं, अधिक समय तो उनका क्रीडामे, विहारमे, आराममे व्यतीत होता है । किंतु जब समय आया तो इन सबकी दृष्टि न रखकर केवल एक धर्मके आलम्बनका कार्य रहता है, इसीलिए वे महान हैं । अनेक पुरुष तो देवोंकी सिद्धिका मंत्र पढा करते हैं कि कोई देवता सिद्ध हो जाय तो जैसा हमारा आदेश होगा वैसा वह देव काम कर देगा । पर ऐसा आदेश देने वाले मनुष्य यहाँ हैं कहाँ, पर यह एक उन लोगोंके मनका शौक है, और साथ ही देव भी उस ही का सहाय करते हैं जिसके पुण्यका उदय है, जिसमे धर्मका सस्कार है । देव और मनुष्योंकी बात एकसी ही तो है । मनुष्य भी उसके ही सहायक है जिसमे धर्म है, जिसके पुण्यका उदय है । यही बात देवोमे लगा लें । वे कुछ सासारिक कार्योंको सिद्ध करानेमे मनुष्योंसे विशेष समर्थ हैं, लेकिन इसका महत्त्व अज्ञानियोंके ही चित्तमे है । ज्ञानी पुरुष तो केवल धर्मको महत्त्व देता है, वह तो इन वैपयिक सुखोंसे विरक्त रहकर अपनी आयु व्यतीत करता है ।

सकल्पानन्तरोत्पन्नैर्दिव्यभोगैः समन्वितम् ।

सेवमानाः सुरानीकै अयति स्वर्गिणः सुखम् ॥१८४०॥

देवोकी दिव्यभोगसम्पत्तता—सकल्पके अनंतर ही उत्पन्न हुए दिव्यभोगोंसे युक्त सुख को वे देव भोगा करते हैं । यहाँ भी कोई बड़ा पुरुष होता है तो इच्छा करते ही उसे वह चीज सुगमतासे प्राप्त हो जाती है । क्योंकि खर्चकी कुछ परवाह नहीं, भ्रमकी भी कुछ परवाह नहीं, जिस चीजकी इच्छा की अथवा जिस कामकी इच्छा की वह काम तुरन्त ही बन जाता है । दुःख सुखसे समन्वित मुख वही प्राप्त हो जाते हैं । सकल्प करते ही उत्पन्न हुए नाना भोगोंको सेवते हुए देवोंकी सेना सहित वह सौधर्म इन्द्र स्वर्गके सुखोंको भोगता रहता है । लोग तो किसीके मर जानेपर कहने लगते कि अमुक तो स्वर्ग सिंघार गया । पर उन्हें क्या

मालूम कि वह स्वर्ग सिधार गया या नरक सिधार गया । लोगोमे कुछ ऐसी परिपाटी थी कि जो अत्यन्त वृद्ध पुरुष मरता था जिसने अपने नाती पोते तथा पोताके भी नाती पोता देख लिया हो उसकी ग्रथीके साथ चाहे एक चवन्नी भरकी ही हो, सोनेकी एक सीढ़ी सी बनवाकर बाँध देते थे, इसलिए कि इस वृद्ध पुरुषको स्वर्ग जानेमे कोई कठिनाई न पड़े । हो सकता है कि यह बात अब भी चलती हो । पर उन्हें यह पता नहीं कि सीढ़ी चढ़नेके ही काममे नहीं आती वह तो उतरनेके भी काममे आती है । तो लोगोके चित्तमे स्वर्गकी बड़ी महिमा समायी हुयी है । जो लोग धर्म करते हैं वे करीब करीब ऐसा चित्तमे भाव रखते हैं कि हम देव हो और अच्छी विभूति पाये । किन्तु देव होकर भी किया क्या, विभूति भोगकर भी किया क्या ? दो चार सागरका समय निकाल ही दिया तो क्या हुआ ? समय तो अनन्तकाल पड़ा हुआ है । उद्योग ऐसा करें कि अपने आत्माकी पहिचान बन । अपने आपकी उपासना हो और ससारके क्लेश दूर हो सके । सबसे अधिक बाधक है तो पर्यायबुद्धिका अभिप्राय बाधक है । मेरी यहाँ इज्जत होनी चाहिए । मेरा नाम यहाँ सब जगह बढ जाना चाहिए । ये सब पर्यायबुद्धिके लक्षण हैं । जो इन बातोमे दिपटता है उसके भाव विशुद्ध नहीं रह सकते । और अन्तमे उसकी दशा भली नहीं बन सकती । ये देव यह इन्द्र सकल्पमात्रमे ही प्राप्त हुए भोगोमे सुखोमे सागरो पर्यन्त की आयु व्यतीत कर डालते हैं ।

महाप्रभावसम्पन्ने महाभूत्योपलक्षिते ।

काल गत जानति निमग्ना सौख्यमागरे ॥१८४१॥

महाभूतिसहित सुखसागरमे निमग्न देवोका कालक्षय—ये देव दिव्य सुख सागरमे निमग्न होते हुए व्यतीत होते हुए कालको नहीं जानते । कैसा है यह सुख, कैसा है यह सुख सागर ? महाप्रभावसे युक्त है और बड़ी विभूतिसे उपलक्षित है, जहाँ महान वैभव बना हुआ है ऐसे मुख सागरमे वे देव इतना मग्न रहते हैं कि जो समय गुजर गया वह जाननेमे नहीं आता कि यह कैसे गुजर गया ? यहीकी बात देखलो, जिसकी जितनी आयु हो गई है उसे यह नहीं लग रहा क्या कि अरे इतनी आयु कैसे व्यतीत हो गई ? यहा तो बीच-बीचमे बड़ी कष्टप्रद स्थितियाँ भी आयी, मानो किसी बीमारीसे ग्रस्त थे, दिलपर हाथ धरे हुए घबडाये हुए बड़ी मुश्किलसे समयको काटा, ऐसी भी स्थितियाँ आयी पर साथमे कुछ सुखी भी रहे, इतनेसे ही सुखके कारण इतनी आयु व्यतीत हो गई और अब ऐसा लग रहा कि यह इतनी आयु कैसे चली गई, फिर वे तो देव ही हैं । उनका जीवन तो सुख ही सुखमे व्यतीत होता है, फिर उन्हें उस जीवनके बीतनेमे क्या पता पड़े ? सागरो पर्यन्तकी वह आयु पता नहीं पड़ती उस सुखके भोगते हुए मे कि वह इतनी लम्बी आयु कैसे व्यतीत हो गई । इस मनुष्यको जब वृद्धावस्था आती है तो यह ख्याल होता है कि अहो ! मैंने इतना सारा जीवन

व्यर्थ ही गवा दिया, कोई हितकी बात न पायी । यों वृद्ध वस्थामे इस मनुष्यको बड़ा पछतावा होता है । ऐसी ही बुद्धि यदि बाल्यावस्थामे आ जाय तो इस मनुष्यका कल्याण हो जाय । पर बाल्यावस्थाको तो यो ही अज्ञानतामे बिता देता है, युवावस्थाको भोग भोगनेमे बिता देते हैं और अतमे जब वृद्धावस्था आती है तो इसे कुछ अपने आपकी मुश्किल होती है—ओह ! मैने इतनी बड़ी आयु व्यर्थ ही गवा दी । ऐसे ही समझो वे देव भी उस मुख सागरमे निमग्न हुए सागरो पर्यन्तकी आयुको व्यतीत कर डालते हैं पर उन्हें यह पता नहीं पड़ता कि इतना बड़ा समय कैसे व्यतीत हो गया ?

क्वचिद्गीतै क्वचिन्नृत्यै क्वचिद्वाद्यै मनोरमैः ।

क्वचिद्विलासिनीव्रातक्रीडाशृङ्गारदर्शनैः ॥१८४२॥

दशाङ्गभोगजैः सौख्यैर्लभ्यमानाः क्वचित् क्वचित् ।

वसति स्वर्गिण स्वर्गे कल्पातीतवैभवे ॥१८४३॥

देवोंके महाभूतिसम्पन्न सुखोका वर्णन—कही तो मनको लुभाने वाले गीत वादित्र नृत्योंके द्वारा वे सुख प्राप्त करते हुए स्वर्गमे रहते हैं, कभी विलासिनी देवागनाओंके समूहसे किए हुए क्रीडा शृङ्गारको देखनेमे समय व्यतीत करते हैं, वही १० प्रकारके भोगोंसे कल्प-वृक्षोंसे उत्पन्न हुए सुखो सहित अद्भुत वैभव वाले होकर स्वर्गमे वे अपना समय व्यतीत करते हैं । जैसे यहाँ फालतू मोही अज्ञानी जीवोंको जिन्हें सुख सुविधा बहुत मिली है वे अब क्या करें ? लेटे लेटे ही प्रभुका ध्यान करें, पर वे क्या करते हैं कि अब सनीमा थियेटर आदि देखना है, अब क्लबकी गोष्ठियोंमे जाना है, अब संगीत सुनने जाना है, आदिक प्रवृत्तियाँ करते हैं, वे विश्रामसे नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे ही वे देव भी क्या करें बैठे बैठे ? कोई रोजि-गार भी नहीं करना है, कोई चीजकी फिक्र नहीं है तो वे कभी गीतोंसे कभी नृत्योंसे कभी वादित्रोंसे भी शृङ्गारोंसे नाना प्रकारके सुखोंको प्राप्त करते हुए वे देव स्वर्गमे जहाँपर अद्भुत वैभव है कुछ आयु पर्यन्त बसा करते हैं । यह है ऊर्ध्व लोककी रचनाकी चर्चा । सस्थानविचय धर्मध्यानी सम्यग्दृष्टि पुरुष लोकके आकारका विचार कर रहा है । उस विचारमे ऊर्ध्व लोकका यह चिन्तन कर रहा कि वहाँ ऐसे ऐसे देव हैं, ऐसी उनकी स्थितियाँ हैं ।

लोकवासी संसारी जीवोंके आवासोका संक्षिप्त कथन—लोकके तीन विभाग हैं—अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक । अधोलोकमे नारकियोंका निवास है, मध्यलोकमे पशु पक्षी आदि और मनुष्योंका निवास है, ऊर्ध्व लोकमे देवोंका निवास है । तीनों ही लोकोंमे जो श्रेष्ठ मन वाले जीव हैं वे जीव ज्ञानबलसे आत्मस्वरूप और परमात्मस्वरूपका निर्णय करके अपने आपमे प्रसन्न और तृप्त रहा करते हैं । नारकी जीव नाना कष्टोंमे रहकर भी एक सम्यग्-ज्ञानके बलसे अन्तरङ्गमे तृप्त रहा करते हैं । तो मध्यलोकमे ये मनुष्य और मन वाले तिर्यच

ये भी अपने स्वरूपकी सुध लेकर तृप्त रहा करते हैं और देवोमे भी नाना प्रकारके वैषयिक सुख भोगते हुए भी दिव्य सुखोंके आनन्दमे तृप्त नहीं रहा करते ज्ञानी देव, किंतु आत्मस्वरूपके अनुभवमे ही तृप्त रहा करते हैं। यद्यपि देवोमे समय नहीं होता, फिर भी सम्यक्त्वकी साधना उनके रहा करती है। ज्ञानी पुरुषको अपने आपके स्वरूपमे एक विचार चलता है। इस ज्ञानी ने विश्वके समस्त पदार्थोंका निर्णय कर लिया है। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र सत् है। कभी किसी निमित्तमे आकर कोई पदार्थ कैसी ही अपनी हालत बदले, तिसपर भी प्रत्येक पदार्थ अपना वस्तुस्वरूप कही मेटता। प्रत्येक पदार्थ सत् है, और जो सत् है वह प्रति समय नवीन अवस्था रूप बनता है, पुरानी अवस्थाको विलीन करता है और शाश्वत रहा करता है। यह पदार्थोंकी वस्तुगत बात है। मैं भी सत् हूँ, मैं भी हूँ। यदि मैं न होऊँ तो बड़ा अच्छा था। फिर ये सुख दुःख मुझे कैसे होते। पर ऐसा तो नहीं है। मैं तो हूँ, जब मैं हूँ तो मेरी कुछ न कुछ हालत सदा चलती रहेगी। बिना अवस्थाके कोई पदार्थ रह नहीं सकता। आज अवस्था देखकर ही यह निर्णय कर लो कि मैं आगे भी किसी अवस्थामे रहूँगा। तब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने आपपर है कि अपनेको ऐसा न्याययुक्त रहना चाहिए अपनी पदवीके अनुसार अपने कर्तव्यमे निष्ठ रहना चाहिए कि हमारा भविष्य बिगड़े नहीं, इस भवका भविष्य भी न बिगड़े और इस भवको छोड़कर जो जो आगेका परलोक होगा उसका भविष्य भी न बिगड़े।

आत्महितके अर्थ कल्याणार्थियोका कर्तव्य और चिन्तन—आत्महितके अर्थ श्रावकोको, गृहस्थोको एक सकल्पी हिंसाका त्याग बताया है। किसी भी जीवको अपना द्वेषी जानकर उसे द्वेषी मानकर उसका अकल्याण करनेपर अर्थात् उसका विनाश करनेपर उतारू न डूँजिये, हाँ कोई विरोधी बनकर हमारे देश जाति आत्मापर कुटुम्बपर आक्रमण करता है तो उस आक्रमणकारीपर आक्रमण करके उसका पूरा मुकाबला करे। उसमे यदि घात हो जाय तो उसका नाम विरोधी हिंसा है। इस विरोधी हिंसाका त्यागी गृहस्थ नहीं होता। साधुजन तो शत्रु द्वारा आक्रमण किए जानेपर भी शत्रुके प्रति रचमात्र भी द्वेष न रखेगा और न कोई प्रतिक्रमण करेगा। वह तो अपनी साधनापर उतरा हुआ है, वह अपनेको विकल्पोमे न डालना चाहेगा। वह साधु विरोधी हिंसा भी नहीं करता। गृहस्थ तो उद्यम आदिकमे, खान पान आरम्भ आदिकमे भी जो हिंसा होती है उससे अलग नहीं रह सकता, हाँ सकल्पी हिंसाका अवश्य त्यागी है, ऐसा गृहस्थ भी और ऐसा वह देव भी अपने आपके विषयमे ऐसा चिन्तन रखता है कि मैं क्या हूँ? एक सद्भूत वस्तु हूँ, स्वतंत्र हूँ, यह आत्मा किसीके बँदमे नहीं आता, किसीकी पकडमे नहीं आता। लोग पकड़े, गिरिफ्तार करें, कँद करे तो यह शरीर ही कँदमे आया, लेकिन वहाँ भी आत्मा अपने आत्मस्वरूपका चिन्तन करे तो वहाँ भी वह स्वतंत्र है। यह मैं आत्मा प्रतिसमय स्वतंत्र हूँ। कोई खोटा परिणाम करता हूँ तो वहाँ भी केवल

मैं ही खोटा परिणाम करता हूँ, कहीं दूसरा मुझमें मिलकर मेरा खोटा परिणाम करता हो ऐसा नहीं है। जब कभी मैं शुभ परिणाम करता हूँ तो मैं ही अकेला शुभ परिणाम करता हूँ, कोई दूसरा मुझमें मिलकर मेरी शुभ परिणतिको बनाता हो, ऐसा नहीं है। जब मैं शुभ अशुभसे हटकर केवल एक आत्मधर्ममें स्थिर होऊँगा तो वहाँ भी केवल मैं ही स्थिर होऊँगा, दूसरा कोई जीव मेरे साथ मिलकर स्थिर हो जाय ऐसा नहीं होता। मैं प्रत्येक अवस्थामें स्वतन्त्र हूँ। जब भी दुःखी अथवा सुखी होता हूँ तो मैं अकेला ही होता हूँ। मैं अपना एक स्वभाव रखता हूँ। प्रत्येक पदार्थ अपना एक स्वरूप रखा करते हैं। चाहे वह पदार्थ बिगड़ जाय, और और रूप बन जाय फिर भी स्वभाव उसका एक ही रहा करता है। जैसे पानी गर्म भी हो जाय गर्मीसे अथवा अग्निसे, तिसपर भी उस जलका स्वभाव ठढ़ा है इसी प्रकार मैं भी अपना कोई स्वभाव रखता हूँ।

मेरे शाश्वत स्वरूपकी शाश्वतता—आज हम यद्यपि बहुत बिगड़ी हुई स्थितिमें हैं। आत्माका कार्य था केवल जाननहार रहना, मगर इसमें राग, रनेह, द्वेष, मोह ये सारे विष भरे पड़े हुए हैं। इतनी बिगड़ की स्थितिमें है। मेरा कार्य था कि मैं एक सहज आत्मीय आनन्दका ही अनुभव किया करता और अनेक दुःख अनेक चिन्ता अनेक कल्पनाओंका मैं शिकार बना हुआ हूँ। बहुत बिगड़ी हुई स्थितिमें हूँ, फिर भी अपने अतस्तत्त्वको निरखा जाय तो मैं एक शुद्ध ज्ञानानन्दस्वभावी हूँ। जब तक अपने इस ज्ञानानन्दस्वभावकी दृष्टि न जगेगी तब तक हमारी स्थिति सुधर नहीं सकती। तो मैं एक स्वभाव रखता हूँ जो स्वभाव मेरा सदा निश्चल है, कभी चलायमान नहीं होता। किसी भी वस्तुका स्वभाव चला जाय तो वस्तुकी सत्ता ही समाप्त हो जायगी। कितना ही बिगड़ हो जाय, कितना ही विरुद्ध परिणाम जाय कोई भी पदार्थ, मगर स्वभाव स्वरूप मेरा वही रहता है जो मेरे सत्त्वके कारण मुझमें अनादि अनन्त है। यह एक अपने आपको अपने सहज सिद्धस्वभावके देखनेकी बात चल रही है। इस जीवने बहुत-बहुत विकल्प किये, बाह्यदृष्टि करके अनेक मौज माने, अनेक कष्ट माने लेकिन फल कुछ हाथ न आया। बाह्य पदार्थ विमुख हो गया, मैं अकेला ही रह गया और जो उस सयोगके समयमें पापकार्य किया उन पापकार्योंकी वासना लगाय तो मेरे साथ बनी हुई है। वे परपदार्थ तो बिछुड़ गए जिनकी दृष्टि करके मैंने पापकार्य किया था लेकिन वे पापकार्य साथ चल रहे हैं। चल रहे हैं ठीक हैं, तिस पर भी यह ध्यान दीजिये कि मैंने बाह्यपदार्थोंका कुछ भी नहीं किया। वहाँ भी मैं केवल अपने भाव ही बनाता रहा। पाप किया, खोटे भाव किया। खोटे भावोंके बजाय यदि मैं शुद्ध भाव कर लूँ तो खोटा भाव तो समाप्त हो जायगा, चिन्ता किस बातकी? अगर कोई सोचे कि हम चिरकालसे पापी बने चले आ रहे हैं, खोटे भाव किए चले आ रहे हैं, मेरा क्या सुधार होगा? तो भाई खोटे भावों

के समममे खोटे भाव थे, परिणति ही तो है। यदि ज्ञानका अवलम्बन किया जाय और परिणामोको शुद्ध बना लिया जाय तो वे सभी खोटे भाव समाप्त हो जायेंगे। परवाह, चिंता की क्या बात है? अपने स्वरूपकी सभाल करनेसे सारी गलतियाँ क्षतव्य हो जाती हैं। स्वरूप को देखिये। मैंने गलतियाँ बहुत की, इच्छाये बहुत बढ़ाया, स्वच्छन्दताये बहुत की, शक्ति, बला, चला, कीर्ति आदि पाकर भी मैंने अनेक पातक कार्य किये, लेकिन मेरा आत्मा उन सर्व पापों से रहित है। मेरा स्वभाव एक ज्ञान और आनन्दरूप ही है। जरा भीतर निरखकर देखिये क्या मिलता है खुदमे? कोई रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं है, एक जाननहार जो भीतर आत्मा है उस आत्माके ढाचेको देखिये, उस आत्माके स्वरूपको निरखिये क्या मिलेगा आत्मामे? एक ज्ञानप्रकाश, एक जाननभाव। तो केवल जाननभावरूप यह मैं आत्मा अपने आपके स्वरूप को सभालूँ तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं।

मोहकी अपेक्षा ज्ञानकी अधिक बलवत्ता—लोग कहते हैं कि मोह बड़ा बलवान है, सब जगको वश कर डालता है, इस मोहसे पिंड बुटाना कठिन है, पर भाई! यदि मोहकी बलवत्ताके ही गीत गाते रहोगे तो इस मोहसे छुटकारा कैसे मित सकेगा? अपनेको यदि कायर बना लिया तो यह मोह फिर छोड़ न सकेगा। लोग इस बातको तो भूल गये कि इस मोहसे भी बड़ा बलवान ज्ञान है। मोहने जिसके वधनको अनादि कालमे बना पाया है, चिर-कालमे बँध पाया है उस सारी बाँधको यह आत्मज्ञान क्षणभरमे ध्वस्त कर देता है। तो मोह की जितनी कला है, मोहका जितना प्रताप है, जितना उसका कार्य है सबको ध्वस्त कर देने का, और उसे भी क्षणमात्रमे नष्ट कर देनेका फल ज्ञानमे है। आत्मबल एक ज्ञानबलको ही कहते हैं। अपनेको अजर अमर स्वरूपमे निरखना और किसी भी परवस्तुको अपने उपयोगमे न रखना यही तो एक आत्मबल है, उसकी प्रतीति तो की नहीं और मोह बलवान है यही गुण गाते रहे तो स्वयं हम कायर होकर मोहके दुखको मोहसे ही मिटानेका उपाय जानकर मोह मोहमे ही फसे रहेगे।

भ्रममे तथ्यका अभाव—एक कथानक है कि एक कुम्हारका गधा गुम गया था, सो शामको सूर्य छिपते समय वह पासके गाँवमे ही ढूँढनेके लिए गया हुआ था। वहाँ एक खेतमे गेहूँ कट रहे थे। सूर्यास्त हो गया तो मालिकने गेहूँ काटने वालोंसे कहा कि तुम लोग जल्दी जल्दी काम निपटावो और चलो नहीं तो अंधेरी आ जायगी। हमें जितना डर अंधेरीसे है उतना डर शेरसे भी नहीं है। इस बातको एक पेडके नीचे बैठे हुए शेरने सुन लिया। शेर सोचने लगा कि अभी तक तो मैं अपनेको इस जंगलका राजा समझ रहा था, पर मुझसे भी अधिक बलवान कोई अंधेरी हुआ करती है। सो शेर कुछ डर सा रहा था। इतनेमे कुछ अंधेरा तो हो ही गया था। वह कुम्हार उस पेडके नीचे पहुँचा। पेडके नीचे बैठे हुए शेरको

उसने अपना गधा समझा और शेरने समझा कि लो आ - यी वह अधेरी । कुम्हारने उसके कान पकड़े, भली बुरी दो चार बातें भी कही और अपने घरमे लाकर गधोके बीचमे बाँध दिया । जब सवेरा हुआ तो शेरने देखा कि यह क्या खेल, यह मैं कहाँ बाँधा, मैं गधोके बीच मे बाँधा हूँ । उसने अपने स्वरूपको सम्हाला और बन्धन तोड़कर भाग गया । यही हालत हम आपकी है, मोह ममताकी विशेष चर्चाये करते हैं, विषयोके साधनोको चित्तमे बड़ा महत्त्व देते हैं, जिनसे हमारे राग होता है उनका हम हृदयमे बड़ा बडप्पन मानते हैं । तो ये सब हमारी कायरताको बढ़ाने वाली बातें हैं, अर्थात् हम मोही बन बनकर उनके ही आधीन रहा करते हैं । एक दृष्टिसे निरखो—आत्महितकी दृष्टिसे तो अपनेको जो इष्ट लगता है, जिसमे हमारा चित्त आदिक मोहिन रहता है वह तो मेरे प्रति शत्रुताका ही काम करने वाला है । यदि मैं इनमे ही फसा रहा, इनके ही रागमे दबा रहा, अपने आपका विवेक खो दिया तो फिर जगतमे कौन सा ऐसा पदार्थ है कि जिसकी शरण गहे तो मुझे वास्तवमे शान्ति प्राप्त हो ? कुछ भी नहीं है । मैं अपने इस कामनारहित, विभावरहित केवल ज्ञानमात्रस्वरूपको निरखू तो मुझे शान्ति प्राप्त होगी । ऐसा यह मैं केवल जाननदेखनहार एक आत्मा हूँ । देखिये—ज्ञान आत्माका गुण है । आत्मामे रहता है, आत्मामे अभेद है, आत्माका स्वरूप है, किन्तु मोही पुरुषोका ज्ञान अपने आधारकी तो खबर नहीं रख रहा और बाहरी पदार्थोमे ऐसा लम्बा मोह करता जा रहा है कि मानो इसने अपनी आदि ही छोड़ दी है, असीम बाह्य पदार्थोमे भटक रहा है । अरे उस भटक्ते हुए ज्ञानको अपने आपके निकट ले आये तो केन्द्रीभूत ज्ञानमे वह बल बनेगा कि अभी तो हम पदार्थोको जाननेके लिए तरसते हैं और ज्ञात नहीं हो पाते, पर उस ज्ञानबल से पदार्थोको जाननेकी इच्छा भी न रह सकेगी और सारा विश्व लोकालोक हमारे ज्ञानमे झलका करेगा ।

सहज-आत्मस्वरूपके परिचयमें आत्माकी सच्ची दया—भैया ! अपने आत्मापर दया करना, अर्थात् अपने आत्माके नातेमे अपने आपके हितका निर्णय करना । देखिये हम जो अटपट विश्वास बनाये हुए हैं वे सब विश्वास हमारे सत्यस्वरूपके दर्शनके बाधक हैं । मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुक बिरादरीका हूँ, मैं अमुक पोजीशनका हूँ, मैं अमुक परिवार वाला हूँ, मैं उतने वच्चो वाला हूँ आदिक रूपसे जो कुछ अपना विश्वास बना रखा है वह विश्वास हमे अपनेमे बसे हुए परमात्म परमार्थ स्वरूपको सिद्ध नहीं करने देता और फिर धर्मके बारेमे भी जो हमने विश्वास बनाया है, मैं अमुक धर्मका हूँ, अमुक मजहबका हूँ, अमुक मेरे गुरु है, उनका यह उपदेश है, ऐसे इन विकल्पोके आश्रयसे हम करना तो चाहते अपना कल्याण, पर उन विकल्पोकी अटक भी हमे अपनेमे बसे हुए परमार्थस्वरूपका दर्शन नहीं करने देती । सर्व विकल्पोको छोड़कर एक बड़े विश्रामसे अपने आपके स्वरूपके निकटमे ठहर जाये तो अपने

आप उस सत्यवा दर्शन होगा जिस सत्यका दर्शन कोई दूसरा नहीं करा सकता । वह मैं परमात्मा परमार्थ स्वरूप हूँ । जैसा भगवानका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है । तब अनुभव मे आयगा कि मुझमें और प्रभुमें अन्तर नहीं है । अपनी तो मुख्य शक्ति और प्रभुका देखिये विराटरूप । उस विराटरूपमें जो शक्ति बनी हुई है वह शक्ति और मेरी शक्ति एक स्वरूपमें है, एक समान है । इसीलिए लोग कहते हैं कि ये सब प्रभुके अंश हैं । मेरा स्वरूप उस प्रभु के समान है जिस प्रभुने अपने ज्ञानसे समस्त लोकालोकको जाना । अपने दर्शनसे अपने आपका साक्षात्कार किया । अपने आत्मीय आनन्दमें जो सदैव निरत रहा करते हैं, ऐसा ही ज्ञानानन्द स्वरूप मेरा है लेकिन परवस्तुकी आशा कर करके मैंने अपना ज्ञान खोया और भिखारीका रूप रख लिया । किसी भी पुरुषसे कुछ भी आशा रखना भिखारी नहीं है तो फिर और क्या है ? जो लोग प्रजा जनोसे लौकिक पुरुषोंसे इन्द्र जालवत् मायामय पुरुषोंसे अपने बारेमें खुद की बात सुननेकी आशा रखते हैं तो वह भी तो एक भीख मागना हुआ । कीर्ति चाहना, धन चाहना, कुछ भी परवस्तुसे चाहना वह सब भीख है । अरे आत्मन् ! तुममें कौनसी कमी है, जिसकी कीर्तिके लिए तुम परवस्तुकोसे कुछ मागना चाहते हो ? अरे मेरे स्वरूपमें ज्ञान न होता तो कितने भी मैं उद्यम करता, अध्ययन करता, ज्ञान कहाँसे होता ? आत्मामें ज्ञान स्वयं है तभी तो किसी भी प्रसंगमें यह अपना ज्ञान प्रवट कर लेता है । इस आत्माका स्वरूप ही आनन्द है तब यह आत्मा अपने आपमें आनन्द और सुख प्रगट कर लेता है । मुझमें अपनेमें क्या कमी है ? निहारो तो सही । बल्कि बाहरमें दृष्टि रखनेसे, बाहरमें किसीकी आशा रखनेसे हममें कमी आ जाती है । मैं अपने आपमें ही रहूँ तो कुछ कमी नहीं है, बाहर कुछ आशा रखता हूँ तो मेरेमें कमी आ जाती है । सो यह मैं यद्यपि अतुल्य वैभव वाला हूँ, प्रभु समान हूँ तथापि आशा कर करके अपना ज्ञान खोया और निपट भिखारी बन गया । अरे अपने स्वरूपको निहारिये, मेरे मुखका देने वाला लोकमें कोई ग्रन्थ पुरुष नहीं है । मोही जन सोचते हैं कि मुझे स्त्रीने तो सुख दिया, पुत्रने तो सुख दिया, इस वैभवने तो सुख दिया, इस रसीले भोजनने तो आनन्द उत्पन्न किया । अरे इन प्रसंगोंमें भी जो आनन्द आया वह तेरे आनन्दस्वरूपका ही विकार है और वह अपूर्ण अंश है । उन प्रसंगोंमें तूने अपने आनन्दका घात किया है, कुछ पाया नहीं है ।

अपने भविष्यका स्वयं पर उत्तरदायित्व—तेरा सुख अथवा दुःख देने वाला कोई अन्य जीव नहीं है, अपना ही अज्ञान, अपना ही मोह परिणाम, अपना ही स्नेहभाव, अपना ही द्वेष भाव अपने आपको दुःख दिया करता है । दूसरा कोई जीव अथवा दूसरा कोई पदार्थ अपनेको दुःख नहीं दिया करता । अब किया है कर्म पहिले, उनका उद्भूत है, दुःख आ पड़ा है, पँस गये हैं, शरीरका भी तो बड़ा विकट बन्धन है । इस घृणित शरीरमें बसना पड़ रहा है तिस

पर भी यह जीव इस घृणित शरीरको बड़ा पवित्र और हितकारी सुखदायी अथवा अपना सर्वस्व ही मान रहा है। बन्धन कितना विकट है, फसाव कितना घना है। अब क्या करें ? इस फसावसे बचनेका हम क्या उपाय बनाये ? दुःख जाल भी कितना बड़ा लिया, कितनी जगहके विकल्प बसा लिये, कितनी जगह व्यापार है, कितनी जगह काम है, कहाँ कैसी कमी है, कहाँ क्या व्यवस्था बनाना है ? अनेक चिन्ताये सता रही है, बड़ा दुःख है। अरे कुछ भी दुःख नहीं। अपनेको अपना जानो, परको पर जानो, फिर दुःखका कोई वहाँ स्वरूप नहीं रहता। कोई कारण नहीं रहता। तो इस अपने आपके स्वरूपके जाने बिना जगतमें अब तक अनेक जन्ममरण किये, अनेक उपाय बनाये, किन्तु सुख शांतिका अश भी न प्राप्त किया। क्या खेल है कि प्रत्येक मनुष्य चाहे भिखारी हो तो, धनी हो तो, कैसी भी स्थितिमें हो, वह अपने विकल्प बनाता रहता है, अपनी वर्तमान स्थितियोंमें, अपने वर्तमान साधनोंमें कुछ न कुछ असुविधायें मानता रहता है और दुःखी होता रहता है। लोग एक दूसरेको सोचते हैं कि ये बड़े सुखी होंगे, गरीब लोग धनिकोंको देखकर सोचते हैं कि ये बड़े सुखी होंगे, इनके बड़े अच्छे महल हैं, बड़ा वैभव है, बड़ी कार है, बड़े ठाठ है, ऐसा वे सोचते हैं, लेकिन जीवोंके चूँकि अज्ञान लगा हुआ है, अपने आपके आत्मस्वरूपकी सुध नहीं है। इससे वे विकल्प ही तो बनायेंगे, और विकल्पोंमें अशांति भरी है। किसी भी परवस्तुका राग ही तो करेंगे, और किसी भी परके प्रति राग करनेमें अशांति भरी पड़ी है। कोई सुखी नहीं है। उसका कारण यह है कि आत्मज्ञान नहीं किया। अपने आपके इस स्वतंत्र निश्चल शुद्ध ज्ञानमय स्वरूपको निरखे और दृढ़ आग्रह करे, अपनी दृढ़ प्रतीति बनायें कि मैं तो इतना ही हूँ। भाव ही करता हूँ और भाव ही भोगता हूँ। मेरा स्वरूप मेरे इन ही प्रदेशोंमें है, इसमें ही मैं हूँ, ऐसा अपना निर्णय बनायें, बाह्यमें मोह त्यागे तो मुझे आत्मीय आनन्द प्राप्त हो सकता है।

प्रभुनामोंमें आत्माकी विशेषताकी भांकी—लोग नाम विशेषके आधारसे धर्मके बारे में अपनी प्रतीति ढिगा लेते हैं पर यह पता नहीं है कि जितने भी ईश्वरके नाम हैं, जितने भी पैगम्बरके नाम अवतार माने हैं, जितने भी गुरुजन माने गए हैं, जिन जिन नामोंसे हम उन्हें पुकारते हैं जरा उन नामोंको भी तो देखिये कि ये किसके नाम हैं ? कोई कहता है कि यह जिन है। सो जो जानेसे जिन। जानता कौन है ? आता। तो जिन इस आत्माका ही नाम है। कोई कहता शिव। जो ब्रह्माण्डरूप है सो शिव। ब्रह्माण्डरूप है आत्मा। तो शिव भी उस आत्माका ही नाम हुआ। कोई कहता ब्रह्मा। जो सृष्टि रचे है सो ब्रह्मा। सृष्टि रचता है हमारा आत्मा। अतः ब्रह्मा भी उस आत्माका ही नाम है। कोई कहता राम। जहाँ योगी जन रमा करें सो राम। योगी जन कहाँ रमते हैं ? आत्मामें। अतः राम भी उस आत्माका ही नाम है। कोई कहता है विष्णु। तो विष्णुका अर्थ है व्यापक। जो व्याप कर रहे सो

सम्यग्दृष्टि पुरुष ऊर्ध्वलोकका चिन्तन कर रहा है। उस ऊर्ध्व लोककी रचनाका परिज्ञान करने से क्या लाभ है ? मोह नहीं रहता। स्वर्गोंके मुखोंकी बात मुननेसे और अधिक बात नहीं तो इतनी तो बात लोग सोच ही लेते कि अरे यहाँके सुखोमे क्या प्रेम करना, उस मुखके आगे तो यहाँका सुख कोई चीज ही नहीं है। यद्यपि सासारिक मुख सभी धोखे वाले हैं, जीवकी बरबादी करने वाले हैं अतएव ज्ञानी पुरुषोंके उपयोगमे तो सांसारिक मुखोंका चिन्तन ही नहीं है, फिर भी अपनी दृष्टि एक फैला देनेसे सकुचित क्षेत्रमे जो राग मोह बन रहा था वह नहीं रह पाता। रागको कम करनेका एक उपाय यह भी है कि उस रागको सब जीवोंमे फैला दिया जाय। सबसे प्रेम करने लगें, तो उसका वह राग क्षीण हो जायगा। तो सस्थानविचय धर्मध्यानमे उपयोग इतना फैल गया कि सारे लोककी रचनाका ज्ञान किया जा रहा है। तो वर्तमानमे मिले हुए समागमोंमे भोगोंमे प्रीति नहीं रह पाती।

अशेषविषयोद्भूत दिव्यस्त्रीसगसभवम् ।

विनीतजनविज्ञानज्ञानाद्यैश्वर्यनाञ्छितम् ॥१८४६॥

स्वर्गलोकमे देवोंके सुखका पुनः दिग्दर्शन—स्वर्गोंका सुख समस्त प्रकारके विषयोंसे उत्पन्न होता है, दिव्य स्त्रियोंके सगसे उत्पन्न होता है, विज्ञान चतुराई ज्ञान आदिक ऐश्वर्य सहित यह दिव्य सुख है। उस सुखका वर्णन अन्य कौन कर सकता है ? सुखका अर्थ है—सु मायने सुहावना लगना, ख मायने इन्द्रिय। जो इन्द्रियोंको सुहावना लगे उसे सुख कहते हैं। और दुःख, दु मायने बुरा और ख मायने इन्द्रिया। जो इन्द्रियोंको बुरा लगे अर्थात् जो इन्द्रियोंको असुहावना लगे उसे कहते हैं दुःख। क्लेशका अर्थ है क्षोभ। क्षोभमे घोरता, शांति व स्थिरता नहीं रहती। इन दुःख व सुखोंमे भी यही बात है। तो इन दुःख सुख दोनोंमे क्लेश ही रहता है।

प्रश्न :—तो फिर वह देवोंका सुख भी क्या कष्ट ही रहा ?

उत्तर.—हाँ कष्ट ही रहा। जैसे कोई पुरुष किसीका इन्तजार करे तो एक तो छाया मे बैठकर इन्तजार करे और एक घूममे बैठकर इन्तजार करे तो इन दोनों ही स्थितियोंमे उन दोनोंको क्लेश तो है ही। ऐसी ही बात इन मुख और दुःखोंमे है। सुख पुण्यका फल है और दुःख पापका फल है। वस्तुतः ये दोनों ही हेय हैं।

सौधमर्च्चयुतान्ता ये कृपा पोडश वर्णिता ।

कल्पातीतास्ततो ज्ञेया देवा वैमानिका परे ॥१८४७॥

अहमिन्द्राभिधानास्ते प्रवीचारविवर्जिता ।

विवर्द्धितशुभध्याना शुक्ललेश्यावलम्बिन ॥१८४८॥

स्वर्गसुखकी उपेक्ष्यता—जहाँ हम आप रहते हैं यह तो मध्यलोक है। यह मध्यलोक मेरु पर्वतके बराबर मोटा है। उसके ऊपर स्वर्गोंकी रचना है। १६ स्वर्गोंके बाद फिर कल्पातीत

देवोन्ने विमान है । तो जैसे मनुष्योमे राजा, राजपरिवार, मंत्री, प्रजा, सेना आदिक भेद होते हैं इसी प्रकार उन देवोमे भी भेद हैं और जहाँ ये भेद हैं वहाँ शान्ति कहाँ है ? हुक्म देने वाला हुक्म देकर दुःखी होता है और हुक्म मानने वाला हुक्म मानकर दुःखी होता है । यही बात स्वर्गोमे चल रही है । इस कारण स्वर्गोमे भी वास्तवमे सुख नहीं है । ये सुख मोही जनोकी दृष्टिमे सुख है, ज्ञानीको दृष्टिमे तो स्वर्गके सुख भी दुःखरूप है । सब ओरसे विकल्प हटकर एक मात्र आत्मामे ही सहज स्वरूपमे ही उपयोग रम जाय तो अद्भुत आनन्द उत्पन्न होता है । दोपहरमे एक भाई साहबने प्रश्न किया था कि ये इच्छाएँ कैसे नष्ट हो ? इन इच्छावोके पीछे तो बड़ी परेशानी है । एक न एक इच्छा उठ खड़ी होती है । ये इच्छायें टाले नहीं टलती । तो इन इच्छावोका नाश कैसे हो ? तो भाई बात यह है कि इच्छा हमें जिन जिन चीजोकी होती है उनमे हमें मीज मिलता है, मजा आता है, सुख आता है । कुछ बात मनमे है ना इसीलिए इच्छायें होती हैं । दुःखकी बातकी किसे इच्छा होती है ? जिसमे मनुष्य सुख समझता है उसकी इच्छा करता है । तो उस सुखसे बढ़कर कोई सुख इसे मिले तो उसकी इच्छा भी छोड़ दे । तो उस सुखसे बढ़कर स्थिति है, आनन्द है तो वह है आत्मानुभव मे । अपने सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव हो जाय अर्थात् ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप समा जाय और वहाँ ज्ञान ज्ञेय एक बन जाये, उस हालतमे यहाँ वहाँके विकल्प न रहनेसे एक अनुपम आनन्द उत्पन्न होता है, जो शब्दोसे नहीं कहा जा सकता । शब्द तो उसी पुरुषको ग्रन्थ बतायेगा जिसने यह अनुभव किया है । अनुभवशून्य व्यक्तिके शब्द अनुभवशून्य व्यक्तिको काम न देंगे । तो जिसने आत्मानुभव कर लिया है वह इन इच्छावोको दूर कर सकता है ।

आत्मानुभवकी व एतदर्थ कुछ संयमनकी आत्महितार्थ आवश्यकता—यदि कोई पुरुष इन इच्छावोको बिना आत्मानुभव किए ही जबरदस्ती हटाये तो एक इच्छा हटनेके बाद दूसरी इच्छा पुन सामने आ खड़ी होगी । अभी खाना खाया, लो अब घूमनेकी इच्छा हो गई, लो अब पान खाने, सिगरेट पीने व सनीमा आदि देखनेकी इच्छा हो गयी । यो एक इच्छा हटनेके बाद दूसरी इच्छा जागृत हो जायगी । तो इन इच्छावोका निरोध करनेके लिए आत्मानुभव करें । मैं ज्ञानमात्र हूँ अन्य कुछ नहीं हूँ यो ज्ञानमात्र अपने आपको अनुभव करके इन इच्छावोको दूर किया जा सकता है । यह एक साधना है, और इस साधनाके लिए किसी प्रकारका तप और त्याग चाहिए । वास्तविक धर्म कहाँ है ? आत्माके अनुभवमे है, वास्तवमे शान्ति कहाँ है ? आत्माके अनुभवमे है । तो यही धर्मका पालन है । मंदिर आकर भी यही चीज पानी थी, पर इसका लक्ष्य कौन रखता है ? मंदिर आते न जाने कितने वर्ष वीत गए, पूजन भी करते, स्वाध्याय आदिक भी करते, धर्मकी सारी क्रियायें करते, पर अभी तक इस वास्तविक धर्मको, सही शान्तिको नहीं प्राप्त किया । न प्राप्त होनेका कारण क्या है कि वही

बाह्य पदार्थोंमें ममता बसाये हुए है, रात दिन उन्हींकी चर्चा चलती है, उन्हीं परवस्तुओंकी रात दिन आशा लगाये रहते हैं, यही कारण है कि वह शांति नामकी चीज नहीं प्राप्त होती। यह तो एक साधनासाध्य बात है। शान्ति प्राप्त करने हेतु अर्थात् धर्मपालन करने हेतु इस साधनाको अति आवश्यक जानकर नियमित रूपसे घटा ठेठ घटा स्वाध्याय करें, ऐसा स्वाध्याय हो कि जो कुछ भी पढ़ा जाय वह सब अपने आपपर घटाते हुए पढ़ें। अन्य धार्मिक कार्य करें तो इन परवस्तुओंसे ममता हटाते हुए करें, हसी खुशीमें मौज मस्तीमें ही इस अपने जीवनके अमूल्य क्षणोंको न गवायें। जिस समय सामायिक करने बैठें तो ऐसी बात मनमें ठान कर बैठें कि हमें तो अब किसी भी परतत्त्वका विचार नहीं करना है। सो दो चार मिनट तो परपदार्थोंको अपने उपयोगसे हटानेका यत्न करें। जिस समय भगवानका पूजन कर रहे हो उस समय भगवानके गुणोंका इस तरहसे स्मरण करें कि अन्य बाहरी बातोंपर ध्यान न रखो। ऐसी हठ करके बैठें कि हमें तो भगवानके गुणोंका स्मरण करते हुएमें धन वैभव कुटुम्ब परिजन, आदिक किन्हीं भी परपदार्थोंमें अपना चित्त नहीं फसाना है। हमें तो अपने इस ज्ञानके उपयोगके इस प्लेटफार्मको बिल्कुल शून्य छोड़ना है। इस तरहसे आत्मानुभव करें।

आत्महितके लिये नियमितताकी भी आवश्यकता—यह आत्मानुभव बिना साधना किए नहीं प्राप्त होता। मौजमें खुशीमें रहकर यह आत्मानुभवकी चीज मिल जाय सो बड़ी कठिन बात है। उन साधनाओंको करने लगिये अभीसे। एक साधना तो यही है नियमित स्वाध्याय करना। बातें करते हुए नहीं, किन्तु एक उपयोग लगाकर जितना भी पढ़ा जाय उसका अर्थ विचार कर, जो कुछ सुना जाय उसका अर्थ समझकर अपने आपमें उन सब बातोंको घटाकर स्वाध्याय करिये। दूसरी साधना आप जाप सामायिक आदिमें बैठते हैं तो जाप कर लिया, बारह भावनायें बोल लिया, भगवानका स्तवन बोल लिया, अपने किए हुए कर्मोंका चिन्तन कर लिया। इतना सब कुछ करने पर भी कुछ समय ऐसा व्यतीत करिये कि मैं अपने चित्तमें किसी भी पदार्थको न आने दूंगा। जो भी पदार्थ उस समय ख्यालमें आये उसके प्रति भी यही चिन्तन करें कि अरे इससे भी क्या लाभ? यह भी हमारी बरबादीके लिए है। तो उस समय किसी भी परपदार्थका ध्यान न रहे। तीसरी साधना यह है कि ज्ञानार्जनका, सत्सङ्गका धर्मलाभको अधिक महत्त्व दें, इस धन वैभवको अधिक महत्त्व न दें। ऐसा चिन्तन करें कि हमारा तो धर्म साधना सहित जीवन व्यतीत होना चाहिए। आजके इन मिले हुए धन वैभव आदिकके समागमोंमें अधिक महत्त्वकी बात न सोचें। आराममें रहकर, सुखोंमें रहकर खुशीमें रहकर आत्मानुभव होना बड़ी कठिन बात है। और इस आत्मानुभवके बिना इस जीवका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। उद्धार किसका नाम है?

इस जीवमे कोई विकल्प न रहे, केवल एक ज्ञानामृतका ही पान करता रहे, इसीका तो नाम उद्धार है। यह उद्धार केवल अपने आन्तरिक ज्ञान पुरुषार्थसे ही सिद्ध हो सकता है, अन्य उपायसे नहीं हो सकता।

स्वर्गसे ऊपरके वैमानिक अहमिन्द्रोंके सुखका निर्देश—यह स्वर्गोंका सुख बताया जा रहा था। किन्तु अब आत्मीय आनन्दके सामने ये वैषयिक सुख फीकेसे लग रहे हैं ना। हमारी जैसी दृष्टि बने उसके अनुसार ही बाह्य बात प्रतिभासमे आती है। स्वर्गोंमे बड़ा भेद है और बड़ा क्षोभ है। वैषयिक सुख क्लेशरूप है। उन स्वर्गोंसे ऊपर कल्पातीत देव है, वे ऋद्धि सिद्धिमे इन्द्रसे कम नहीं है। वे सभी एक समान वैभव वाले हैं, सभी अहमिन्द्र हैं। उन स्वर्गोंमे सब कल्पातीत देव ही रहते हैं। उनका नाम अहमिन्द्र है और उन अहमिन्द्रोंमे मौलिक विशेषता यह है कि वे कामवासनारहित हैं, उनके देवागनाये नहीं होती, वे अपने आपमे ही तृप्त रहा करते हैं। नाना प्रकारके उनके शुभ ध्यान बढ़ते रहते हैं। सर्वारिसिद्धिमे तो ३३ सागर पर्यन्तका समय तत्त्वचर्चामे ही व्यतीत कर डालते हैं। उनके शुक्ल लेश्या है, अत्यन्त मद कपाय है, एक भवावतारी है। एक मनुष्यका भव प्राप्त करनेके बाद वे मोक्ष चले जाते हैं। वहाँ उनके योग्यतानुसार ध्यानकी वृद्धि होती रहती है और वे शुक्ललेश्या धारण करने वाले हैं। सभी कल्पातीत देवोंमे शुक्ल लेश्या होती है।

अनुत्तरविमानेषु श्रीजयन्तादिपञ्चसु।

सभूय स्वर्गिणश्च्युत्वा ब्रजन्ति पदमव्ययम् ॥१८४६॥

अनुत्तरविमानवासियोंका मुक्तिनैकट्य—नवग्रेवयक अनुदिशके ऊपरके देव, अनुत्तर विमानोंमे विदेह आदिकमे उत्पन्न हुए देव वहाँसे गिरकर मनुष्य होकर अवश्य ही अविनाशी पदको प्राप्त करते हैं। पुण्यफलमे और पापफलमे ऐसा अन्तर समझिये जैसे कोई दो व्यक्ति अपने अपने मित्रोंकी प्रतीक्षा कर रहे हो, एक तो धूपमे बैठकर प्रतीक्षा करे और एक छायामे बैठकर प्रतीक्षा करे, तो हैरानी तो उन दोनोंको ही होती है। पुण्यफलमे जीव थोड़ा मौज मान लेता है और पाप फलमे जीव दुःखी हो लेता है पर आकुलताएँ तो दोनोंमे ही बसी हुई हैं। तो इस पुण्यफल और पापफल दोनोंका ही फल बन्धन है। इन पुण्य और पाप दोनों फलों से परे एक आत्मानुभव वाली स्थिति है, वही कल्याणका मार्ग है। सो ये देव पुण्यफलमे ऊँचे अहमिन्द्र देव हुए हैं पर उसके बाद मनुष्य होकर ये मोक्ष जायेंगे। जितने भी मनुष्य मोक्ष गए हैं उनमेसे कुछ मनुष्य तो कष्ट पाकर, वेदनाएँ पाकर, उपसर्ग पाकर मोक्ष गए हैं और अनेक मनुष्य ऐसे मोक्ष गए जो कि राजा महाराजा थे, बड़ा वैभव था उसको त्यागकर मोक्ष गए। मोक्ष जाने वालोंमे ऐसे बहुत कम हैं जो दीन दुःखी रहकर, कष्ट पाकर, उपसर्ग पाकर मोक्ष गए। ऐसीकी संख्या बहुत अधिक है जो बड़े धन ऐश्वर्य साम्राज्यके बीचमे रहे, बड़े

मौजमे रहे, लेकिन अन्तमे उस सारे वैभवको असार समझकर उसे टुकराकर आत्मचिन्तनमे रत हुए और मोक्ष सिधारे । कोई बड़ी गरीब दीन हीन दशामे रहकर कष्ट पाकर मोक्ष सिधारे तो उसमे उतनी विशिष्टता नहीं समझी जाती जितनी कि बड़े धन वैभव ऐश्वर्य आरामके साधनोंके बीच रहकर उसे असार समझकर, त्रणकी नाई त्यागकर, आत्मरत होकर मोक्ष सिधारनेमे समझी जाती है । तो पुण्य कार्य करना यह विशिष्ट चीज नहीं है परवे पुण्यकार्यवो करके 'अहमिन्द्र देव होते है और वहांसे गिरकर मनुष्य होकर वे निर्वाण प्राप्त करते है ।

कल्पेपु च विमानेपु परत. परतोऽधिका ।

शुभलेश्यायुविज्ञानप्रभावै स्वर्गिण स्वयम् ॥१८५०॥

वैमानिक देवोमे शुभलेश्या आयु विज्ञान आदिकी उत्तरोत्तर अधिकता—वैमानिक देवोमे अर्थात् सोलह स्वर्ग ऊपर ग्रेवयक, अनुदिश, अनुत्तर विमानोमे जो देव बसते हैं, वे इन बातोंमे ऊपर ऊपरके देव नीचेसे अधिक अधिक हैं अर्थात् शुभ लेश्या आयु विज्ञान और प्रभाव ये सब ऊपरके देवोमे बढ़ते हुए चले जाते है । जैसे पहिले स्वर्गमे पीत लेश्या है तो ऊपर बढ़ते जायें तो पद्म और शुक्ल लेश्यायें है, फिर और विशिष्ट शुक्ल लेश्या है । उनकी कपायें और मद हो जाती है । नीचेके देवोमे जैसी कपायकी प्रवृत्ति चलती है उससे अत्यन्त मद कषायमे प्रवृत्ति ऊपरके देवोमे चलती है । एक भाईने प्रश्न किया था कि जब भगवानके कल्याणक होता है तीर्थकरके तो उस समय स्वर्गोंसे ऊपरके देव उस समारोहमे आते है या नहीं ? तो समाधान यह है कि वे आते नहीं है, उसका कारण यह है कि ऊपरके देवोमे लेश्यायें मद हैं, उनमे उस प्रकारकी इच्छाएँ कषायें विशेष नहीं हैं । वैसे स्वरूपदृष्टिसे सोखा जाय तो ये सब कषाय ही तो है । किसीपर गुस्सा करना, किसीको मारना पीटना ये भी है और मंदिर चलना है, मंदिरमे हम पूजन करेंगे, ऐसा परिणाम किया तो वह भी कषाय है । पर अन्तर बहुत है, वह है तीव्र कषाय और यह है मद कषाय । कषायरहित प्रवृत्ति तो नहीं है, कषायरहित प्रवृत्तिमे कोई परिणति ही नहीं होती । ऊपरके देवोमे मद कषाय होती है तो उनको इतनी तीव्रता नहीं होती, ऐसी ठेस उन्हें नहीं लगती कि वे देव अपने स्थानको छोड़कर नीचे आयें । जैसे श्रावकोका तो मंदिर आनेका नियम है और मुनि जनोका नियम नहीं है । हाँ सुगमतासे मंदिर मिल गया तो दर्शन कर लिया, तो यह फर्क किस बातका है ? फर्क यही है । कि मुनि जनोके कषाय अत्यन्त मद है ।

सर्वार्थसिद्धिके देवोका तत्त्वचर्चामे कालयापन—सर्वार्थसिद्धिके देव ३३ सागर पर्यन्त की आयु तत्त्वचर्चामे ही व्यतीत कर देते हैं । जैसे यहाँ मंदिरमे पुरुष या महिलायें घटा डेढ घटा मंदिरमे बैठते हैं तो कुछ तो धर्म चर्चा करते है और कुछ अपनी घर गृहस्थीकी बातें करके समय बिताते हैं, इस तरहसे वे सर्वार्थसिद्धिके देव तत्त्वचर्चा नहीं करते, वहाँ दिन रात

का तो भेद नहीं है, निरन्तर तत्त्वचर्चामे ही वे अपना समय व्यतीत करते हैं। उन देवोंको मनुष्योंकी नाई नींद भी नहीं आती। मनुष्य तो १८ घंटे काम कर सकते हैं और ६ घंटे सोनेमें जाते हैं पर देव लोग इस तरहसे नहीं सोते। यद्यपि निद्रा नामक दर्शनावरणका वहाँ उदय है पर उनको निद्रा चलती फिरती है। उनके थकावट तो होती नहीं। तो वे सर्वारिसिद्धिके देव ३३ सागर पर्यन्तकी आयु निरन्तर तत्त्वचिन्तनमें ही व्यतीत करते हैं। आप सोचेंगे कि ऐसी क्या लम्बी तत्त्वचर्चा है कि ३३ सागर व्यतीत हो जाये। यहाँ तो किसी अज्ञानकार से पूछो तो उसकी निगाहमें तत्त्वचर्चा कुछ है ही नहीं। उससे पूछोगे कुछ चर्चा करोगे, तो कहेगा कि हमें तो कोई शका ही नहीं है। अज्ञानकारको शका क्या? जो लोग जानकार हैं, ज्ञानवान हैं, चर्चयें तो वही लम्बी रख सकेंगे। वहाँ तो ग्यारह अंगोंका भी ज्ञान है, देव श्रुत ज्ञानमें भी बड़े चढ़े होते हैं, पर श्रुतकेवली नहीं कहलाते, पर उनका ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा होता है और वे सारी आयु तत्त्वचर्चामे व्यतीत कर देते हैं। उनकी कपायें मद है। उनकी आयु बड़ी चढ़ी होती है। पहिले दूसरे स्वर्गमें तो दो सागरकी आयु है और अंतिम विमानमें सर्वारिसिद्धिमें ३३ सागरकी आयु है। एक सागरमें लाख करोड़ अरब शख अथवा महाशखकी तो बात क्या, उसमें अनगिनते वर्ष हुआ करते हैं। उन ऊपरके देवोंमें अवधिज्ञान भी बड़ा चढ़ा होता है। दूसरेके स्वर्गके देव अवधिज्ञानसे जितना जान सकते उससे विशेष विशेष ऊपरके देव जानते हैं। एक इस प्रसंगमें बात समझिये कि अवधिज्ञान जानता तो है चारों ओरकी बात, मगर बहुत अधिक क्षेत्रकी बात नीचेकी जानते हैं। अवधिज्ञानका विषय ऊपर अधिक न मिलेगा, नीचेकी दिशामें अधिक मिलेगा, नरकोंकी बात जान लेगा, मगर ऊपरकी बात अधिक नहीं जान सकता। सर्वारिसिद्धिका ज्ञान मुनियोंके ही होता और उन मुनियोंके जो उस ही भवसे मुक्त होंगे। अवधिज्ञान भी ऊपरके देवोंमें बड़ा चढ़ा है। प्रभाव भी ऊपरके देवोंमें अत्यन्त अधिक है। यो स्वर्गोंमें ये बातें ऊपरके देवोंमें बड़ी चढ़ी होती है। एक ज्ञानी पुरुष लोककी रचनाका विचार कर रहा है, कहाँ क्या रचना है ?

ततोऽग्रे शाश्वत धाम जन्मजातङ्कविच्युतम् ।

ज्ञानिना यदधिष्ठान क्षीणानि शेषकर्मणाम् ॥१८५१॥

भवार्थसिद्धिके ऊपर सिद्ध शिला व सिद्ध शिलाके ऊपर सिद्धालय—अनुत्तर विमानों के मध्यमें है सर्वार्थसिद्धि नामक इन्द्रक विमान, उससे ऊपर मोक्षका स्थान है। देखिये वह मोक्षका स्थान ऐसा स्थान नहीं है कि वहाँ जीव पहुँच जायें तो वे परमात्मा कहलायें। ऐसा नियम नहीं है। जो अष्टकर्मोंसे रहित होगा वह आत्मा भी वहाँ पहुँचता है, शाश्वत सदाकाल के लिए वही विराजमान है, वह है परमात्मा। वहाँ परमात्मा भी रहता है और निगोदिया जीव भी रहते हैं, सो उस ही जगहमें परमात्मा तो अनन्त मुखवा अनुभव करता है और

निगोदिया जीव एक श्वासमे अठारह बार जन्म मरण करते हैं और क्लेश भोगते हैं। पर मोक्षधाम वहाँके स्थानको इसलिए कहा गया कि मुक्त होनेपर जीव यत्र तत्र कहीं नहीं ठहरता, सीधा वही ऊर्ध्व लोकके अन्तमे पहुँचता है और वही विराजमान है, इस कारण उसका नाम मोक्षधाम पडा। सो ससांगसे उत्पन्न हुए क्लेशोंसे, वे रहित हैं, क्लेश तो हम-आप लोगोंने बनाये हैं और बनाते चले जा रहे हैं, न बनायें क्लेश तो कोई क्लेश नहीं। सोचनेकी बात है। हम परपदार्थोंमें अपने प्रवृत्ति बढ़ाते हैं, लोकमें अपनी इज्जत समझते हैं, पोषीशन मानते हैं तो हम दुःखमें अपनी कदम ज्यादा बढ़ा लेंगे। हम वैभवसे अपना हित न मानें, बडप्पन न समझें, लोकमें अपनी नामवरीकी चाह न करें, सर्व कपायोंको दूर कर दें, तो समझो कि सारे दुःख दूर हो गये। फिर परमार्थदृष्टिमें देखिये—आत्माके स्वरूपमें क्लेश नहीं है, ज्ञान है, निरन्तर वह जानता रहे ऐसा उसका स्वरूप है, ये रागद्वेष-क्लेश आदि वास्तवमें कुछ भी नहीं है जीवके स्वरूपमें, लेकिन परवस्तुओंसे अपना सम्पर्क बनाकर हम विकल्प रखते हैं और दुःखी होते हैं। इन सर्व दुःखोंसे जो सदाके लिए मुक्त हो जाते हैं वही भगवान हैं। उनका स्थान ढाई द्वीपके बिल्कुल मीधमें ऊपर ऊर्ध्व लोकके अन्तमें है और वहाँ वे निरन्तर अपने स्वरूपमें विराजे रहते हैं। उस मोक्ष स्थानमें समस्त कर्मोंका नाश करने-वाले सिद्ध भगवानका आश्रय स्थान है।

सिद्ध प्रभुके अनुपम आनन्दकी सुध—कोई लोग सोचते होंगे कि वह सिद्ध भगवान क्या आनन्द पाते होंगे, वे तो वहाँ अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है, उनका कैसे समय कटता होगा? यह शका उन लोगोंकी है जो मोही हैं, जो अपने इष्ट परिवार या मित्रजनोके बीचमें रहकर अपना समय गुजारते हैं, उसीमें मौज मानते हैं। वे लोग यहाँसे तुलना करते हैं। वहाँ तो खानेको तम्बाकू भी न मिलेगी, मिठाइया भी न मिलेगी, क्या सुख है वहाँ? लेकिन उनको यह पता नहीं है कि ये सारी बातें दुःखरूप ही तो हैं। वहाँपर इन सारे दुःखों का अभाव है, यही उनका अनन्त आनन्द है। जब कभी आप सामायिक करते हैं और जैसे एक दिन साधनाकी बात कही गई थी कि साधना करे कोई तो किसी भी परपदार्थको अपने विकल्पमें न आने दे, किसीका भी राग न करे, विश्रामसे रहे, अपने स्वरूपमें अपने आपको समा दे, ऐसा प्रयत्न करे तो इस परिणामन करते हुए के बीचमें यह शका तो नहीं होती कि यदि मैं ही आत्ममग्न हो गया तो फिर क्या होगा मेरे परिवार जनोका? वे मुखसे रह सकेंगे या नहीं? अरे यह कल्पना उठी तो समझो कि रगमें भग्न हो गया। कहाँ तो आत्मस्वरूपको निरखकर उसमें समानेका आनन्द लूटा जा रहा था और कहाँ यह विकल्प तरंग उठ खड़ी हुई। अरे विकल्प तरंगको मत उठा, अपने आपको अपने आपमें समा दे, समा जायगा, मग्न हो जायगा तो सदाके लिए तू दुःखोंसे छूट जायगा। औरोंकी तू क्या परवाह करता, पर तो

पर ही है, इन सर्वका विनाश होगा, इन सबके साथ कर्म लगे है, उसके अनुसार उनकी बात बनेगी। यदि तू अपने आपका ज्ञान करता है, अपने आपमें पूर्णरूपसे अपने आपको मग्न कर सकता है तो कर दे। किसी भी प्रकारकी चिन्ता न ला और विशुद्ध आनन्दकी प्राप्ति कर। यही आनन्द तो सिद्धकी जातिका आनन्द है। खुद इस विशुद्ध आनन्दका अनुभव कर सके कोई तो भगवानके आनन्दकी बात समझ सकता है, अन्यथा तो अनेक शक्याँ होगी, विश्वास ही न जगेगा कि परमात्मा क्या चीज है ?

चिदानन्दगुरोपेता निष्ठितार्था विबन्धनाः ।

यत्र सन्ति स्वयंबुद्धाः सिद्धाः सिद्धेः स्वयंवराः ॥१८५२॥

सिद्ध भगवंतोकी निष्ठितार्थता—उस मोक्ष स्थानमें सिद्ध भगवान विद्यमान है। वे चैतन्य और आनन्द गुरो करके सयुक्त है। उन प्रभुके चैतन्यका विशुद्ध पूर्ण विकास है, वे केवलज्ञानसे समस्त विश्वको जानते हैं, वे सिद्ध भगवान अनन्त आनन्दकर सयुक्त है। वे सिद्ध भगवान कृतकृत्य है, अर्थात् उन्हें करनेको अब कुछ भी नहीं रहा, करने योग्य कार्यको कर लिया। तब ऐसी दृष्टि जग जायगी कि मैं आत्मा अपने ही प्रदेशमें परिपूर्ण हूँ, मैं जो कुछ कर सकता हूँ वह अपने आपके प्रदेशमें ही कर सकता हूँ, अपने प्रदेशसे बाहर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है तब मेरेको करने लायक काम रहा कहाँ ? मैं किसमें क्या करूँ, मैं अपने भावोंके सिवाय कुछ कर ही नहीं रहा था। अपने भावोंके सिवाय मैं अन्य कुछ कर ही नहीं कर रहा हूँ, न कभी कर सकूँगा, तब फिर मेरेको बाह्यपदार्थोंमें करने योग्य है ही क्या ? कुछ भी नहीं। ऐसी दृष्टि जगे तो उसे कृतकृत्य जैसा समझ लीजिये। करनेको कुछ रहा ही नहीं। कुछ न करें तब यह बात बनेगी कि करनेको कुछ रहा ही नहीं। कोई पुरुष कर करके यह स्थिति चाहे कि मैं सब कुछ कर लूँ, फिर करनेको कुछ बाकी न रहेगा, ऐसा ज्ञानबल जगे कि मेरे करनेको यहाँ कुछ नहीं है तो उसकी यह स्थिति बनेगी कि अब करनेके लिए कुछ रहा ही नहीं। क्या करना ? प्रभु भगवान अपने केवलज्ञानसे निरन्तर सर्वत्र जानते रहते हैं, केवल दर्शनसे अपना दर्शन करते रहते हैं, अनन्त विशुद्ध आत्मीय आनन्द का निरन्तर अनुभव करते रहते हैं। वे करनेका कुछ विकल्प ही नहीं करते। यहाँ भी करनेका विकल्प अज्ञानी जन किया करते हैं, करनेका विकल्प ज्ञानी जन नहीं किया करते। वे प्रभु विकल्पोसे रागद्वेषादिक भावोंसे सबसे मुक्त हो गए हैं, वे कृतकृत्य हैं। मुक्त प्रभु बन्धनरहित हैं। कर्मबन्ध अब कुछ नहीं रहा, वे स्वयं बुद्ध हैं, परिपूर्ण ज्ञानी हैं, वहाँ पाठशालायें नहीं हैं, कोई कुछ सीखने वाले नहीं हैं, कहीं कोई बातचीत नहीं करता, वह सर्व शुद्ध रह गया, वह भगवान केवल ज्योति पुञ्ज है और निरन्तर आत्मीय आनन्दका अनुभव करता रहता है। वह स्वयं बुद्ध है, ऐसा पुरुष है वह जो सिद्धिको स्वयं करने वाला है।

समस्तोऽयमहोलोकः केवलज्ञानगोचरः ।

त व्यस्त वा समस्त वा स्वशक्त्या चिन्तयेद्यतिः ॥१८५३॥

संस्थानविचयधर्मध्यानमे लोकचिन्तनाकी वृत्ति—हे भव्य जीव ! यह समस्त लोक केवलज्ञानके द्वारा ज्ञात है तो भी इस संस्थानविचय नामक धर्मध्यानी मुनि सामान्यसे तो सभी और विशेषसे अलग अलग कुछ पदार्थको अपनी शक्तिके अनुसार चिन्तन करे । वस्तु-स्वरूपका चिन्तन और उसमे ही आ गया पंचपरमेष्ठीके स्वरूपका चिन्तन । पंच परमेष्ठी कोई किसीकी बपौती जैसा पद नहीं है कि किसी जीवका कोई यह हक ही है । जैसे कोई लोग कहते कि ईश्वर जगत्का कर्ता है, उसका हक है ऐसे ही कोई हक रखने वाले परमेष्ठी नहीं कहलाते किन्तु कोई भी जीव हो, जो जीव कलकोसे रहित हो जाता, रागद्वेष मोहसे दूर होता है बस उसीका नाम परमेष्ठी है । वे परमेष्ठी ५ हैं—अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु । इन पाँचोमे सबसे पहिले कोई जीव साधु बनता है । साधु परमेष्ठी होना उसकी प्रथम अवस्था है । आचार्य उपाध्याय भी यदि वह होगा तो बादमे होगा । कोई गृहस्थ किसीसे सर्व प्रथम आचार्यकी दीक्षा नहीं लेता । पहिले साधुपनेकी दीक्षा लेता, फिर ज्ञान दर्शन व चारित्र्यमे वृद्धि करके आचार्य, उपाध्याय आदि बनता । बादमे चार घातिया कर्मोका विनाश करके अरहत बनता, फिर सिद्ध बनता । तो यहाँ तो इस पंचपरमेष्ठी मन्त्रमे गुणकी पूजा है । किसी एक मनुष्यको भगवान मानकर रह गए हो, ऐसी बात नहीं है । चौबीस तीर्थंकरोकी नामावली आती है किन्तु ज्ञानी पुरुष तीर्थंकरको किसी एक व्यक्तिकी मुख्यतासे ध्यान नहीं करते, किन्तु वीतरागता और सर्वज्ञताके गुणोकी प्रधानता देकर तीर्थंकरका ध्यान करते हैं । भगवान महावीर त्रिशलाके नन्दन हैं, सिद्धार्थके पुत्र हैं, इस कारण ज्ञानियोको उनके प्रति आकर्षण नहीं है किन्तु वह आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन सम्पन्न है, समस्त मोह रागद्वेषो से रहित है, विशुद्ध है, पवित्र है, इस कारण उन गुणोका वे ज्ञानी पुरुष ध्यान करते हैं । तो जिन्होंने चार अघातिया कर्मोका विनाश किया, अनन्त गुण प्रगट किया, पूर्ण ज्ञानी बने, पूर्ण निर्दोष बने उनका नाम है अरहत परमेष्ठी और जब शेष बचे हुए चार घातिया कर्म भी नष्ट हो जाते हैं तो उनका नाम है सिद्ध परमेष्ठी । इस रामोकार मन्त्रमे आत्माके गुणोके विकास को नमस्कार किया है, किसी नामधारीको नमस्कार नहीं किया है । तो धर्मध्यानी पुरुष इस प्रकार परमेष्ठीके स्वरूपका चिन्तन करता है और यह चिन्तन आगेके प्रकरणमे विशेषरूपसे आयगा । यह भी संस्थानविचय धर्मध्यानका अंग है ।

विलीनाशेष कर्माण स्फुरन्तमतिनिर्भलम् ।

स्व ततः पुरुषाकार स्वाङ्गगर्भगत स्मरेत् ॥१८५४॥

धर्मध्यानमे लोकस्वरूपचिन्तनाके पश्चात् पुरुषाकार निज आत्मतत्त्वके ध्यानका उप-

देश—इस लोकके सस्थानका चिन्तन करनेके पश्चात् ज्ञानी ध्याती पुरुष अपने शरीरके गर्भगत याने शरीरके मध्य स्थित पुरुषाकार कर्म रहित अति निर्मल चिन्तवन करे । सब कुछ ध्यान किया, वस्तुस्वरूपका खूब विचार किया । अन्तमे करना क्या है ? एक इस सहज ज्ञानस्वरूप आत्माका ध्यान । यह न कर सके तो वह ध्यान भी न रहे । सर्व ध्यानोंका लक्ष्य यही है जो मोक्षमार्गमे प्रयुक्त होता है । अपने सहज चैतन्यात्मक आत्माका उपयोग बने, उस ही मे आत्म-मग्न रहे तो ये सब चिन्तवन करनेके पश्चात् अपने आपमे देहाकार, किन्तु देहसे निर्मल केवल ज्ञानमात्र आत्माके स्वरूपका ध्यान करे । अब इस सस्थानविचय धर्मध्यानके एक सक्षिप्त और सामान्य वर्णनको समाप्त करते हुए अन्तमे उपसंहार रूप एक छंद कहा जा रहा है ।

इति निगदितमुच्चैर्लोकसस्थानमित्यम् ।

नियतमनियत वा ध्यायतः शुद्धबुद्धे ॥

भवति सततयोगाद्योगिनो निष्प्रमादम् ।

नियतमनतिदूर केवलज्ञानराज्यम् ॥१८५५५॥

शुद्ध ध्यानका फल केवलज्ञानराज्य—आचार्य महाराज कहते हैं कि इस प्रकार जैसा कि वर्णन किया गया लोककी समस्त रचनाओंको उस लोकसस्थानको इस प्रकार नियत मर्यादा सहित या कुछ अनियत मर्यादामे चिन्तवन करते हुए यह निर्मल बुद्धि वाला पुरुष है ना, एक प्रमादरहित ध्यान करनेसे नियमसे वह केवलज्ञान प्राप्त होता है । इन ध्यानोंमे आत्मध्यान हो तो आया और उस आत्मज्ञानका अनुभव निरन्तर बना रहे, उसमे इतनी अद्भुत सामर्थ्य है कि फिर क्षणिक श्रेणीपर चढ़कर अन्तर्मुहूर्तमे वह केवलज्ञान उत्पन्न कर ले । जैसे कही कोई चीज बँट रही हो तो लेनेवाले यह भाव रखते हुए कि आने दो, अघाते नहीं है । इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मभूमिकामे ज्ञानस्वरूप समा रहा है, आ रहा है, उस आत्मस्वरूपमे मग्न होता है और यह मग्नता मोक्षप्राप्तिका कारण है । तो इस प्रकार सस्थानविचय धर्मध्यानमें इस लोकरचनाका विचार कर करके एक निर्मलता ज्ञान और वैराग्यका प्रकाश उत्पन्न होता है जिसके प्रतापसे यह ज्ञानी पुरुष अन्तर्मुहूर्तमे केवलज्ञानी होकर मोक्षपदको प्राप्त करता है । हम आपका कर्तव्य है कि इन पौद्गलिक चीजोंको महत्त्व न दे, ये तो बरबादीके ही कारण हैं । महत्त्व दे अपने ज्ञानस्वरूप और भगवत्भक्तिको, और धर्मध्यान करके अपने जीवनको सफल बनाये ।

॥ ज्ञानार्णव प्रवचन अष्टादश भाग समाप्त ॥

ज्ञानार्णव प्रवचन एकोनविंश भाग

पिण्डस्थध्यान वर्णन प्रकरण ३५

पिण्डस्थ च पदस्थ च रूपस्थ रूपवर्जितम् ।

चतुर्धा ध्यानमाप्नात् भव्यराजीवभास्करैः ॥१८५६॥ (अ)

चतुर्विध ध्यानोंमे आर्त व रौद्रध्यानका निर्देश—ध्यान चार प्रकारके होते हैं—आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान । आर्तध्यान तो दुःख भरी स्थितिमें जो ध्यान होता है उसका नाम है । जैसे इष्टका वियोग हो गया, अनिष्टका संयोग हो गया, शरीरमें कोई वेदना रोग हो गया, किसी वस्तुकी आशा लगाये बैठे हैं, किसीका निदान बाँधा, ऐसी स्थितियोंमें दुःखभरी स्थिति होती है, उस समयके ध्यानका नाम आर्तध्यान है । देखिये जैसी पीडा इष्टके वियोगमें व अनिष्ट अर्थात् वरीके संयोगमें होती है, अथवा शरीरमें व्याधि रोग हो जानेपर होती है वैसी ही पीडा और बल्कि उससे भी बढ़कर किसी वस्तुकी आशा करनेमें, अमुक चीज मिले ऐसा निदान बाँधनेमें होती है । सुखी तो वे पुरुष हैं जिन्होंने कोई इच्छा नहीं की । दूसरा ध्यान है रौद्रध्यान । रूद्र परिणाम होना, खुश रहना, मौज मानना और क्रूर परिणाम रखना, उसका नाम है रौद्रध्यान । जैसे हिमा करना कराना और उसमें आनन्द मानना, झूठ बोलना, चुगली करना, झूठी गवाही देना, निन्दा करना, असत्य वचनोंमें आनन्द मानना, किसीकी वस्तु चुरा लेना, कोई कलासे किसीका कोई द्रव्य हड़प लेना, उस कलामें आनन्द मानना और अपनी चतुराई समझना—ये सब रौद्रध्यान है । परिग्रहोका संग्रह करके विषयोंके साधनोंकी रक्षा करना, विषयके साधनोंमें प्रीति बढ़ाना ऐसे मौजोका नाम रौद्रध्यान है ।

धर्मध्यानका निर्देश—धर्मध्यान धर्मसम्बन्धी ध्यानको कहते हैं । प्रभुकी भक्ति करना, तत्त्वका चिन्तन करना, कर्मोंका फल विचारना, जगतके स्वरूपकी रचनाका विचार करना आदिक ये सब धर्मध्यान है । और शुक्लध्यान नाम है स्वच्छध्यानका । जहाँ रागाश नहीं प्रवर्तता है और वस्तुस्वरूपका ध्यान बनता है उसका नाम है शुक्लध्यान । इन चार प्रकारके ध्यानोंमें आर्तध्यान और रौद्रध्यान तो बुरे हैं, ससार बढ़ावनहारे हैं और धर्मध्यान शुक्लध्यान ये मोक्षके कारणभूत हैं । इस प्रसंगमें धर्मध्यानका वर्णन चल रहा है । धर्मध्यानके चार भेद हैं—ग्राज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय । प्रभुकी आज्ञाको प्रमुख

मानकर उस पद्धतिसे धर्मध्यान करना आज्ञाविचय है। अपायविचय नाम है रागादिक भाव कैसे विनष्ट हो, इन कर्मशत्रुवोसे छुटकारा कैसे हो, यो रागादिकमे विनाशका चिन्तन करना सो अपायविचय है। कर्मोंके फलका विचार करना, पुराण पुरुषोंके चरित्र बाचकर अथवा वर्तमानके देवोंको देखकर कर्मफलका चिन्तन करना विपाकविचय धर्मध्यान है। संस्थान-विचय धर्मध्यान लोकरचना, कालरचनाका चिन्तन करना सो संस्थानविचय धर्मध्यान है। अभी संस्थानविचय धर्मध्यानका वर्णन चला था, अब उस ही ध्यानके अगभूत चार प्रकारकी जो धर्मध्यान करनेकी पद्धतियाँ हैं उनका वर्णन करेंगे।

संस्थानविचय धर्मध्यानकी चार पद्धतियाँ—वे चार पद्धतियाँ क्या हैं, वे चार प्रकार के संस्थानविचयके भेद कौन हैं सो इस श्लोकमे बताया है। पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत—ये चार प्रकारके ध्यान आचार्य देवने बताये हैं। जिन योगीश्वरोंके सद्बचन सुनकर भव्य जीव रूपी कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं ऐसे सत योगीश्वरोंने ये चार प्रकारके संस्थान-विचय ध्यान बताये हैं। इनका वर्णन आगे विस्तारसे आयगा, और फिर सामान्य रूपसे समझ लीजिये कि पिण्डस्थ नाम तो है अपने आपके पिण्डमे, शरीरमे, अपने आपके प्रदेशोमे कुछ ऐसी धारणा बनाना, कल्पना करना, जिसमे यह जीव बाह्य प्रसङ्गोसे छूटकर अपने आपके एक चिन्तनमे और निर्भर ज्ञानानन्दस्वरूपके अनुभवमे आता है पिण्डस्थकी वह पद्धति है, स्वयं आचार्य देव बहुत विस्तारसे बतायेंगे। पदस्थ ध्यान है किसी मन्त्र पद्धतिका आश्रय लेकर चिन्तन करें। मन्त्र कितने ही प्रकारके हैं—छोटे, बड़े और मझोले। मन्त्र अनेक हैं। उनमें से किसी भी मन्त्रका सहारा लेकर ध्यान बने, चिन्तन करना, भक्ति करना वह पदस्थ ध्यान है। रूपस्थ ध्यान है अरहत भगवानका स्वरूप चिन्तन करके उनके ध्यानमे जो चिन्तन चलता है वह रूपस्थ ध्यान है और अष्टकर्मोंसे रहित केवल निजस्वरूपमात्र आत्मतत्त्वका, परमात्मतत्त्व का चिन्तन होना रूपस्थ ध्यान है। इन चार ध्यानोमे से पिण्डस्थ ध्यानका इस अधिकारमे वर्णन कर रहे हैं।

पिण्डस्थ पञ्च विज्ञेया धारणा वीरवर्णिता ।

सयमी यास्वसमूढो जन्मपाशान्निकृन्तति ॥१८५६॥ (ब)

पिण्डस्थध्यानमें पांच धारणायें—पिण्डस्थ ध्यानमे वीरभगवानकी दिव्यध्वनिसे प्रगट उपदेशमे बताया है कि ५ धारणायें होती हैं। उनमें सयमी मुनि ज्ञानी होकर उन ध्यानोमे उपयोग करके ससाररूपी जालको काट देते हैं। ध्यानके लिए सीधा तत्त्व तो है अपने आत्मा का सहजस्वरूप और यत्र तत्र न भ्रमण करना, उपयोग नहीं फसाना है। सारभूत तत्त्व तो अपना सहज ज्ञानानन्द स्वरूप है। वहाँ उपयोग देते हैं जिसके प्रतापसे सर्वकर्ममल, सर्व उपा-

धियाँ दूर होती है। जब यह सीधा ध्यान नहीं बन सकता जो कि सहज है, सुगम है और परमार्थ है तब मन वश करनेके लिए और मनको एक सत्पथमे लगानेके लिए इस ही निर्भर आत्मस्वरूपके चिन्तनके लिए कुछ धारणायें की जाती हैं, कुछ विचार बनाये जाते हैं और उन विचारोंके रूपमें अपनेको निरखा जाता है तो वे धारणायें कहलाती हैं। वे धारणायें ५ कौन कौन सी हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोकमें कर रहे हैं।

पार्थिवी स्यात्तथाग्नेयी श्वसन् वायु वारुणी ।

तत्त्वरूपवती चेति विज्ञेयास्ता यथाक्रमम् ॥१८५७॥

पाँच धारणाश्रोका निर्देश—पिण्डस्थध्यानके अगभूत ५ धारणायें हैं ये—पार्थिवी, आग्नेयी, श्वसना, वारुणी और तत्त्वरूपवती। इन सबका वर्णन आगे आयगा। बहुत अपने कामका वर्णन है। हम किस प्रकार अपना ध्यान बनायें, कैसी साधना करें कि हम अपने आपमें विराजे हुए इस अतस्तत्त्वको विशुद्ध बना लें, ससारके समस्त सकटोंसे छूटें, इसके लिए ध्यानका सहारा लेना होता है। कितना मोहान्धकार छाया है जीव पर कि जो व्यर्थकी बात है—बाह्यसाधन परिवार मित्रजनोका मोह अथवा लोगोमें अपना कुछ नाम चाहना आदिक कितनी एक विडम्बनाकी बातें हैं कि इनमें उपयोग पड़ा हुआ है और समय निकल जाने पर यह खुद अपने आप यह अनुभव करता है कि मैं रोताका रोता ही रहा। जन्म लिया, सम्पर्क में बना, क्या क्या किया, वह सब व्यर्थ ही गया। कुछ साथ न रहे, यह मैं रोता ही चला जा रहा हूँ, बल्कि जो कुछ मैंने पूर्वभवमें कमाई की थी उसको इस भवमें गवाकर जा रहा हूँ। एक कविने अलवारमें बताया कि देखो जब बालक पैदा होता है तो कुछ मुट्ठी-सी बाँधे हुए रहता है और जब मरता है तो हाथ पूरा फैला हुआ रहता है। तो इसमें हुआ क्या कि जब आया तब पुण्यको बाँधकर लाया जन्म समय और ज्यो ज्यो आयु व्यतीत हुई, बड़ा हुआ कपाय जगी सो उसने अपना पुण्य बरबाद किया। अब कुछ हाथ नहीं रहा सो हाथ पसार जा रहा है और भी देख लो, जब बच्चा छोटा होता है तब सबको कितना प्रिय रहता है? वह बच्चा छोटे बड़े सभीके गोद गोदमें ही रहता है। सभी उस बालक को प्रसन्न रखना चाहते हैं, उसकी बड़ी सेवा होती है। तो मालूम होता है कि अभी उसके पुण्यका उदय है जो पुण्य पूर्वभवमें कमाया उसका यह फल है कि अशक्त है वह बालक, चल फिर भी नहीं सकता, अच्छी तरह बोल भी नहीं सकता, पर लोग उस बालकके लिए कितना आँखोंकी पलकों विछाये रहते हैं। तो क्या हुआ कि उसके पुण्यका उदय विशेष है। फिर जब वह बड़ा होता है तो फिर कुटता पिटता भी है, अनेक आपत्तियाँ भी आती हैं, घरसे निकाल भी दिया जाता है, वृद्ध हुआ तब तो और भी दीन बन जाता है। तो इससे भी यह साबित हो रहा कि मनुष्यभवमें पुण्यके साथ आया है सो वह बचपनमें बड़ा सुखी रहा और फिर विषय

कपायोमे पडकर उसने अपने पुण्यको खतम कर दिया । तो यह संसार बड़ा भयानक है । जन्म मरणसे प्रेरित है ये जीव । इनको उत्तम ध्यान ही शरण है । जब परमार्थ सहज ज्ञायकस्वरूपका ध्यान नहीं जमता, पात्रता विशेष नहीं है तो उस समय इस जीवको इन धारणाओंका सहारा लेना चाहिए । उनमेंसे पहिले पार्थिवी धारणाका स्वरूप बतलाते हैं ।

तिर्यग्लोकसम योगी स्मरति क्षीरसागरम् ।

निःशब्द शान्तकल्लोल हारनीहारसन्निभम् ॥१८५८॥

पार्थिवी धारणामे प्राथमिक ध्यानमें विशाल क्षीरसागरका चिन्तन—प्रथम ही योगी एक तिर्यक् लोकका विचार करे । तिर्यक् लोक उसे कहते हैं जिसमें जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खण्ड आदिक असंख्याते द्वीप समुद्र विस्तारको प्राप्त है । देखो जब घरमें रहते हैं तब क्या हाल होता है और जब इन असंख्यात द्वीप समुद्रोंका ज्ञान करनेमें ध्यान रहता है तब अन्तरमें कितना एक हल्कापन रहता है, सन्तोषकी ओर सा रहता है, तो सर्व प्रथम पार्थिवी धारणामे क्या चिन्तन करे यह जीव ? यह धारणा पद्मासन, अर्द्ध पद्मासन जैसा आसन लगाकर की जाती है । यो चर्चा करते हुए या सोते हुए, या किसी भी तरह बैठे हुए यह बात बने ऐसा नहीं है । किसी स्थिर आसनसे बैठकर योगी अथवा श्रावक यह चिन्तन करे कि यह तिर्यक् लोक है जहाँ असंख्याते द्वीप समुद्र हैं और यह निःशब्द है, कहींसे कोई शोरगुल नहीं हो रहा, कोई शब्द नहीं हो रहे, सारा प्रदेश भूमण्डल और सागरका प्रदेश भूमण्डल और सागरका प्रदेश सब निःशब्द है, समस्त सागर कल्लोलरहित है ऐसा पहिले इस तिर्यक् लोकका चिन्तन करे और फिर बर्फके तुल्य शान्त शीतल स्वच्छ एक क्षीर सागरका चिन्तन करे । यह पार्थिवी धारणामे एक प्रारम्भिक चिन्तन है । इसके पश्चात् क्या विचारे ?

तस्य मध्ये सुनिर्माण सहस्रदलमम्बुजम् ।

स्मरत्यमितभादीप्त द्रुतहेमसमप्रभम् ॥१८५९॥

विशाल क्षीरसागरमें सहस्रदल कमलका चिन्तन—अभी चिन्तन किया था कि असंख्याते द्वीप समुद्रोंसे वेष्टित, असंख्याते लोकमें फैला हुआ यह तिर्यक् लोक है और इस तिर्यक् लोकके मध्यमें एक क्षीर समुद्र है, उसमें अथाह जल है, दूधके समान सफेद है, शान्त है, कल्लोलरहित है, ऐसा क्षीरसागर सोचा था, इसके पश्चात् यह धारणा करे कि उस क्षीर सागरके मध्यमें एक सहस्र दल कमल है, जिसकी रचना सुन्दर है और चारों ओर फैलती हुई दीप्तिसे कान्तिमान है और तपे हुए स्वर्णकी तरह लाल प्रभाववाला एक सहस्र दल वाले कमलका चिन्तन करें । इस चिन्तन करनेमें देर नहीं लगती । एक पलक मारते ही सारा चिन्तन हो गया । जैसे कभी कहीं बड़ी दूर रहने वाले रिश्तेदारका चिन्तन कर रहे हैं अथवा अन्य किसी मित्रका चिन्तन कर रहे हैं तो उसमें क्या विलम्ब लगता ? एक पलक मारते ही

वह स्मृतिमें आ जाता है। बम्बई कलकत्ता वगैरह जानेमें तो २४ घंटे लगते होंगे रेलगाडीसे, पर इस मनको भी क्या इतना समय लगता है? अरे इस मनको तो पलक मारते मारते ही भट स्मृत हो जाता है। उसे कुछ भी विलम्ब नहीं लगता। तो यह एक धारणा बतायी जा रही है कि एक बड़ा तिर्यक लोक है इतने विस्तार वाला, असंख्याते योजन वाला और उसके मध्य क्षीरसमुद्र है, उसके बीच एक तप्तायमान स्वर्णकी सी प्रभा वाला एक कोटिमान सहस्र दल कमल है, इसके बाद क्या चिन्तन करे?

अञ्जरागसमुद्भूतकेसरालिविराजितम् ।

जम्बूद्वीपप्रमाण च चित्तभ्रमररञ्जकम् ॥१८६०॥

पार्थिवीधारणामे आसनस्थानरूप कमलकी विशालताका चिन्तन—वह कमल जम्बू-द्वीपके प्रमाण एक लाख योजनका फैला हुआ है। चिन्तन ही तो है। वहाँ कोई यह शका नहीं करना है कि इतना बड़ा कमल होता है क्या? यह तो एक धारणा है। जब यह वर्णन समाप्त होनेको होगा, इस धारणाका स्वरूप पूरा जब सुन लिया जायगा और कुछ उसके अनुरूप अपने आपका चित्त बनेगा तो स्वयं अनुभव कर लेंगे कि इस धारणामे इस जीवका उपयोग कितना विशुद्ध बन जाता है और अपने आपके स्वरूपका स्पर्शन करने वाला होता है। अभी तो एक चिन्तन चल रहा है। एक बड़ा तिर्यक लोक है, उसमें क्षीर समुद्र है, उसमें एक लाख योजनके विस्तारका सहस्रदल कमल है जिसकी लालिमासे उत्पन्न हुई जो केसरकी पक्ति है उससे शोभायमान है। कमलके बीचमें बाल बराबर पतले कर्णिकासे कुछ उठे हुए बहुतसे केसर रहते हैं, हर एक फूलमें मिलेंगे और उनमें उनके ऊपर कुछ बूंद बूंद सी केसर रहती है जो झरती भी हैं, तो उम सहस्रदल कमलमें केसरकी पक्ति है, उससे शोभायमान है और मनको हरने वाला, चित्तको रंजयमान करने वाला एक लाख योजनका ऐसा सहस्रदल कमल है। तीन केन्द्र तक आप आये। इतना बड़ा तिर्यक लोक जिसमें असंख्याते द्वीप समुद्र समाये हैं, उसके मध्य क्षीर समुद्र और उसके बीच है एक लाख योजन का शोभायमान सहस्रदल कमल। फिर क्या चिन्तन करे?

स्वर्णचलमयी दिव्या तत्र स्मरति कर्णिकाम् ।

स्फुरति पद्मप्रभाजालपिशङ्गितदिगन्तरम् ॥१८६१॥

कमलमें स्वर्णम कर्णिकाका चिन्तन—अब उस कमलके बीचमें कर्णिका का चिन्तन करे। कमलमें कर्णिका बहुत स्पष्ट होती है और फूलमें भी होती है, बीचमें कुछ उठा हुआ भाग जिसके चारों ओर केसरकी पक्ति लगी रहती है, उसका नाम है कर्णिका। कमलकी कर्णिकामें ही तो कमलगट्टा पैदा होते हैं। उस कमलके मध्यमें मेरुपर्वतके समान स्फुरायमान पीत रंगकी प्रभा वाले जिसे अपने पीत रंगसे समस्त दिशाओंको पीला बना दिया है ऐसी कर्णि-

काश्रोका चिन्तन करे । यह चौथी भूमिका है । तिर्यक लोकके बीचमे क्षीरसमुद्रके मध्यमें एक लाख योजनका कमल और उसके मध्य मेरू समान विस्तार की कर्णिका का चिन्तन करे ।

शरच्चन्द्रनिभ तस्यामुन्नत हरिविष्टरम् ।

तत्रात्मान सुखासीन प्रशान्तमिति चिन्तयेत् ॥१८६२॥

विशाल कमलकर्णिकापर सिंहासनपर अपनेको आसीन होनेका अवलोकन—अब उस कमलके बीच जो कर्णिका है उस पर अपने आपको बिराजा हुआ निरखे, अपनेको नगरसे बहुत ऊँचे उठा ले गए और इतने बड़े विस्तारमे तिर्यक लोकमे क्षीरसमुद्रके मध्यमे एक लाख योजनके कमलके बीच मेरू पर्वतके समान उत्तंग कर्णिका पर यह मैं स्वयः बैठा हुआ हूँ ऐसा अपने आपके आत्माको बिराजमान निरखे । ले तो जाये कोई अपने उपयोगसे अपने आपको अपनेमे, देखिये वहाँ कितना हल्कापन प्रगट होता है ? जब आप अपने बारेमे स्थिर आसन करके और इस तरहका चिन्तन करके अपनेको ऊपर उठा ले जायेंगे, जमीनका भी पता न रहेगा कि मैं किस जगह बैठा हूँ, इस धारणामे इस तरहकी चिन्तना ले जायें कि मैं इतनी उत्तंग मेरू पर्वतके समान कर्णिका पर बिराजा हूँ और चारों ओर यह सब दृश्य है, उसके मध्य बहुत ऊँचे चलकर मेरू कर्णिकापर अपनेको बैठा हुआ चिन्तन करें, और भी कुछ विशेषताके साथ उस कर्णिकामे एक श्वेत स्वच्छ चन्द्रके समान धवल ऊँचा सिंहासन है, उसमे अपने आपको शान्तरूप निश्चल चिन्तन करे । लो यह मैं हूँ । स्वयं अपने आपका स्वरूप अपने उपयोगमे बिराजा रहे, ऐसा अपनेको उठायेँ और वहाँ अपनेको सुखी चिन्तन करें, शान्त चिन्तन करें ।

रागद्वेषादि निःशेषकलङ्कपरणमम् ।

उद्युक्तं च भवोद्भूतकर्मसन्तानशातने ॥१८६३॥

अपनेको निष्कलंक देखनेकी दृष्टि—उस सिंहासनपर बैठे हुए अपने आत्माका ऐसा चिन्तन करे कि यह मैं आत्मा रागद्वेषादिक समस्त कलकोका क्षय करनेमे समर्थ हूँ । इस भूमडल पर कितने स्वच्छ वातावरणमे, कितने ऊँचे अपने आपको बिराजमान करके यो निरख कर अपने आपको देखकर यह उत्साह भरे, यह सारे कलकोको दूर करनेमे समर्थ है । क्यों कलक किया था ? कोई खोटा परिणाम बनाया था । कितने ही खोटे परिणाम बनाया हो, अब उनके बजाय यदि विशुद्ध चैतन्यस्वभावका उपयोग बने तो सारे कलक तो लो यो दूर ही तो हो गये । उन रागद्वेषादिक कलकोका क्षय करनेमे यह समर्थ है और ससारमे उत्पन्न हुए जो कर्म हैं उनकी परम्पराका नाश करनेमे लो यह बड़ा उद्यमी है । ऐसा अपने आपको राग-द्वेषमयी वातावरणसे बहुत ऊँचे उठाकर अपने आत्मामे इस प्रकार चिन्तन करें इसका नाम है पार्थिवी धारणा । इसमे भौतिक तत्त्वोका, पार्थिवी पिण्डका सहारा लिया गया है, इस कारण

इस धारणाका नाम है पार्थिवी धारणा ।

ततोऽसौ निश्चलाभ्यासात्कमलं नाभिमण्डले ।

स्मरत्यति मनोहारिपोडशोन्नत पत्रकम् ॥१८६८॥

आग्नेयी धारणामे नाभिमण्डलस्थ कमलका चिन्तन—इस पिण्डस्थ ध्यानमे जो चार प्रकारकी धारणावोका वर्णन किया जा रहा है—पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत । तो ये चारो धारणायें बिल्कुल जुदी हैं, मिलसिलेमे प्रारम्भ करनेकी हैं । वे ५ धारणायें हैं—पार्थिवी, आग्नेयी, श्वसना, वायुणी और तत्त्वरूपवती । इनमे पार्थिवी धारणासे जो कुछ चिन्तन कर लिया, उसके बाद फिर आग्नेयी धारणाकी बात शुरू होती है । ऐसा नहीं है कि कोई पार्थिवी धारणा बरके ही अपना ध्यान समाप्त कर ले और कोई आग्नेयी धारणासे ज्ञान शुरू करे, किन्तु ये सब क्रमवर्ती हैं । पार्थिवी धारणामे इस ध्यानार्थी पुरुषने यह चिन्तन किया था कि असख्यात योजनका तिर्यक् लोक है, उसमे क्षीर समुद्र है, उसमेसे बीचमे मेरु पर्वतके समान एक सहस्र दल कमल है और उस कमलकी कर्णिकापर एक स्वच्छ सिंहासन पर मैं बैठा हूँ, ऐसा चिन्तन करनेसे उसने अपने आपको दुनियाके वातावरणसे और उपयोग मे भूमितलसे उठाकर बहुत दूर अपनेको विराजमान किया है । इस ही ध्यानमे बहुतसे कपायो के मद होनेकी बात हो जाती है । इसके पश्चात् अब वही विराजा हुआ यह ध्यानार्थी पुरुष निश्चल अभ्याससे अपने नाभिमण्डलमे सोलह ऊँचे-ऊँचे पत्रोंके एक सुन्दर कमलका ध्यान करता है । मैं वहाँ ऊपर बैठा हूँ, और उसकी नाभिपर एक सोलहपत्रोंका कमल है । इस कमल की क्यो कल्पना यह कर रहा है, उसका पर्योजन क्या बतावोगे ? सामान्यतः ऐसा समझ लो कि वहाँ दो कमल विचारे जाते हैं एक नाभिपर सोलह दल कमल, जिसकी पखुडी ऊपरको उठी हुई है और उसके ऊपर हृदयपर एक आठ पत्रोंका कमल है जिसकी पखुडी नीचेको चली हैं । यो समझिये कि जैसे खिले कमलपर खिला कमल धर दिया जाय तो एकका मुख ऊपर हुआ, एकका मुख नीचे हुआ । ऐसा क्यो चिन्तन किया जा रहा है, यह सब आगे आयगा । तो अभी इतना चिन्तन कर रहा है । अपनेको इस जीवनसे ऊँचे तो पहिले ही उठा रखा था, अब इस ही स्थानपर विराजे हुए अपने आपके शरीरमे नाभि कमलपर सोलह पत्रोंके कमल का यह योगी चिन्तन कर रहा है ।

प्रतिपत्रसमानीतस्वरमालाविराजितम् ।

कर्णिकाया महामन्त्रा विस्फुरन्त विचिन्तयेत् ॥१८६९॥

नाभिमण्डलस्थ कमलके पत्रमे स्वरमालाका व कर्णिकामे महामन्त्रका चिन्तन—इतना चिन्तन करनेके बाद उस कर्णिकामे जो नाभिपर विचारा है कमल, उसमे भी तो बीचमे कर्णिका है, उसमे महामन्त्रका चिन्तन करे । कौन महामन्त्र ? जो अभी आगे बताया जायगा,

जिसमें एक स्वर लगा हुआ है। एमोकार मंत्रकी बात नहीं कही जा रही है, किन्तु उसके बीच मंत्र होता है, जिसमें समस्त मंत्रोंका सार गर्भित है, जिसका उच्चारण करना तो जरा कठिन है, उसका आकार एक 'ह' का अक्षर है, जिसपर रेफ लगा है और उसपर अनुनासिक मात्रा लगी है, जिसे कोई विशिष्ट वचन ऋद्धि वाला शुद्ध बोल सकता है। अर्हँ बोलेंगे तो अ आयगा। अर्हँकी जो स्थिति है उसमें अ को निकालकर बोलिये, और उस कमलके सोलह पत्रोंपर सोलह स्वरोका चिन्तन करें। एक एक पत्रपर एक एक स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ॠ ए ऐ ओ औ अ अ। आजकल तो ऋ लृ आदि शब्दोंका तो हिन्दी भाषामें प्रयोग ही नहीं किया जाता, इन्हें कोई लोग जानते ही नहीं है। इंगलिशमें भले ही आर-आई लिखें। तो उसमें व्यञ्जन लगाकर लिखते हैं। ऋ का व लृ का आकार यदि स्वरके ढग हो तो वह स्वर कहलाता है, और ऐसा विचार लो कि य र ल व का ल अक्षर है, उसमें ऋ लगी है तो वह व्यञ्जन बन जायगा। उसके उच्चारणमें कुछ अन्तर हो जायगा।

ये स्वर क्यों कहलाते हैं? तो जो स्वयं बोला जाय उसे स्वर कहते हैं। व्यञ्जन खुद नहीं बोला जाता, उसमें स्वरका सहारा चाहिए। जैसे "क", तो क में अ मिला है तब क उच्चारण कर सके। क में अ लगाये बिना नहीं बोल सकते। कभी बोल भी सकते जैसे अक्। इसमें बोल दिया। मगर वहाँ विशुद्ध क के बोलने के लिए शुरूके अ का सहारा मिल गया। वय, इसमें भी आधा क बोल दिया जायगा पर इस विशुद्ध क बोलनेमें अ का सहारा मिला। आप कितने ही व्यञ्जन लगा दें और उसमें एक स्वर छोड़ दें तो सबका उच्चारण बन जाता है। एक शब्द है "कर्टस्नयर" इसमें कितने अक्षर आया। क आया, अ आया, आधा र, त, स, न य और र इतने अक्षर हैं अर्थात् र त स न ये चार आधे अक्षर लगे हुए हैं। इसका उच्चारण करनेमें य और अ का सहारा लिया है। स्वर बोलनेमें किसी सहारेकी जरूरत नहीं है, वह स्वयं बोला जा सकता है, यह स्वर कहलाता है। श्रुतज्ञानके शब्दोंमें व्यञ्जन शब्द भी आते हैं, पर स्वरोका भी वहाँ बड़ा महत्त्व है, जिनके बिना व्यञ्जन बोले नहीं जा सकते। दूसरा स्वर जैसे बिना किसी अपेक्षाके स्वयं विराजमान रहा करता है इसी तरह हमारे लक्ष्यके पवित्र सिद्ध भगवत् भी स्वयं पलटते हैं। उनको किसी कर्म आदिकके सहारेकी आवश्यकता नहीं होती। तो इन स्वरोका उस नाभि कमलके एक एक पत्रपर चिन्तन करें और उस कर्णिकामें हँ मंत्रका चिन्तन करें। उस मंत्रका स्वरूप बतला रहे हैं जिसकी कर्णिकामें विराजमान किया। (पिण्डस्थ ध्यानवर्णन प्रकरण ३७)

रेफरुद्ध कलाविन्दुलाञ्छित शून्यमक्षरम् ।

नसदिन्दुच्छटाकोटिकान्तिव्याप्तहरिन्मुखम् ॥१८६६॥

कर्णिकामें रेफरुद्ध हँ महामंत्रका चिन्तन—वह मंत्र अक्षर रेफसे ऋ है अर्थात् अन्तरे

रेफ है और कला बिन्दुसे चिह्नित है अर्थात् अर्द्ध चन्द्राकार उसके ऊपर है ऐसा हकार अक्षर है सो देदीप्यमान चन्द्रमाकी छटाकी तरह कान्तिसे व्याप्त और किया है दिशावोको स्वच्छ जिसने ऐसा महामन्त्र यह हुँ उस नासिकामे स्थापित करके चिंतन करे । कितना ऊपर विराजे और वहाँ नाभिकमल पर सोलह पत्रोका एक कमल है, जिसकी कर्णिका ऊपर है और कमल-पत्र भी ऊपरते उठा हुआ है । प्रत्येक पत्रपर स्वर लिखा है क्रमसे । जब कभी अक्षरोंको गोल लाइनमे लिखा जाता है तो दाहिनी तरफसे बढ़ाकर नहीं लिखा जाता । जैसे हम हिन्दी मे लाइन लगाते हैं तो बायेंसे दाहिनी तरफ बढ़ते हुए लगाते हैं । पर जब गोलमे इन अक्षरों को लिखे तो बायेंसे दाहिनी तरफ बढ़कर न लगायेंगे किन्तु दाहिनेसे बाईं ओरको चलाते हुए लिखेंगे । इसको लोग उल्टा लिखना कहेंगे किन्तु यह सीधा है । उन दराँके लिखनेसे एक गोलकी प्रदक्षिणा दे देते हैं तो वह सोलह पत्रोपर स्वर बाईं ओरसे बढ़ता हुआ लिखा जायगा । ऐसे एक कमलका चिन्तन करता है यह योगी और उस कमलके मध्यमे वर्णिका का विचार करता है, जिस कर्णिकापर यह महामन्त्र लिखा हुआ है ।

तस्य रेफाद्विनिर्यान्ती शनैर्धूमशिखां स्मरेत् ।

स्फुलिङ्गसन्ततिं पश्चाज्ज्वालाली तदनन्तरम् ॥१८६७॥

तेन ज्वालाकलापेन वर्द्धमानेन सन्ततम् ।

दहत्यविरत धीर-पुण्डरीक हृदि स्थितम् ॥१८६८॥

महामन्त्रके रेफसे निर्गत विशुद्ध अग्निज्वालासे हृत्कमलपत्ररूप अष्टकर्मके दहनका चिन्तन—इस योगी ने चिन्तन किया है अपने आपके पचासन या सुखासन हैं पचासनको स्थिर करके नाभिपद्मका चिन्तन किया है । जिसका स्वरूप स्वरोसे मण्डित और से शोभित है । अब इसके पश्चात् यह चिन्तन चल रहा है कि महामन्त्रमे जो रेफ ऊपरसे उठी हुई पड़ी है उस रेफसे मन्द मन्द निकलता हुआ धुआँ और उसमे अग्निकी छोटी-सी शिखा है । यह चिन्तन कर रहा है और इस चिन्तनका प्रयोजन क्या है ? तो अभी आगेके श्लोकमे बतावेंगे कि हृदयपर एक औघा कमल भी बना है जो ८ पत्रोसे सहित है और वे ८ पत्र हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय आदि कर्मोंका । इन ८ कर्मोंसे यह नाभिकमल ढका हुआ है । इसे प्रगट नहीं होने देते । तो उस स्थितिमे यह चिन्तन चल रहा है कि नाभिकमलके रेफसे मद मद धुवाँकी शिखा उठ रही है । इस समय कोई सोचता भी होगा ऐसा कि ये सब कल्पनाएँ बनायी जा रही हैं । चीज तो कुछ है ही नहीं । कल्पनाएँ ही सही । भाव ही तो करता है जीव, पर इन कल्पनाओंके दौरानमे इस जीवका उपयोग कितना विशुद्ध होता है ? यह एक विचार करके तो अनुभव कर लो । एक विशुद्धि बढ़ती है और जब यह विषय तत्त्वरूपवती धारणा तक चलेगा, पाँचो धारणायें समाप्त

होगी तब इसका और प्रभाव विदित होगा कि ऐसी धारणा विचारनेसे आत्मामें कितनी विशुद्धि जगती है ? यह धारणा तो कुछ शुभ है ना । जब विषयकपायके व्यामोहमे यह जीव अनेक खोटी धारणायें कर रहा है, वासनायें बना रहा है, उनमे तो कुछ तथ्य है ही नहीं । इन धारणावोमे विषय कषाय शिथिल होते ही है और अपने आपको भाररहित अनुभव करता है यह जीव । इन सोलह दलो वाली नाभि कमलकी कर्णिकापर उल्लिखित कमलकी रेफमे ।
 उसमे प्रवाह रूपसे निकलती हुई स्फुलिगा, स्फुलिगा कहते है जैसे अग्निकी ज्वालासे निकलकर थोड़ी थोड़ी अग्निकी बूंदें निकलती हैं इसी प्रकार वहाँसे स्फुलिगोकी पत्ति उठने लगे और उसमे अब ज्वाला बहुत बढी, उससे लपटें भी निकली, तब योगी क्रमसे बढती हुई उस ज्वालामे कमलका जलता हुआ चिन्तन कर रहा है । उस महामन्त्रकी रेफसे ज्वाला गुरू हुई और उसमे ये अष्टकर्मोंके पत्र जल गए, ऐसा जलता हुआ चिन्तन करता है । कभी कोई ऐसा सोचे कि यह कल्पनाकी बात है तो चलो कल्पना ही सही । अभी तक यह जीव अपनेको कायरकी कल्पना कर रहा था, अपनेको पतित नीच, तुच्छ कल्पनाएँ कर रहा था, उन कल्पनाओकी अपेक्षा ये कितनी अच्छी कल्पनाएँ है । तो ऐसा चिन्तन करे कि मेरु पर्वतके समान बड़े सहस्र दल कमलपर सिंहासनपर विराजमान आत्माने एक नाभिकमलसे निकली हुई शिखायें अष्टदल कमलको जलता हुआ चिन्तन किया । वह अष्टदल कमल कैसा है ?

तदष्टकर्मनिर्माणमष्टपत्रमधोमुखम् ।

दहत्येव महामन्त्रध्यानोत्थप्रवलोज्ज्वलः ॥१८६६॥

कर्मरूप पत्रके दहनका अवलोकन—जो हृदयमे स्थित कमल अधोमुख है, नीचेकी पंखुडिया लटक रही हैं आठ पंखुडिया, उन ८ पत्रोपर ८ कर्म स्थित है, ऐसे कमलको नाभिस्थ कमलपर ठहरे हुए महामन्त्रकी रेफसे निकलती हुई ज्वालाका चिन्तन कर रहा है । यह अग्नि फके फक होकर ऊपरको उठ रही है और ये अष्टकर्म जले जा रहे है ऐसा चिन्तन कर रहा है । इसमे परमार्थकी बात यह भी है कि जब जीव अपने आपमे विराजमान उस ज्ञायकस्वरूपके अनुभवन चैतन्य प्रतपनके तपानेसे जो एक बलवती ज्वाला उत्पन्न होती है ध्यान ज्वाला, उसके द्वारा ये रागादिक विभाव भस्म हो जाते हैं और अष्टकर्म भी भस्म हो जाते है, यह चैतन्य परिणामोकी सामर्थ्य है ।

ततो वहि शरीरस्य त्रिकोणं वह्नि मण्डलम् ।

स्मरेज्ज्वालाकलापेन ज्वलन्तमिव वाडवम् ॥१८७०॥

आग्नेयी धारणामें अग्निविस्तार विधिका अवलोकन—इसके पश्चात् अर्थात् कमल दग्ध हो गया, वे अष्ट कर्म जल गए, ऐसा निरखनेके बाद उस शरीरके बाहर त्रिकोणरूपसे अग्निका विस्तार हुआ । अग्नि फैली तो किस तरह ? त्रिकोणरूपसे । इस त्रिकोणके विचार

मे भी कुछ मर्म है । एक तो अग्निवा स्वरूप ही कोण-कोण वाला है । चौखूटी अग्नि, जलती हुई अग्नि, बराबर ठीक आकार, चौकोर या गोल रूप, किसी भी मुन्दर आकारसे अग्नि जलती हो सो बात नहीं है । अग्नि जलती है तो कोणोको पैदा करके जलती है, और नीचेसे ऐसी दिखती भी है कि नीचे फैली हुई है और ऊपर चलकर दोनोंका एक कोना बन गया । दूसरी बात यह है कि जिस शरीरमे विराजा हुआ यह योगी ध्यान कर रहा है, उस शरीरका आकार भी त्रिकोण बन गया है, नीचे पद्मासनके कारण चौड़ाई विशेष है, और ऊपर सिर तक ले जाय तो वह एक त्रिकोण बन जाता है, उस ज्वालासे कर्म भस्म हुए और कर्मोंको भस्म करके यह अग्नि त्रिकोणरूपमे चारो तरफ विस्तृत हो गई, जिस ज्वालाका ऐसा भयानक रूप है कि जो बड़वानलके समान तीव्र ज्वाला है । बड़वानलकी आग नर किमीका वश नहीं चल सकता । जलमे आग लगी हो तो उसे फिर किस तरह बुझाया जाय ? बाहरमे आग लगी हो तो उसे जलसे बुझा लें, पर समुद्र जलका समूह है और समुद्रमे ही बड़वानल उठता है, पानीसे ही आग निकलती है तो उसपर वश किसीका नहीं चलता है । वह स्वच्छन्द होकर बेरोकटोक बड़ी प्रभुताके साथ फैल जाती है । इसी तरह यह महामन्त्रकी रेफ ज्वालासे निकली हुई, बढी हुई यह आग जो त्रिकोण हो गई है वह बेरोकटोक विचर रही है, ऐसा ध्यान करें ।

वह्निबीजसमाक्रान्त पर्यन्ते स्वस्तिकाङ्कितम् ।

ऊर्ध्ववायुपुरोद्भूत निर्धूम काञ्चनप्रभम् ॥१८७१॥

आग्नेयी धारणामे काञ्चनप्रभं सबीज अग्निका अवलोकन—अब यह अग्नि किस प्रकार अपना स्वरूप रख रही है, जो बीजाक्षर 'र' से व्याप्त है । अग्निका बीजाक्षर 'र' है । रमरमरम उच्चारण करिये । कुछ इसकी ध्वनिमे कुछ अग्निकी सदृश्यता किन्ही अंशोमे है, इसलिए यह अग्निका बीजाक्षर माना जाता है । तो यह अग्नि र से व्याप्त है और अन्तमे साधियाके चिन्हसे चिह्नित है और ऊपरसे जो वायुमण्डल चल रहा है उससे उत्पन्न हुई चद्र की प्रभा वाली यह अग्नि शिखा है, इस प्रकार चिन्तन करे । एक अपने उपयोगको अपने आपमे तपाया जा रहा है ।

अन्तर्दहति मन्त्राचिर्वह्निर्वह्निपुर पुरम् ।

धगद्धमिति विस्फूर्जज्ज्वालाप्रचयभासुरम् ॥१८७२॥

मन्त्राचि द्वारा अन्त. कर्मदहन—यह अग्निकी ज्वाला धगधगायमान फैलती हुई लपटोसे कान्तिमान बाहरके अग्निमण्डल बाहरके पुरसे यह चल रही है अर्थात् यह मन्त्रसे उत्पन्न हुई अग्नि एकदम फैलकर अब उस अग्निकी ही जला रही है । अग्निका काम ही ऐसा होता है कि दूसरेको जलाकर खुद जल जाती है । एक क्रोधकी अग्नि तो विलक्षण इतनी है कि दूसरेको तो जला देती है पर खुदको नही जला पाती अर्थात् यह क्रोध क्रोधके द्वारा नष्ट नहीं हो पाता ।

यह क्रोधकी ज्वाला अग्निकी ज्वालासे भी भयानक है। अग्नि तो जल जलकर स्वयं भी शांत हो जाती है, पर यह क्रोध जल जलकर स्वयं नहीं जल पाता है। यह मन्त्राक्षरसे निकली हुई ज्वाला अष्टकर्मोंको जलाकर अन्तर्मे बेरोकटोक चारों ओर त्रिकोणरूपसे फैलकर धूमरहित स्वर्णकी तरह कान्तिवाली अग्नि बनकर अब यह उस अग्निको भी शान्त कर रही है। जब स्वच्छता आती है तब शान्ति होती है। अग्निमे जब तक धुवा साथ दे रहा हो तब तक अग्नि शांत नहीं होती। अग्निके शान्त होनेका समय तब है जब धुवां बिल्कुल नहीं रहता और एक स्वर्णकी तरह चमकती हुई आग रह जाती है तब आग शान्त होती है। तो यह अग्नि ज्वाला फैलकर (अग्निमण्डल) अन्तरङ्गकी मन्त्राग्निको दग्ध करती है।

भस्मभावमसौ नीत्वा शरीर तच्च पङ्कजम्।

दाह्याभावात्स्वयं शान्तिं याति वह्निः शनैः शनैः ॥१८७३॥

देह, पङ्कज, कर्जका भस्म करके वह्निका शनैः शनैः उपशम होनेका अवलोकन—
क्या हो रहा है अब कि यह अग्निमण्डल नाभिस्थ कमलकी कर्णिकापर लिखे हुए महामन्त्रकी लेपसे निकली हुई ज्वाला अष्टकर्मोंको जलाकर अब नाभिस्थ कमल और शरीरको भी भस्म-भूत करके चूँकि अब जलाने योग्य पत्र कुछ रहा नहीं तो धीरे-धीरे यह अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। आग्नेयी धारणामे इस प्रकारका यह योगी चिन्तन कर रहा है। पार्थिवी धारणामे अपने आपको अशुद्ध वातावरणसे बहुत ऊँचा उठाकर विराजमान किया गया है, फिर आग्नेयी धारणामे उस एक महामन्त्रके ध्यानसे एक चैतन्य प्रतपनकी ज्वाला उठी और उस ज्वालाने अष्टकर्मोंको जलाया। देखिये यह जो महामन्त्र है इसमे अनेक देवतावोका स्थान गर्भित है। इसमे व्यञ्जन दो हैं र और ह। र का संकेत होता है दो और ह का संकेत होता है चार। तो दो और चार मिलकर हुए २४। ये हुए चौबीस तीर्थंकर। उनका इसमे मुख्यता से स्मरण है, और फिर तीर्थंकर कहकर उपलक्षणसे सब अरहत आये। सो समस्त परमेष्ठियों का इस महामन्त्रमे स्मरण है। करणानुयोगके गणित शास्त्रमे जहाँ सख्यावोका वर्णन किया जाता है वहाँ क से लेकर भ तक अर्थात् ६ अकोकी वत्पना है। ट से लेकर न तक, फिर ६ अकोकी कल्पना है। इन कल्पनाओंके सहारे अक्षर बोलकर गिनती बनायी जाती है। य र ल व इनमे १, २, ३, ४ श प स ह इनमे १, २, ३, ४। तो इस महामन्त्रमे र और ह के सन्निवेशसे सभी अरहत परमेष्ठियोंका स्मरण किया गया है। जैसे जिनेन्द्र भगवानके स्वरूपमें चैतन्यका प्रतपन है उस ही भाँति यहाँका एक प्रताप पुञ्ज निकला शिखाके रूपमे, उसने इन अष्टकर्मोंको जलाया। अन्तर्मे यह अग्नि चारों ओर बेरोकटोक फैलकर धूमरहित हो गई, स्वच्छ हो गई। तो यह अग्निमण्डलने अपने आधारभूत नाभिमण्डलको भी जलाया, और यहाँ सारा मल जल चुका, केवल आत्मा ही आत्मा रहा। इस प्रकारका चिन्तन इस आग्नेयी

धारणामे यह ध्यानी योगी कर रहा है ।

विमानपथमापूर्य सञ्चरन्त समीरणम् ।

स्मरत्यविरत योगी महावेग महाबलम् ॥१८७४॥

वायव्यी धारणामे महावेग समीरणका स्मरण—योगीने सर्वप्रथम पार्थिवी धारणामे अपने आपको बहुत बड़े विस्तारसे कल्पना करके बहुत ऊँचे सहस्र दत्तपर, सिंहासनपर विराजा हुआ चिन्तन किया था, पश्चात् नाभिकमलसे जो कर्णिकामे महामन्त्रकी रेणुसे निकली शिखा थी उसको अष्टकर्मोंने जलाया, इस प्रकार चिन्तन किया, और वह अग्नि ऐसी चारो ओर बढ़ी कि निष्कोण आकारमे शरीरके चारो ओर फैल गयी और वह अग्नि इस शरीरको, कर्मको सबको भस्मसा करके स्वयं शान्त हो गयी । इस प्रकार आग्नेयी धारणाके पश्चात् अब मास्ती धारणामे आ रहा है । अब इस ध्यानीने यह चिन्तन किया कि आकाशमे पूर्ण होकर विचरती हुई यह हवा जो महावेग वाली है, महा बलवान है, ऐसा वायुमण्डल दिख रहा है ।

चालयन्त सुरानीक ध्वनन्त त्रिदशालयम् ।

दारयन्त घनव्रात क्षोभयन्त महार्णवम् ॥१८७५॥

व्रजन्त भुवनाभोगे सचरन्त हरिन्मुखे ।

विसर्पन्त जगन्नीडे निविशन्त धरातले ॥१८७६॥

उद्धृत तद्रजः शीघ्र तेन प्रवलवायुना ।

ततः स्थिरीकृताभ्यासः समीर शान्तिमानदेत् ॥१८७७॥

वायुमहादेवकी विशेषता व भस्मपरिहार—इतने महावेग वाली वह वायुमण्डल है कि जिस हवाने देवोंकी सेनाको भी चलायमान कर दिया । देवोंकी सेना बड़ी बलवान ऋद्धि सम्पन्न है, पर उस समय ऐसा वायुमण्डल चिन्तनमे आया कि उसने देवसेनाको भी चलित कर दिया । मेरु पर्वत भी कँप गया, जिस वायुमण्डलके निष्पातसे प्रबल वायुमण्डलका चिन्तन किया जा रहा है, यह वायुमण्डल बया करेगी कि जो सारी भस्म पड़ी है आग्नेयी धारणामे शरीर और कर्मकी जो भस्म है उसको उड़ायेगी । यह ध्यानी अपनेको केवल चैतन्यस्वरूपमे उपयोग लेना चाहता है और उसके लिए ये धारणायें बनायी हैं । वह वायुमण्डल इतनी प्रबल है कि समूहोंको बखेर रही है । जब तीव्र वायु चलती है तो कितने ही घने मेघ हो उनको तितर बितर करके शिथिल कर देती है । यह वायुमण्डल समुद्रमे भी बड़ा क्षोभ पैदा करता रहता है । कहो ऐसा वायुमण्डल आये कि सर्व दिशाओंमे समुद्रमे सर्वत्र कँप जाय, ऐसा वायुमण्डल अब उत्पन्न हुआ है । वह वायुमण्डल लोकके मध्यमे गमन कर रहा है । इस आकाशमे वायुमण्डल है तो अब यह मध्यसे आया और दसो दिशाओंमे फैलता हुआ, इस सारे जगत्मे

फैलते हुए अब पृथ्वीतलमे प्रवेश करता हुआ यह वायुमंडल है ऐसा चिन्तन करें। कहाँसे वायुमंडल चला? आकाशसे चला। बड़े वेग वाला चलते-चलते अब सकुचित होकर बड़े वेगको उत्पन्न करके अब पृथ्वीतलमे प्रवेश करने लगा, फिर ऐसा चिन्तन करे वह, वायुमंडल आया और शरीरका जो भस्म, कर्मोंका जो भस्म था उस सबको इस वायुमंडलने उड़ा दिया। अपने आपको केवल विचारनेके लिए, अकिञ्चन देखनेके लिए यह चिन्तन चल रहा है। लो अब यहाँ कुछ नहीं रहा। अब यह आत्मा ही आत्मा रहेगा, वही दृष्टिमे रहेगा। ये सब बोझ तो हट गये, जल गये, उड़ गए। उस वायुमंडलने इन समस्त भस्मोंको उड़ाया और अन्तमे यह स्वयं स्थिर हो गया। वायुमंडल अब शांत हो गया। जब कभी भी तीव्र आँधी चलती है, तो आँधी आयी और सारे उपद्रव करके, विघटन करके अन्तमे वह शांत हो जाती है। तो यह वायुमंडल भी शरीर और कर्मकी भस्मको उड़ाकर अब यह स्वयं स्थिर शांत हो गया, ऐसा मार्गती धारणामे यह योगी चिन्तन कर रहा है।

ध्यानमें सर्वत्र ज्ञानधारणाकी भाँकी—देखिये समस्त व्यवस्था सुख दुःख, शांति अशांति सब कुछ अपनी ज्ञानधारापर निर्भर हैं। बाहरमे कुछ भी पड़ा हो, कुछ भी चल रहा हो, यदि भीतरमे ज्ञान सावधान है तो उसे कोई दलेश नहीं और बाहरमे बड़ा मौज हो, वैभव हो, ठाठ हो लेकिन ज्ञान विचलित हो गया है तो उसको तो अशांति ही है। इसमे दृष्टांत की क्या जरूरत? जगतमे ऐसा साक्षात् देखनेको मिलेगा कि जिसके घरमे सारा ठाठ है, आजीविकाकी चिन्ता नहीं, सब कुछ होकर भी दिमाग ब्रुद्धसा है, पगलासा है, कुछ ज्ञान काम ही नहो करता, दुःखी है, अथवा घरमे कलह हो गया, लड़ाई हो गई, लो दुःखी हो गए, और अनेक गरीब भी ऐसे मिलेंगे जो गरीबीमे गुजारा कर रहे हैं, कोई घबड़ाहट नहीं है, कर्मोंपर विश्वास है। जो स्थिति होती हो वह हो, आज जो है सो ठीक है, जो होगा सो ठीक है। उस गरीबोंको परिस्थितिमे भी परस्पर प्रेमसे रहकर एक दूसरेको धर्ममे सावधान करते हुए प्रसन्न नजर आते हैं। तो जिसकी ज्ञानधारा सावधान है, अविचलित है वह शान्त और सुखी है, और जिसका ज्ञान बिगड़ गया वह अशांत और दुःखी है। तो यहाँ ध्यानके प्रकरणमे इस ही ज्ञानकलाकी बात चल रही है। जैसा अपनेको कोई निरखे उस योग्य अपनेमे बात उपाय होती है। यहाँ तो एक विशुद्ध तत्त्वकी प्राप्तिके लक्ष्यसे कल्पना चल रही है। एक बच्चेको कोई अगर इस तरहसे समझा दे—अरे तू तो राजा है, राजा भी कही इस तरह ऊधम किया करते, तो वह तुरन्त शान्त होकर बैठ जायगा।

ज्ञानका महाप्रताप—कोई पुरुष अपनेको पतित अनुभव करे, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं अपना क्या उद्धार कर सकता हूँ, मेरा जीवन तो अब सारा बेकार हो चुका है। लो ऐसा जिसने अपने आपमे अनुभव किया वह उठ नहीं सकता, और कोई यह अनुभव करे कि क्या

है पतन, यह तो अनादिकालसे होता चला आया है, अनादिकालसे दूबे चले आ रहे हैं, व्यसनों में, पापोंमें, मोहमें, जिसके फलमें यह ससार भ्रमण चल रहा है। सो पतन माना गया है। अपना भाव विकृत होना, अपने आत्माकी मुधि खो बैठना, अपने आपकी दृष्टि न रह सके यही तो पतन है। कितना भी यह पतन हो चुका हो, किन्तु जब भी आत्मा अपने आपकी सुध लेता है तो आखिर पर्यायमें तो एक ही पर्याय रहेगी। लो जब तक वे खोटे भाव चलते थे, चले। अब आज यदि आत्मदृष्टिका भाव जगा है तो अब क्षणमात्रों भी न रहेगे। कहाँ गया वह पतन ? सारा पतन समाप्त हो गया। अब तो ऊपर ऊपर की ही बात है। जिसने अपने आपको इस तरहसे सम्हाल लिया उसको उद्धार हो गया, मुख शान्तिके लिए बाहरी धन वैभव इज्जत आशा प्रतीक्षा स्नेह इनमें दौड़नेकी जरूरत नहीं है। इनमें परिश्रम करनेसे, व्यापार करनेसे शांतिकी सिद्धि नहीं है। यह है होता है पर शांतिकी सिद्धि तो एक अपने आपके स्वरूपकी सम्हालसे है। आज सारा जगत शांत है। यहाँकी दुनिया सब परेशान है। देशमें बड़ी हैरानी है। तो वह हैरानी पर आशाकी है। धन आशा, जीवन आशा, नामवरीकी चाह, अपनी कुर्सी मिलना, अपना पद बना रहना, ये सारी बातें चित्तमें आती हैं तो अशांति रहती है। जो कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी वासना चित्तमें न रखे, लो वह अभी शान्त है। तो शांति अशांतिका सम्बन्ध अपने ज्ञानपर निर्भर है। यहाँ मारुती धारणामें इस योगी पुरुषने यह चिन्तन किया। आग्नेयी धारणामें यह अग्नि ज्वाला चारों ओर बढ़कर कर्मोंको, शरीर को, सबको भस्म किया और खुद उज्ज्वल बनकर निर्धूम होकर स्वयं शांत हुआ, इसके पश्चात् तीव्र वायुमण्डल चला और यह उसी जलमें प्रवेण करता हुआ समस्त भस्मको उड़ा ले गया। अब भस्मसे रहित केवल यह मैं आत्मा चिदानन्दधन रह गया। ऐसी धारणा मारुती धारणा में योगीने की।

वारुण्या स हि पुण्यात्मा घनजालचित नभः ।

इन्द्रायुधतडिद्गर्जच्चमत्काराबुल स्मरेत् ॥१८७८॥

वारुणी धारणामें सविभव मेघमालाका चिन्तन—इसके बाद वारुणी धारणाका आश्रय लेता है। ऐसा मेघमण्डल चला जो आकाशमें सर्वत्र व्याप गया। कभी-कभी देखा होगा कि कुछ भी नहीं है और एकदक चारों ओरसे मेघ उमड़े और बड़े घनीभूत होकर चारों ओर छा गए और वर्षा होने लगी। ये सब बातें अन्तर्मुहूर्तमें ही होकर खतम हो जाती हैं। ऐसा तो यहाँ भी दिखता है, यह मेघमण्डल बड़े वेगके साथ, आकाशभरमें व्याप कर फैला हुआ है, जहाँ इन्द्रधनुष बिजलीकी गर्जना ये सारे चमत्कार हो रहे हैं ऐसे मेघमण्डलका विचार हुआ।

सुधाम्बुप्रभवैः सान्द्रैर्विन्दुभिर्मौक्तिकोऽज्वलै ।

वर्पन्त त स्मरेद्धीरः स्थूलस्थूलैर्निरन्तरम् ॥१८७६॥

वारुणीधारणामें सुधाम्बुवर्षणका चिन्तन—यह सारा चितन इसलिए चल रहा है कि लो इस तरह था, यह घटना हुई, सभी कर्म जले, भस्म भी उड़ गयी और रही सही जो कुछ भी है वह भी उड़ गयी। थोड़ा बहुत लवलेष तो रह ही जाता है तो उसको धोनेके लिए बहुत मोटी वर्षा भी होने लगी। उन मेघोसे मोतीके समान उज्ज्वल बड़े बड़े बिन्दुवोसे बड़ी मोटी धारामे बरसते हुए ये मेघ है। ऐसे मेघोसे व्याप्त आकाशसे जब मोटी मोटी बूंदें गिरती है तो मेघोसे धारा बनकर नहीं गिरती, अलग-अलग मोती-सी गिरती हुई दीखती है और उन मोटी बूंदोंसे बहुत ही जल्दी सफाई हो जाती है। मेघ वर्षा बड़े-बड़े बिन्दुवोसे इसने अपनी धार बनाया और उन बिन्दुधारावोसे जो कुछ भी भस्म था, मल था उस सबको धो डालेगा। चिन्तन करना है अपने आपको द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मसे रहित शुद्ध चिदानन्द स्वरूप आत्मतत्त्वका ध्यान करना है। उसपर जो आवरण लगे हैं उन समस्त आवरणोसे रहित अपने आपका कैसा उपयोग बनाये उसके लिये ये धारणाये चल रही है।

ततोऽर्द्धेन्दुसम कान्त पुर वारुणलाञ्छितम् ।

ध्यायेत्सुधापयःपूरै प्लावयन्त नभस्तलम् ॥१८८०॥

वारुणी धारणामे सर्वत्र जलमयताका अवलोकन—इतना बड़ा ऐसा वायुमण्डल चिन्तन करें (वरुणमण्डल) मेघका देवता है वरुण। देवोमे जो व्यतर देव है उन देवोको कुछ अपना-अपना अलग-अलग कौतूहल प्यारा रहता है। कुछ देव ऐसे हैं जो मेघ छटावोसे ही प्यार रखते हैं, ऐसे मेघ छटावोसे प्यार रखने वाले उसमे कुछ कौतूहल करने वाले वरुण देव होते हैं, तो उसे वरुणमण्डल कहो, या वायुमण्डल कहो, एक ही बात है। तो वह कैसा वरुणमण्डल है? अर्द्धचद्राकार। मेघ कभी चौकोर सुडौल नहीं हुआ करते। वे अटपटे अर्द्ध चद्राकार कोन निकले हुए नाना प्रकारके आकारमे रहा करते हैं। तो मेघकी मुद्रा अर्द्धचद्राकार बताया है। साहित्यमे और जो मेघप्रिय देवोको भी रुचे ऐसी मुद्रासे यह वायुमण्डल अर्द्ध चद्राकार मनको हरने वाला है, अमृतमय जलकी प्रभाको आकाशसे बहाते हुए अर्थात् जलधाराको बरपाते हुए वायुमण्डलका चितन यह योगी करता है।

तेनाचिन्त्यप्रभावेण दिव्यध्यानोत्थिताम्बुना ।

प्रक्षालयति निःशेष तद्रजः कायसम्भवम् ॥१८८१॥

वारुणी धारणामे अवशिष्ट कलिप्रक्षालनका अवलोकन—उस जलके द्वारा जिसका विचिन्त्य प्रभाव है जो दिव्यध्यानसे उठा हुआ है, बाहर जल नहीं है, मेघ नहीं आये, यह तो दिव्यध्यानसे उत्पन्न हुआ सारा एक चितन है। उस दिव्यध्यानसे उत्पन्न हुआ अमृतमय जल

रो समस्त उम रजको जो भस्मगात हुई थी प्रक्षालन कर देता है, वो डालता है। तो उतना काम हो चुकनेके बाद पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा मे भस्मको उठाना और वस्त्र धारणा मे जो कुछ पहिले शेष रह गया था उम समस्त रजका धुल जाना, इतना हो चुकनेके बाद अब तत्त्वरूपवती धारणाका वर्णन चलेगा। तत्त्वरूपवती पाचवी धारणा है और इसके लिए ही ये चारो धारणाये थी। तत्त्वरूप जो वास्तविक आत्माका स्वरूप है उस स्वरूपका चितन चलेगा तत्त्वरूपवती धारणा मे। जब कोई विषय वषाय परिणाम दुःखगति आदिक उव मुलभ से हो जाते है, प्रकृतिमे आ जाते है और इसमे जब कुछ विकार बढ़ते हैं तो उम विकारको धोनेके लिए कितनी विशेष डाट चाहिए, आत्मसयम चाहिए तब ये दिवार धुला करते हैं। उनपर समय करनेके लिए ये चार प्रकारकी धारणाये कही गयी हैं।

ध्यानकी अन्य विधियोपर भी योगीका अधिकार—उन धारणाओके साथ जो ध्यान की विधिया है और जो कुछ, साधु योगी उनको भी प्रयोगमे लाते रहे, जैसे स्थिर आसनसे बैठना। वहाँ कमर भुकाकर बूढ़ा बुद्धियोकी तरह नहीं बैठना है। यदि कमर भुक जाये तो वहाँ निसर्ग हालत रहती है। उसमे ध्यानका इतना विच्छेद नहीं होता लेकिन स्वयं समर्थ हैं, अच्छी प्रकार बैठ सकते हैं और कमर भुकाकर पड़े रहे तो उसमे एक तो जो श्वास नली है उसपर जोर पड़ता है और दूसरे और और नसाजालोपर भी ऐसा कुछ जोर रहता है कि जिसमे फिर चित्तकी एकाग्रता नहीं हो पाती है। तो यो मेरु पर्वतको सामने स्थिर करके अपनी श्वासोको जान जानकर नहीं चलाते, किन्तु अपने आप प्रकृतिसे जैसे श्वास चलती हो, श्वास भरती हो, श्वास निकलती हो स्वभावतः स्थित रहती है। चित्तको एकाग्र करनेके लिए कुछ ऐसा भी योग बताया है कि और विशेष बार्थ नहीं बनता है तो हम अपनी श्वासको ही देखें। लो यह श्वास भीतर लो। अगर उस श्वासपर दृष्टि डाले तो बिल्कुल यो समझमे आयेगा कि जैसे हम उसे बिल्कुल प्रत्यक्ष कर रहे हैं और प्रत्यक्ष भी है। चक्षु इन्द्रियसे जो वस्तु नजर आये उसका नाम प्रत्यक्ष है, पर इसके अलावा जो शेष चार इन्द्रिया हैं उनसे भी जो जाना जाय उसे भी तो प्रत्यक्ष कहते हैं, सामान्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जब श्वास भीतरको ली जाती है तब उस श्वासका स्पर्श होता है, ओठोपर हो, नाकपर हो, और वह मालूम भी हो रही हो, जब श्वास बाहरको फेंकी जाती है तब भी स्पर्श होता है तो वह भी तो कुछ विशद प्रतीत होता है और कुछ नही बनता, चित्त स्थिर नहीं हो पाता तो हम अपनी श्वास जब फेंकें तो उसे समझते रहे और श्वासको भीतर लें तो उसे भी समझते रहे। पहिले यह काम करें। कुछ देर तक यो काम करनेके बाद उस आवाजको सुने। श्वास निकालनेमे ओर श्वास लेनेमे आवाज आया करती है। श्वासको जब भीतरकी ओर खींचते हैं तो सो की जैसी आवाज निकलती है और जब श्वासको बाहरकी ओर फेंकते हैं, निकालते हैं तो

आवाज ह की जैसी आती है । तो ज्वाम खींचने और बाहर निकालनेमें सोहंकी जैसी आवाज आती रहती है । जितनी देर ज्वास को भीतरकी ओर खींच रहे हैं उतनी देर सो का विचार करे और जितनी देर ज्वामको बाहर निकाल रहे हैं उतनी देर ह का विचार करे । ज्वाम लेने और निकालनेमें सोह, सोह की आवाज आया करती है । सोहका अर्थ है जो प्रभु है सो मैं ह । ऐसा ध्यान करनेके बाद जो प्रभु वीतराग सर्वज्ञ है उस परमात्मतत्त्वका ध्यान करने लगिये । उस ज्वामके शब्दोंका भी ध्यान छोड़ दीजिये और उस प्रभुके स्वरूपवत् अपने आपको विद्वानदस्वरूप चितवन करने लगिये । इस योगसे तत्त्व दीखेगा, मन स्थिर होगा । इस योगको भी योगी पुरुष अपनाता है, करता है और साथ ही जो प्राणायामकी प्रवृत्ति है वह शुरू हो जाती है । आप निश्चिन्त बैठे हो बड़ी शांतिमें, आराममें तो आपकी श्वास चल रही है, निकल रही है, प्रवेश कर गयी है, पर आपको कुछ भान नहीं हो रहा, और धोड़ा श्रम करके यह भी चितनमें रहे कि मैंने बड़ा श्रम किया, मैं बड़ा थक गया तो बादमें श्वास बहुत ज्यादा मालूम पड़ेगी कि यह चल रही है, यह निकल रही है । तो इन योगोंसे भी अपने आपके कलकोको दूर करे । इन धारणाओंसे इन समस्त कलकोको बहा दे । इसके पश्चात् अब रह क्या गया ? केवल एक ज्ञानप्रकाश, उज्ज्वल, एक प्रतिभास । सो उस प्रतिभास स्वरूप अपने आपके निरखा गया यह तत्त्व रूपवती धारणामें बात चलेगी और इस तत्त्व-रूपवती धारणाके पश्चात् पिण्डस्थ ध्यानमें जो कुछ करना चाहिए वह सब परिपूर्ण हो जायगा, समाप्त हो जायगा । समाप्तके मायने विनाश नहीं । समाप्तका अर्थ है सम्प्राप्त । जो पूरी तरहसे पा लिया जाय उसे समाप्त कहते हैं । वहाँ यह अपने शुद्ध चिदानदस्वरूपका अनुभव करे ।

सप्तधातुविनिर्मुक्त पूर्णचन्द्रामलत्विपम् ।

सर्वज्ञकल्पमात्मान ततः स्मरति मयमी ॥१८८२॥

पार्थिवी आदि चार धारणाओंके पश्चात् योगीका तत्त्वरूपवती धारणामें चिन्तन—
उस योगी ध्याती पुरुषने प्रथम तो पार्थिवी धारणामें एक तिर्यक् लोकमें क्षीर समुद्रके बीच मेखपर्यंतकी भांति उत्तम सहस्र दलकमलपर सिंहासनपर अपने आपको विराजा हुआ चिन्तवन करके मनको धामा था । तत्पश्चात् आग्नेयी धारणामें नाभिकमलके बीच कणिका लगी हुई लोकानवी रेणुने निकली हुई गिन्वा ज्वालासे ऊपर अधोमुख कर्ममलको जलाया और भस्म करके यह अग्नि ऐसी बड़ी कि शरीरको भी भस्म कर चारों ओर त्रिकोणरूपसे उज्ज्वल ठहर कर जलन हो गयी, उस तरह चिन्तन कर विषय कपायोंसे धुनि हटाकर अपने आप उस मन को धामा । पश्चात् माह्वी धारणामें एक बड़े वायुमण्डलका चिन्तन करके उस वायुमण्डल के जलन नहीं गयी भस्म नव उठा दी गई । उस तरह अपने आपका चिन्तन किया । फिर

वारुणी धारणामे मेघमण्डल इतने जोर से वर्षा कर गया कि वहाँ भस्मके शेष रहे समस्त कण भी धुल गए। वहाँ क्या रह गया ? केवल आत्मा ही आत्मा। इस तरह केवल आत्मा ही रह जाय इस चिंतनमे आया। अब इसके बाद वह तत्त्वरूपवती धारणाको करने लगा। इस धारणामे यह सयमी पुरुष अपने आपको सप्तधातुरहित पूर्ण चद्रके समान निर्मल प्रभा वाले स्वच्छ ज्ञानानंद प्रकाशमय सर्वज्ञ समान अपने आत्माका ध्यान कर रहा है। जिस पुरुष की दृष्टिमे केवल यह आत्मा आत्मा ही रहता है, यह ज्ञानानंद स्वरूप अमृत जैसा इसके गुण पर्यायरूप समूह है एतावन् मात्र जिसकी दृष्टिमे रहता है उसे समस्त विषयकपायोके विकल्प छूटनेसे एक समताभावका अवसर आता है और उस समय जो एक अद्भुत आनंद प्रगट होता है उस आनंदके अनुभवसे यह अपनेको तृप्त करता है। ये धारणायें चल रही हैं, चिंतन मे आ रही है कि द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मसे रहित यह मैं आत्मा हूँ, यद्यपि बधनमे बद्ध है, पर जिस समय ऐसा उपयोग किया जा रहा था उस समय यह आत्मा अबद्ध निर्लेप अनुभव मे आता है।

मृगेन्द्रविष्टरारूढ दिव्यातिशयसयुतम् ।

कल्याणमहिमोपेत देवदैत्योरगाचितम् ॥१८८३॥

विलीनाशेषकर्माण स्फुरन्तमतिनिर्मलम् ।

स्व तत् पुरुषाकार स्वाङ्गगर्भगत स्मरेत् ॥१८८४॥

तत्त्वरूपवती धारणामे आर्हतवैभवोपेत आत्मतत्त्वका अवलोकन—अब योगी ऐसा चिंतन कर रहा है—अपने आत्माके अतिशयसे युक्त यह आत्मतत्त्व है। इसका ज्ञान विकास बढ़े तो ऐसे वेगसे अमर्याद बढ़ता है कि इस ज्ञानविकास गुण फैलाव हो जानेमे समस्त लोकालोक को तो जानता ही है, त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंको तो जानता ही है, किन्तु ऐसे अनेक लोकालोक होते तो उन्हें भी यह ज्ञान जानता। यह तो एक ज्ञानभाव है। यहाँ कोई स्थानमे तो लोकालोक नहीं आता कि आत्माका प्रदेश भर गया है, लोकालोक समा गया है, अब दूसरा कहांसे जाननेमे आये ? यह तो भावात्मक तत्त्व है, इसी कारण इसकी कोई सीमा नहीं है कि यह कितनेको जाने, जो कुछ भी सत् है समस्त विश्व है, वह सब इस ज्ञानके एक कोनेमे पड़ा हुआ है। इस तरह यह असीम ज्ञान होता है। यह आत्माका है अतिशय। ऐसा अतिशयकर युक्त यह आत्मा चिंतनमे आ रहा है। सिंहासनपर आरूढ अनेक कल्याणक महिमा सहित देव धरणेन्द्र आदिकसे पूजित अपने आत्मतत्त्वका चिंतन कर रहा है, यह एक आत्मस्वरूपके विकासके मार्गमे आने वाली बात है। कुछ अहंकार इसमे नहीं आता कि दानव आदिक पूज रहे हैं बल्कि एक वैराग्य बढ़ रहा है। देव आदिक आते हैं तो उनका कुछ भगवानसे रिश्ता नहीं है। भगवान और देव ये दो तो बिल्कुल अलग जातिके देव हैं। वे देव गतिके हैं, यह

मनुष्य भक्तिके हैं, फिर तीनमा आकर्षण है कि स्वर्गों में देव आकर्षित होकर मध्यलोकमें आने हैं और देव भक्तिमें निरत होते हैं । वह आकर्षण है वीतरागताका । तो वीतरागताकी ही पुष्टि होती है, ऐसा दृश्य निरखनेने कि चाहे ओरसे देव गान तानके साथ आ रहे हैं, बड़े विभोर होते हुए उन मनको प्रमत्त कर रहे हैं, ऐसा मोचनेमें अहंकार नहीं बनता किन्तु वीतरागताकी पुष्टि होती है । फिर मोच रहा है जानी योगी कि अष्टकर्म जहाँ विलीन हो गए हैं ऐसा अति निर्मल पुष्पाकार अपने जरीमें ही यह आत्मा है, परमात्मतत्त्व है, तब जरीखा भी भान छूटकर केवल अपने आपके ज्ञानस्वरूपमें उपयोग रहता है तो पुष्पाकार प्रमाण जो आत्मा फैला है सर्वप्रदेशोंमें एक विशुद्ध आत्मीय आनंद जड़ता है, मारभूत गरणभूत बात तो यही है, बाकी सब अगार है । अपना उपयोग अपने आत्मस्वरूपमें रम जाय, बड़ी दृष्टगत रहे यह काम बौद्ध कर गके तो उससे बढ़िया स्थिति और क्या है ? चाहे गरीब हो, दीन हो, बाह्यस्थितिमें चाहे इज्जत रहित हो, कोई चाहे जानता भी न हो, अनाता वेदनीयके उदयसे चाहे अनेक उपरग आदिक वेदनाएँ भी आ रही हो, किसी भी स्थितिमें हो, जिसने उपयोगसे अपने आत्मस्वरूपको दृष्टिमें लिया है वह तो सर्वोत्कृष्ट आत्मा है, अमीर आत्मा है । उसके समान आत्मीय आनंद पानेकी होड समारमें और कौन प्राणी लगा सकता है ? समस्त तीनों कालोंके उन्नीका व समस्त पुण्यवान जीवोंका मुख सब इकट्ठा कर लो तो वह साराका नारा मुख भगवानके आनंदके अनतवे भाग है । कुछ भी नहीं है वह गमस्त मुख । यह भी एक वह दिया है, परंतु जानि ही अलग अलग है । आत्मीय आनंदकी जानि और कुछ है और वैषयिक सुखोंकी जानि और कुछ है । उन आत्मीय आनंदकी उपमा इन वैषयिक सुखोंसे क्या दी जा सकती है ? वह अनुपम आनंद है, ऐसे आनंदामृतका पान करते हुए यह योगी तत्त्व-यगी धारणामें लीन है ।

एतद्विरलं न योगी पिण्डस्थे जातनिष्चिन्ताभ्यासः ।

निवृत्तमनस्यसाध्यं प्राप्नोत्यचिरेण बालेन ॥१८८५॥

पिण्डस्थध्यानाभ्यासी मुनिकी मुक्तिभाजनता—एक प्रकार पिण्डस्थ ध्यानमें जिनका पश्यान निष्कल बन गया है वह ध्यानी मुनि ऐसे मुक्तिमुखको जीव प्राप्त कर लेता है जो मुक्ति मुख स्थित किसी भी प्रकारसे नाशनाश नहीं हो सकते । मुक्ति पानेवा केवल एक ही उपाय है । लोग तो मोटे रूपमें यह कह बैठते हैं कि कोईना भी धर्म हो, कोईना भी मत हो, कोईना भी गायन हो, भोक्ते सुब खाने हैं, और दृष्टान भी देते हैं कि देवों और यंत्रों किसी प्रकारके लारों कोने कोने मन्त्रावली को प्रारम्भ करते हैं और पढ़ते हैं उन्नी तरह, सभी का कुछ भी धर्म हो, कुछ भी गायन हो, कोई भी गायन हो यन्त्रमें सब खाने हैं मोक्ष में, ये जो ज्ञानात्मक गायन नहीं है । मुक्ति का मार्ग तो एक ही है यह मार्ग है—अपने

आत्माके ऐसे स्वभावका श्रय ले, उस आत्मस्वभावका अनुभव करें कि जो स्वभाव स्वभावतः सबसे मुक्त अनतिकालसे चला आ रहा है, ऐसे ज्ञानस्वभावका आलबन लें, उसकी स्थिरता रखे, उसमें उपयोगको स्थिर बनाये तो ऐसी जो एक आत्मस्थिति है वही मोक्षका मार्ग है। यह बात जो पा सके सो मुक्ति पायगा। अब इसे कुछ युक्तियोंसे और आगमके वचन से निर्णयमें लायें कि ऐसा मुक्तिका मार्ग किस स्थानमें बताया गया है? देखिये आत्माका सत्यस्वरूप जाने बिना यह मार्ग नहीं मिल सकता, इसमें धर्म और मजहबकी कुछ बात नहीं, जो मार्ग है यथार्थ वह जैन शासनमें बताया गया है उसे यदि कोई धर्म, मत, मजहब बहकर अलग कर दे, एक सबकी भांति उसे भी मान ले तो यह उसकी निजी कल्पना है, पर जो यथार्थ बात है वह कोई न कोई तो बतायेगा ही। आत्माका श्रद्धान करें, आत्माका ज्ञान करें और अपने आत्मामें ही रमकर तृप्त होनेका अभ्यास रखें। अगर यह बन सकता है तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। यही मुक्तिका मार्ग है, यह बात आत्माके यथार्थ श्रद्धानसे ही हो सकती है। रत्नत्रयका पालन कहो, ब्रह्मचर्य वहो—दोनों एक ही बात है। ब्रह्म मायने आत्मा उसमें चर्य मायने लंग जाना, रम जाना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्यकी साधनाके लिए व्यावहारिक ब्रह्मचर्य भी पालन करना चाहिए। कारण यह है कि जो शरीरमें रुचि रखता है पर शरीरमें रुचि रखता है, ऐसा जिसने अपने उपयोगको बाहरमें लगाया है और आत्मस्वभावके बाहरमें रम रहा है उस उपयोगसे आत्माकी सुख कैसे प्राप्त होगी? वह इस परम ब्रह्मचर्यके मार्गसे बिल्कुल विपरीत चल रहा है, इस कारण जो लोग ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं उनमें ऐसी पात्रता है कि वे इस परमार्थ ब्रह्मचर्यको भी धारण कर सकते हैं।

ध्यानार्थ आत्मस्वरूपपरिचय—श्रेयस्वर बातोंके लिए आत्मज्ञानकी आवश्यकता है। कैसा है यह आत्मा? कुछ लोग तो इस आत्माको क्षणिक मानते हैं अर्थात् क्षण-क्षणमें नवीन नवीन आत्मा होते हैं। कोई लोग आत्माको एक अपरिणामी मानते हैं और कुछ लोग मानते कि आत्मा सर्वव्यापक है और केवल एक है। उसमें कभी अदल-बदल नहीं होता। तो देखिये इनमें परस्परमें कितना विरोध है? अब कल्पना करिये कि किसी भी एक मतव्यपर डटकर यदि क्षणिक ही आत्मा माना जाय तो जिसने पाप किया वह आत्मा तो नष्ट हो गया, कर्म जिसने बाँधा वह आत्मा दूसरा है और फल जो भोगेगा वह आत्मा दूसरा है। यह एक विडम्बना है कि कोई कर्म करे और कोई फल भोगे। और फिर धर्म ही क्यों करना, जिस आत्मामें धर्म किया, तपश्चरण किया वह आत्मा तो मिट ही गया, अब उसका फल पायगा दूसरा आत्मा। जब क्षण-क्षणमें नये-नये आत्मा होते हैं तो फिर मुक्तिका उद्यम क्यों करना? तो यह क्षणिकवादियोंका आत्मा कुछ चित्तमें जमता नहीं है। दूसरे मतव्यमें कहा गया कि आत्मा एक है, सर्वव्यापक है और उसमें कभी अदल-बदल नहीं होता। तो भला लोकमें कोई

भी पदार्थ ऐसा हो सकता है कि जो है और उसका परिणामन कुछ भी न हो ? रूपक अवस्था दशा प्रगटरूप कुछ भी न हो ऐसा कोई सत् नहीं है, यह भी बात जमती नहीं है, और जैन शासनने यह बताया है कि आत्मा द्रव्यदृष्टिसे नित्य है और पर्यायदृष्टिसे अनित्य है। प्रत्येक सत् का यह स्वरूप है कि वह सदा रहे और नये नये रूप धारण करता रहे। समय समयपर मुझ आत्मामे नवीन नवीन भाव उत्पन्न होते हैं, वे भाव वे परिणामन सदा नहीं रहते, जिस क्षण हुए उसी क्षण समाप्त हो जायेंगे। अगले क्षण दूसरे भाव होंगे। तो इस पर्यायदृष्टिसे आत्मा की क्षणिकता नजर आयी, पर द्रव्यदृष्टिसे आत्मा वही एक है। अपरिणामी है आत्मा, वह शाश्वत रहता है द्रव्य समाप्त नहीं होता। द्रव्यदृष्टिसे इसका अधोबदल नहीं है, पर्याय दृष्टिसे इसमें परिवर्तन है। इस प्रकार आत्माके बारेमें और भी बात सोचियेगा। कैसा एक गुरु वाला है, शक्तियुक्त है, इसके सभी पहलुवोपर विचार करे तो जैन शासनने अनुभव करके महर्षियोंने एक आत्मस्वरूपका उपदेश प्रधान किया है, वह है हम आप लोगोको उनकी परम भेट। इसको हम आदरसे स्वीकार करें, मस्तिष्क पर रखकर इसे अंगीकार करें। इस पथपर यदि हम आप चल सके तो हितका मार्ग मिल सकेगा। शेष तो लोकमें जो कुछ मिलता है वे सब असार बातें हैं। कोई जीव कहींसे आकर आपके घरमें उत्पन्न हो गया तो उससे क्या पूरा पड़ता है ? आपकी आत्माका उसकी आत्मासे क्या सम्बन्ध है ? सभी जीव अपने आपमें परिणामते हैं, यह मैं भी अपने आपमें परिणाम रहा हूँ, इससे मेरा क्या सम्बन्ध है, इस तरह चिंतन करके निर्णय कर लीजिए, प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र है, किसीका कोई कुछ लगता नहीं है। जब यथार्थ आत्मतत्त्व ध्यानमें आता है तो वह मुक्तिका मार्ग जो कि एक प्रकारका बताया है—अपने आत्मस्वरूपका दर्शन होना, ज्ञान होना और उस ही में रमण होना, यह प्राप्त होता है सम्यग्ज्ञानके सहारेसे। तत्त्वरूपवती धारणामे यह योगी चिंतन कर रहा है अपने आपके उस विशुद्ध स्वच्छ ज्ञानप्रकाशको, तन्मात्र अपना अनुभव बना रहा है, और जिसने अपना अभ्यास बनाया वह योगी मुनि मोक्ष सुखको अल्प समयमें ही प्राप्त कर लेता है।

इत्थं यत्रानवद्य स्मरति नवसुधासान्द्रचन्द्रागुणैरम् ।

श्रीमत्सर्वज्ञकल्प कनकगिरितटे वीतविश्वप्रपञ्चम् ॥

आत्मानं विश्वरूपं त्रिदशगुरुगणैरप्यचिन्त्यप्रभावम् ।

तत्पिण्डस्थं प्रणीतं जिनसमयमहाम्भोधिपारं प्रयातै ॥१८८६॥

पिण्डस्थध्यानवर्णनकी प्रशस्ति—पिण्डस्थ ध्यानसे लेकर तत्त्वरूपवती धारणा तक इस ज्ञानीने अपने आपका जो चिंतन किया उस चिंतनसे उसके विषयकपायोवा भार कम हुआ। अन्य प्रकारके विवल्ब जाल उसके शांत हुए। रह गया केवल आत्मा सम्बन्धी विकल्प। सो यह विकल्प इस आत्मा सम्बन्धी विकल्पके मार्गसे ही दूर होता है। इस मार्गसे ही चलकर

निर्विकल्प अनुभव करता है। इस कारण इस प्रकरणमें इन धारणावोका वर्णन किया, जिसका चित्त सीधा सहज ज्ञानस्वरूपके अनुभवमें नहीं चलता है, उस विशुद्ध ज्ञायकस्वरूपका सीधा ध्यान जो नहीं कर पाता ऐसा पुरुष इन धारणावोका सहारा लेता है और विकल्पजालोंसे छुटकारा पाकर अपने निर्विकल्प स्वरूपका ध्यान करता है। इसे पिण्डस्थ ध्यान क्यों कहा गया है ? पिण्डस्थ ध्यानमें निर्दोष अमृतसे भीगी हुई चन्द्रमाकी किरणोंके समान वर्ण वाले सर्वज्ञ भगवान् समान तथा मेरु गिरिके शिखरपर बैठे ऐसा इसने चित्तवन किया था जहाँ समस्त प्रपञ्च दूर होते हैं, समस्त ज्ञेय पदार्थोंके आकार जहाँ प्रतिबिम्बित हो रहे हैं, जहाँ देवेन्द्रोका समूह भी पुज रहा है, जहाँ अतिशयका अधिक प्रभाव बन रहा है ऐसे आत्माका चित्तवन किया जाय उसे जिनसिद्धान्तरूपी महासमुद्रके पार पहुँचाने वाले मुनीश्वरोंने पिण्डस्थध्यान कहा है। जिसका मन शान्त नहीं है, यत्र तत्र भटकता है उस मनको विषय कषायोंसे रोक लें और अपने यथार्थस्वरूपमें लगा लें इसका उपाय इस पिण्डस्थ ध्यानसे किया जा रहा है। मन कुछ न कुछ विचलित रहता है। मनको एक बन्दरकी तरह चंचल कहा गया है। जैसे बन्दर किसी जगह बँठे तो कभी हाथ फँलाता, कभी पैर, कभी गर्दन हिलाता, कभी सर खुजलाता, कभी इधर उधर देखता यो वह स्थिर नहीं बैठता, उसके अग-अग चलते रहते हैं, ऐसे ही यह मन चंचल है। कभी कुछ विचारता कभी कुछ। तो इस चंचल मनको किसी अच्छे काममें लगा दें तो इसकी चंचलता दूर हो। एक कथानक है कि एक राजाको देवता सिद्ध हो गया। वह देव आकर बोला—राजन् ! तुम हमें काम बतावो ? जो आज्ञा दोगे वह काम तैयार करके देंगे। अगर काम न बतावोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो राजाने भट्ट बताना शुरू किया महल बनावो। महल बनाकर भट्ट तैयार कर दिया। राजन्, काम बतावो ?...तालाब बनावो। तालाब बनाकर भट्ट तैयार कर दिया। राजन् काम बतावो ? एक सुन्दर बगीचा लगावो। लगाकर तैयार कर दिया। राजन् काम बतावो ? यो अनेक काम बतानेपर राजा सोचने लगा कि यदि मैंने काम न बताया तो यह मार डालेगा, सो वह घबड़ाने लगा। अतमें एक उपाय सूझा। राजाने कहा अच्छा एक ५० हाथका लम्बा लोहेका डंडा जमीनमें गाड़ दो। भट्ट ५० हाथका लोहेका डंडा जमीनमें गाड़ दिया। राजन् काम बतावो ? एक ६० हाथकी लम्बी लोहेकी जजीर लावो। भट्ट जजीर आ गयी। राजन् काम बतावो ? अच्छा—इस जजीरका एक कोना इस डंडेमें बाँधो और एक कोना अपनी कमरमें बाँधो। बाघ लिया। राजन् ! काम बतावो ? अच्छा जब तक हम मना न करें तब तक इसमें तुम चढ़ो उतरो। लो चढ़ने उतरने लगा। अब तो वह जब थक गया तो राजासे कहता है—महाराज ! अब हमें क्षमा करो। हमको छोड़ दो, हम तुम्हें न खायेंगे। तुम जब भी हमारा स्मरण करोगे तो हम भट्ट तुम्हारे पास हाजिर होंगे

और तुम्हारी मदद करेंगे। तो यह मन अति चंचल है, इसको अच्छे कामोंमें लगा दो—
सामायिक पूजन, स्वाध्याय, सत्संगति आदिकमें, तो फिर इस मनकी चंचलता दूर हो जायगी।
उस उपायमें पिण्डस्थ ध्यानमें इसे शांति आयगी और स्थिरता आयगी।

विद्यामण्डलमन्त्रयन्त्रकुहुकक्रूराभिचारा क्रिया।

सिंहाशीविपदैत्यदन्तिशरभा यान्त्येव निःसारताम् ॥

शाकिन्यो ग्रहराक्षसप्रभृतयो मुञ्चन्त्यसद्वासनाम्।

एतद्ध्यानधनस्य सन्निधिवशाद्भ्रानोर्यथा कौशिकः ॥१८८७॥

पिण्डस्थध्यानके प्रतापसे अनेक आपदाओंका परिहार—जैसे सूर्यका उदय होनेपर उलूक (घू घू) भाग जाते हैं इसी प्रकार पिण्डस्थध्यान रूपी धनके समीप होनेसे ये सभी आपत्तिया बिसर जाती हैं। एक विद्यामण्डल आपदा है। कोई किसीपर विद्या सिद्ध करके मंत्र डालकर उसे हैरान भी कर सकता है, पर पिण्डस्थ ध्यानीको दूसरेके द्वारा इस डाले गये मंत्र का कुछ असर नहीं होता। गृह राक्षस आदिक भी उसे नहीं सता पाते, सर्प सिंह दैत्य आदिक भी उसपर कुछ असर नहीं डाल पाते। एक रामोकार मन्त्रमें ही इतना असर है कि दैत्य, गृहराक्षस आदिक पास नहीं आ पाते, फिर इस निर्वाध पिण्डस्थ ध्यानको ध्यानेसे ये सब आपत्तिया तो आ ही कहाँ सकती हैं? अनेक धारणाओंके पश्चात् अंतमें तत्त्वरूपवती धारणासे अपने आपको निर्मल विशुद्ध ज्ञानमात्र अनुभव करना है। इस ज्ञानानुभवमें ही यह सामर्थ्य है कि हमें कलकसे बूटा देगा और आत्मीय आनंदका अनुभव करायेगा।

(पदस्थ ध्यानवर्णन प्रकरण ३८)

पदान्यालम्ब्य पुण्यानि योगिभिर्यद्विधीयते।

तत्पदस्थ मत ध्यानं विचित्रनयपारगैः ॥१८८८॥

पदस्थ ध्यानका निर्देश—ध्यानोंमें ध्यान तो उत्तम, ध्यान आत्माके सहज स्वरूपका ध्यान है, जो एक विशुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप है, निराकुल है, ऐसा शाश्वत ज्ञानस्वरूपका ध्यान सर्वोत्तम ध्यान है, किन्तु इस ध्यानमें जिसका अभ्यास नहीं बना, मनकी चंचलताके कारण यत्र तत्र मन भटकता है ऐसा पुरुष मनको वश करनेके लिए पिण्डस्थ पदस्थ ध्यान भी किया करता है। जिसमें पिण्डस्थ ध्यानका तो वर्णन हो चुका, अब पदस्थ ध्यानका वर्णन करते हैं। पदके सहारे ध्यान बनाना। कोई मन्त्र अक्षरोंका समूह उनके सहारे ध्यान बनाना, स्वरूप ध्यान करना, एकाग्र चित्त करना—ये सब पदस्थ ध्यान हैं। पदोंमें अनेक वाक्य होते हैं, उनमें पदका स्वरूप बसा हुआ होता है। इन पदोंका ध्यान करते समय ध्यानी एक तो पदोंके विन्यास मुद्रापर भी ध्यान रखता है, दूसरे उन शब्दोंमें पदोंका जो कुछ तत्त्व बताया है उस स्वरूपका ध्यान करता है, तो तत्त्वस्वरूपका ध्यान करते हुए पदोंके सहारे अपने

चित्तको एकाग्र करे यह पदस्थ ध्यान है । ऐसा उन त्रुपि सतोने बताया है जिन्होंने नाना प्रकारके नयोंके परिज्ञानमें कुशलता प्राप्त की है । ये ध्यान प्रारम्भमें उपवारी बहुत हैं, पर अंतमें जब परिपक्वता होती है ध्यानकी, शुबल ध्यानकी पात्रता जगती है वहाँ शुबल ध्यान बनता है तब इन सहायक ध्यानोंकी आवश्यकता नहीं रहती । सीधे ही उस परमात्मस्वरूपका ध्यान कर लिया जाता है, लेकिन जब तक वह उत्तम पात्रता नहीं जगी तब तक उन पदोंके सहारे, उन मन्त्रोंके सहारे इस स्वरूपका ध्यान करें और चित्तको एकाग्र बनायें ।

(पदस्थ ध्यानवर्णन प्रकरण ३८)

ध्यायेदनादिसिद्धान्तप्रसिद्धा वर्णमातृकाम् ।

नि शेषशब्दविन्यासजन्मभूमि जगन्नुताम् ॥१८८६॥

पदस्थ ध्यानमें वर्णमातृकाका ध्यान—अनादिकालमें परम्परामें चले आये हुए जो वर्णोंका समूह है, जिसको विवेकी जगत नमस्कार करता है, जो समस्त शब्दोंके विन्यासके बतानेमें वाक्योकी जन्मभूमि है ऐसे प्रत्येक वर्णोंका ध्यान करें । वर्ण उसे कहते हैं जो पदोंकी रचना करनेमें अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे । वर्णोंके समूहको पद कहते हैं और पदोंके समूह को वाक्य कहते हैं । जितने जो कुछ भी आगम हैं उनका लोगोसे लोकव्यवहार है । जो कुछ भी परिज्ञान बला है, जितने प्रतिपादन हैं उन सबका मूल आधार वर्ण है, यह वर्ण अनादि कालसे सिद्ध है, किन्हीने बनाया नहीं । जो बोला जाय वह अक्षर उनकी मुद्रा और लय चाहे कोई कुछ बना ले, गुजरातीमें कुछ बगाली, मद्रासी तथा बन्नडी आदिमें कुछ, पर जो उच्चारण चला आया है उसे तो कोई नहीं बदलता । वह तो बराबर उसी परम्परासे चला आ रहा है । चाहे कोई एक ऐसी विचित्र भाषाका भी बोलने वाला हो कि जिसकी लिपि है कुछ और बोला जाता है कुछ । सीधा-सही सही डेवाईका वर्ण नहीं होता । जैसे एक अंग्रेजी भाषा है ऐसी कि जो कुछ बोला जाता है वैसा सीधा लिखा नहीं जाता है । लिखा जायगा कुछ शब्दोंको मिला करके, अथवा जो लिपि बनायी गयी है उनमें उच्चारण स्वयंका कुछ और है, सभी अक्षर करीब करीब ऐसे हैं । एक भी अंग्रेजीमें अक्षर ऐसा नहीं है कि जैसा बोलो वैसा ही उस अक्षरका उच्चारण है । किन्हीका तो बहुत ही विचित्र उच्चारण है जैसे डब्लू लिखना है व बोलेंगे कुछ ऐसा विचित्र कि जो मेल ही नहीं खाता । सभी अक्षर उच्चारणके विरुद्ध हैं, पर जिसने लिपि बनायी होगी उसने कुछ तो सोचा ही होगा सुविधाकी बात । जो ए 'बी सी डी इस तरह बोलते होंगे उनको सुविधा अधिकसे अधिक यह हो सकती है कि किसी भी मनुष्यका या किसी भी पदार्थका संक्षिप्तमें अगर वर्ण बोला जाय तो वह कुछ न्यायानुसार लिए हुए बना रहे और बोलनेमें आसानी रहे । जैसे सुरेश चंद्र नाम है तो एस सी बोला दिया, और हिन्दी वाले क्या बोले ? (सु० च०) तो कुछ सुविधा भी मिली, जिससे वर्णोंका

ऐसा उच्चारण किया है, पर ऐसी क्या विशेष सुविधा है, सो इसके विशेषज्ञ जो हो वे जानते होंगे। तो लय कुछ भी बनाया हो, मुखसे कुछ भी बोला जाय, पर जो वर्ण-विन्यास होगा वह सबका एक प्रकार होगा। जो कि हिन्दीमें अ से लेकर ह तक स्वर व्यञ्जनोकी रचना है और उनमें जो उच्चारण है वह सभी मनुष्य बोलते हैं। चाहे कोई किसी भी भाषाका प्रेमी हो लेकिन उच्चारण वही निकलेगा क्योंकि जिह्वा, कंठ, तालू सबका एक तरह है, और उनके दबावसे, स्पर्शसे जो शब्द निकलेंगे वे सबके समान निकलेंगे। जैसे हारमोनियमके जो भी बजाये जाने वाले स्वर हैं उनको कोई भी दाबे, चाहे जानकार हो अथवा न हो, स्वर एकसा निकलेगा, आवाजमें अंतर न होगा, अंतर क्रमका ही होगा, ऐसे ही ये वर्ण अनादि सिद्ध हैं, उनको किसी भी भाषामें बोला जाय पर उच्चारण वही सबमें होगा। तो उन अनादिसिद्ध वर्णोंको प्रथम धारण करें क्योंकि जितनी पद मात्रा है, जितने शास्त्र आगम हैं वे सब एक इन्हीं वर्णोंपर आधारित हैं।

द्विगुणाष्टदलाम्भोजे नाभिमण्डलवर्तिनि ।

भ्रमन्ती चिन्तयेद्ध्यानी प्रतिपत्र स्वरावलीम् ॥१८६०॥

नाभिमण्डलवर्ती अम्भोजमें स्वरावलीका चिन्तन—अपने शरीरके मध्य तीन स्थानों पर कमलकी कल्पना की गई है। एक नाभिकमल, दूसरा हृदय कमल और तीसरा मुख कमल। नाभिकमलमें सोलह पत्र (दल) हृदय कमलमें २४ दल और एक बीचमें कणिका और मुख कमलमें ८ दल, इस प्रकार तीन कमलोंकी कल्पना की गयी है। तो प्रथम नाभिकमलमें नाभिकमलपर स्थित सोलह दल वाला कमल है, उसके प्रत्येक दलपर एक स्वरका चिन्तन करें। स्वर सोलह होते हैं, अ आ (ह्रस्व दीर्घके भेदसे) यहाँ दो भेदोंमें अ को बताया है, ये स्वर हैं अर्थात् अपने आप ये बोले जा सकते हैं। क ख की तरह स्वरका सहारा लेकर जैसे क ख बोला जाता है उस तरह किसी अन्य वर्णका सहारा लेकर ये स्वर नहीं बोले जाते। इनका स्थान कंठ है, अ आ बोलते हुए कंठपर जोर होता है और कंठसे यह ध्वनि निकलती है, पश्चात् इ ई, इनका तालू स्थान है। इ ई बोलते हुए कंठमें तो इतना बल नहीं देना पड़ता किन्तु तालूका स्पर्श होता है। तालूको छुवे बिना इ ई शब्द नहीं बोले जा सकते हैं। पश्चात् उ ऊ का ध्यान करें। इनका ओष्ठ स्थान है। ओष्ठोंको मिलाये बिना उ ऊ शब्द नहीं बोले जा सकते। इसके बाद ऋ ॠ स्वर आते हैं, इनका मूर्धा स्थान है। तालू स्थान होता है। ऊपरके तालूसे टसा हुआ मूर्धास्थान होता है, उससे और ऊपर जहाँ जीभ लगाये बिना ऋ ॠ शब्द नहीं बोले जा सकते। जैसे ट ठ ड ढ ण ये शब्द भी मूर्धा हैं, तो ये मूर्धज हैं। इसके बाद लृ ल्ह इनका दंत स्थान है। दंतोंमें जीभका स्पर्श हुए बिना ये शब्द नहीं बोले जा सकते। इसके पश्चात् ए ऐ—ये दो स्वर आये। कंठ और तालू इन दो से इनकी उत्पत्ति होती है। कंठमें

बोले और तालूमे स्पर्श हो तो ये शब्द बोले जा सकते हैं। इसके पश्चात् ओ ओ ये दो स्वर हैं, इनका कठ स्थान है। कठमे बोले और ओठोका स्पर्श ये दो बातें एक साथ हो तो ओ ओ शब्द बोले जाते हैं। इसके पश्चात् है अं अ। अ अनुनासिक है, और यह अनुनासिक शब्द क्या है उसकी कोई मुद्रा नहीं बनायी जा सकती। कोई एक विन्दी रखी जाय, वह उसकी मुद्रा है पर उसको किसी स्वरका सहारा लेकर बोला जा सकता है, इसलिए चाहे अ कहो चाहे ह। तो किसी शब्दके साथ यह अनुनासिक चलता है। अः यह विसर्ग है। अ का स्थान भी कठ है। इसमें अ के सामने दो विन्दुवे ऊपर नीचे हैं। जैसे कि अ के आगे विसर्ग लगा दिया जाता है। यह स्वरका सहारा लेकर बोला जाता है। यो सोलह स्वरोंको उन-सोलह दलोपर चितन करें। ये सब शब्द जिनवाणीके आधारभूत हैं, इनसे आगमकी रचना होती है। जैसे आगम नमस्कारके योग्य है, शिरपर चढाते हैं शास्त्रोंको, उपदेशोंको तो वे सब बातें और उपदेश वे सब शास्त्र इन ही वर्णोंसे बने हुए हैं। अतः ये सब वर्ण आगमके मूल हैं। इनको विवेकी पुरुष आदरसे नमस्कार करते हैं।

(पदस्थध्यानवर्णन प्रकरण ३८)

चतुर्विंशतिपत्राढ्य हृदि कञ्ज सकणिकम् ।

तत्र वर्णानिमांन्ध्यायेत्सयमी पञ्चविंशतिम् ॥१८६१॥

हृत्कमलपत्रमे व्यञ्जनावलिका चिन्तन—इसके पश्चात् ध्यानी पुरुष अपने हृदय स्थान पर वर्णिका सहित २४ पत्रोंका ध्यान करे अर्थात् हृदयपर एक २४ दलका कमल है और बीचमे एक कर्णिका है। ये २५ स्थान हो गए, और २५ हैं व्यञ्जन। तो उन २५ व्यञ्जनोंको उन २५ स्थानोंपर चितवन करें। व्यञ्जन उन्हें कहते हैं कि जो स्वतंत्र रूपसे नहीं बोले जा सकते, किन्तु पूर्वापर वही भी स्वरका सहारा लेकर ही बोले जाते हैं। जैसे क कहा तो जैसे क लिखा करते हैं और बोला करते हैं वह क, क रूप नहीं है किन्तु जैसे क्व शब्द बोला तो क्वमे जो क लिखा हुआ है वह क्या क शब्दरूप है, उसे तो आधा क (क्) कहो, क्योंकि उस क के नीचे हलत है। तो कोई भी आधा अक्षर बोला नहीं जा सकता है। उसके आगे अथवा पीछे कोई स्वर लगा हो उसके सहारे बोला जाता है। ऐसे उन २५ स्थानोंपर इन वर्णोंका चितवन करे। ये २५ वर्ण ५ वर्गोंमे पाये गए हैं—क ख ग घ ङ, इसे कवर्ग बोलते हैं। ये सबके सब कठस्थानसे उत्पन्न होते हैं। च छ ज झ ञ, इन्हे चवर्ग बोलते हैं। यह च का समूह है। जैसे दूकानपर नाम लिखकर एण्ड कम्पनी लिख देते हैं। एण्ड कम्पनी मायने वर्ग। वह और उसका समूह। यो ही ये सब वर्ग हैं। ट ठ ड ढ ण, इसे टवर्ग बोलते हैं, ये मूर्धा स्थानसे उत्पन्न होते हैं। त थ द ध न, इन्हे तवर्ग कहते हैं, ये दंत स्थानसे उत्पन्न होते हैं। दाँतमे जीभ लगाये बिना इन शब्दोंको नहीं बोला जा सकता। प फ ब भ म, ये ५ पवर्ग हैं,

इनकी उत्पत्ति ओष्ठ स्थानसे है। ओठसे ओठ हुवे बिना ये शब्द नहीं बोले जा सकते हैं। इस तरह इन २५ अक्षरोका हृदय कमलमे २५ स्थानोपर ध्यान करें।

ततो वदनराजीवे पत्राष्टकविभूषिते।

पर वर्णाष्टक ध्यायेत्सञ्चरन्त प्रदक्षिणम् ॥१८६२॥

मुखकमलपत्रपर, शेष वर्णाष्टकका चिन्तन—इसके पश्चात् मुखके स्थानपर आठ पंखु-डियोके कमलका चिंतवन किया है। इन ८ पत्रोपर य र ल व श ष स ह—इन ८ वर्णोंका ध्यान करे। देखिये हिन्दी लिपिमे जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। मुद्रा और उच्चारण दोनोंको एक प्रकारमे लिया गया है। य र ल व इन शब्दोंको अतस्थ कहते हैं। ये शब्द न केवल स्वर रूप हैं, न केवल व्यञ्जन रूप हैं, किन्तु दो स्वरोंके मिलनेसे इनका उच्चारण बना है। जैसे य ई और अ मिलकर य उच्चारण बना है, तभी सधिमै इ के आगे अ अक्षर आये तो दोनों मिलकर य बन जाते हैं। ऋ और अ ये दो स्वर मिलकर र बन गया, लृ और अ मिलकर ल बन गए। इनकी सधि होती है। उ और अ शब्द मिलकर व शब्द बने हैं। ये अतस्थ कहलाते हैं। मध्यमे स्थित है, श ष स ह इन्हें ऊष्मा कहते हैं। इन चार अक्षरोंको बोलते हुए कुछ गर्म हवा निकलती है, और शब्दोंके बोलनेकी अपेक्षा इन चार शब्दोंके बोलनेमे कुछ वायुकी विशेषता और कुछ गर्मीकी विशेषता रहती है। इसलिए इन अक्षरोंको ऊष्मा कहते हैं। इस प्रकार मुखकमलपर अन्तस्थ और ऊष्मा—इन ८ अक्षरोंका ध्यान करे। अपने देहके खास ध्यानके मुख्य स्थानको वर्णोंसे भर दिया है इस ज्ञानी योगीने।

इत्यजस्रं स्मरन्योगी प्रसिद्धा वर्णमातृकाम्।

श्रुतज्ञानाम्बुधेः पार प्रयाति विगतभ्रम ॥१८६३॥

पदस्थध्यानमे वर्णमातृकाके सहारे परमात्मतत्त्वका ध्यान—इस प्रकरणमे पदस्थ ध्यानका वर्णन किया जायगा। जैसे रामोकार मंत्र है, ओ३म् ही है, और भी अनेक प्रकारके मंत्र हैं उनके सहारे ध्यान करना यह है पदस्थ ध्यान। तो चूँकि पद सब वर्णोंसे ही बने हुए हैं इसलिए भक्तिपूर्वक उन वर्णोंका ध्यान इस स्थानपर किया जा रहा है। जो पुरुष इस प्रसिद्ध वर्णमालिकाका निरंतर ध्यान करता है वह योगी अमरहित होकर श्रुतज्ञानरूपी समुद्रके पारको प्राप्त हो जाता है, अर्थात् इन वर्ण मंत्रिकाओंका ध्यान करने वाले मुनि श्रुतकेवली हो जाते हैं, विद्वान् हो जाते हैं, आगमकी पूजा करते हैं, शास्त्रोंका पूजन करते हैं। शास्त्रोंमे लिखे हैं वाक्य। वाक्योंसे बने हैं पद, पदोंमे गर्भित हैं वर्ण। तो प्रत्येक वर्ण ही तो पूज्य हुआ। पहिले समयमे लिखा हुआ कागज कोई नीचे नहीं टालता था, उसका अविनय मानते थे, चाहें कुछ भी लिखा हुआ हो। फिर कुछ समय बाद जिनमे कुछ धर्मकी बातें लिखी हो उनका विशेष आदर करते थे, धर्मकी बातोंके अतिरिक्त और कुछ लिखा हो तो उसे नीचे पड़ा रहने देते थे,

उसकी परवाह नहीं करते थे । अब थोड़ा-सा घटना रह गया है कि किसीका उपदेश हुआ, प्रवचन हुआ तो उसका तो उतना अधिक विनयभाव नहीं रहा, पर जिसमें भक्तामर स्तोत्र है, कोई पूजा पाठ है या अन्य कोई ऋषि प्रणीत शब्द है उनके विनयकी बात रह गयी है । ऐसे शब्द स्तोत्र नीचे नहीं पड़े रहना चाहिए और फिर अब तो उनकी भी अधिक कोई कदर नहीं रह गयी है । खैर जो वरें सो ठीक है, पर यह शब्द 'विनयभाव और पूर्व परम्परा यह सूचित करती है कि प्रत्येक वर्ण पूजनेके योग्य है, क्योंकि वर्णोंसे ही ये समस्त शास्त्र रचे गए हैं, एक बात । दूसरी बात यह है कि एक एक वर्ण परमात्मतत्त्वको सूचित करता है, उन विशेषणोंकी याद दिलाता है, एक एक वर्ण समझिये कि वह ऐसा शब्द है कि जो परमात्मा भगवान् अरहत परमेश्वर जैसे इन मिले हुए वर्णोंको बोलकर हम उन शब्दोंसे कुछ पूजन तत्त्व का ध्यान करते हैं तो ऐसे ही प्रत्येक वर्णसे कथित तत्त्वका ज्ञान होता है ।

कमलदलोदरमध्ये ध्यायन्वर्णाननादिसिद्धान् ।

नष्टादिविषयबोध ध्याता सम्पद्यते कालात् ॥१८६४॥

पदस्थध्यानके प्रतापसे नष्टादिविषयबोधका अभ्युदय—इन वर्णोंका ध्यान करने वाला पुरुष कमलके पत्र और कणिकाके मध्यमे अनादि सिद्ध इन ३६ अक्षरोंका ध्यान करता है, सोलह स्वर और २५ व्यञ्जन और ८ अन्तस्थ और ऊष्णके वर्ण । इनका ध्यान करता हुआ योगी कितने ही कालके वस्तु सम्बन्धी ज्ञानको प्राप्त करता है । इन वर्णोंका ध्यान करनेसे योगी ऐसा विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि जिसके बलसे यह अतीतकी बात, कोई चीज नष्ट हो गयी हो, गुम गयी हो ऐसी भी बातोंका ज्ञान कर लेता है । देखिये समस्त स्थानोंमें भावना की प्रधानता है, जितना जो कुछ मंगल है, बर्तमान है, उद्धार है वह सब भावनाओंपर आधारित है । इसकी भावनामें एक एक वर्ण पूज्य है और उस आदर दृष्टिसे उन वर्णोंको अपने शरीरके उत्कृष्ट स्थानपर धारण करता है तो उससे चित्तकी एकाग्रता हुई, भीतरमें नम्रता हुई, कपायोंकी मदत हुई । उसके ज्ञानका विकास होने लगता है । तो योगी पुरुष इन वर्णों का ध्यान करके ऐसा विकास प्राप्त कर लेता है कि जिससे बितने ही कालमें नष्टादि वस्तु सम्बन्धी ज्ञानको प्राप्त कर लेता है ।

जाप्याज्जयेत् क्षयमरोचकमग्निमान्द्य,

कुष्ठोदरात्मकसनश्वसनादिरोगान् ।

प्राप्नोति चाप्रतिमवाङ्महती महद्भय,

पूजा परत्र च गतिं पुरुषोत्तमायाम् ॥१८६५॥

मंत्रजाप्यसे रोगजय व उत्कृष्टावस्थालाभ—किसे वर्ण माला कहते हैं । जो मनुष्यकी रक्षा करनेमें माताकी तरह हो उसका नाम मातृका है । यह वर्ण इस प्रकार है । मनुष्यको

जो उन्नति मिलती है, शान्ति मिलती है अथवा कुछ उत्कृष्टता जगती है तो उस समस्त उन्नति में कारण परिज्ञान है, और ज्ञान जितन भी होता है वह हम आप लोगोका शब्दोको लिए हुए होता है। जब कभी अकेले भी बैठे हो और ध्यान कर रहे हो तो भीतर ही भीतर अन्तर्जल्प उठ जाता है, हम ज्ञान कर जाते हैं। यद्यपि ज्ञानका और वचनोके साथ कुछ संबन्ध नहीं है कि जितने भी ज्ञान हो वे सब शब्दोको बोलकर ही उठा करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे अवधि-ज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान—इन शब्दोको उठाये बिना आत्मशक्तिसे जैसा पदार्थ है वैसा ज्ञान कर लेता है, पर हम आप मति श्रुत ज्ञानियोका कुछ ऐसी अवस्था है कि हम ज्ञान करे तो उसके साथ शब्द भी उठते चले जाते हैं, और उतनी सी बातको ही लेकर किसी सिद्धांतने केवल एक शब्दको ही तत्त्व माना है, और कुछ तत्त्व ही नहीं है। सर्व जगत शब्दात्मक है। यहाँ भी हम आप सब लोगोका ज्ञान उन्ही शब्दोको लिए हुए होता है, इसलिए शब्दात्मक इस जगतको माना है। कुछ ज्ञानीमें ऐसी बात पायी जाती है कि वह ज्ञान जानता है तो कुछ शब्दोको उठाकर जानता है, इसीलिए जब ज्ञान पूज्य है तो वे शब्द भी पूज्य हैं। तो उन वर्ण मात्रावोका जाप करनेसे योगीने बड़े बड़े रोगोको दूर कर लिया है। क्षयरोग, अरुचिपना, अत्रिभ्रमदता, वृष्ट, उदर रोग, श्वास रोग आदिक अनेक रोगोको एक वर्ण मात्रा के जापसे जीत लेता है। प्रयोग करे कोई तो उसको इसका अंदाज हो सकता है कि ध्यानका कैसा प्रताप है कि अनेक रोग ध्यानसे ही शांत हो जाते हैं। इन वर्ण मात्रावोके जापसे और भी सिद्धिया होती हैं—जैसे वचनसिद्धता, महान पुरुषोसे पूजाकी प्राप्ति, परलोकमें श्रेष्ठ गति ये सब इस योगी ध्यानीको प्राप्त होते हैं। तो वर्णमात्राका ध्यान ऐसे दो तीन स्थानोपर किया जाना बताया गया है, और दो तीन स्थानोपर ही क्या, फिर तो यह समझिये कि इस देहको वर्णात्मक बना लिया है, जो जो देहके उत्कृष्ट स्थान हैं वे सब वर्णात्मक हो गए। देखिये इन वर्णोकी कल्पना किसी भी स्थानपर नहीं की गई है। नाभिसे ऊपरका यह स्थान एक भक्ति दृष्टिमें उच्च माना गया है तो उन स्थानोपर वर्णका ध्यान करे, जिसके अभ्याससे योगीका मन स्थिर हो, और फिर वह पिण्डस्थ ध्यानमें अपनी प्रगति करे। वर्णोके ध्यानका उपदेश करके अब मन्त्रराजके ध्यानकी बात बतावेंगे, जहाँ अनेक प्रकारके मन्त्र हैं, उनमें क्या प्रभाव है, और उनको क्या विधि है, इन समस्त वर्णोके साथ इस अधिकारमें मन्त्रोके ध्यानकी बात कहेंगे।

अथ मन्त्रपदाधीन सर्वतत्त्वैकनायकम् ।

आदिमध्यान्तभेदेन (वरव्यञ्जनसम्भवम् ॥१८६६॥

ऊर्ध्वाधोरेफसरुद्ध सपर विन्दुलञ्छितम् ।

अनाहतयुतं तत्त्व मन्त्रराजं प्रचक्षते ॥१८६७॥

ह्रं मंत्रराजका निर्देश—पदोंके सहारे तत्त्वका ध्यान करनेका प्रकरण चल रहा है। सर्वप्रथम एक मंत्रराजका वर्णन है। जिसका आकार केवल एक ह्रं अक्षर और उसमें नीचे र मिना हुआ और ऊपर भी रेफ चढ़ा हुआ चन्द्राकारसे सहित यह मंत्रराज बताया जा रहा है जिसकी मुद्रा ह्रं है। जिसका उच्चारण करना कुछ कठिन है और नहीं भी कठिन है। जो ऋषिजन वचन बल ऋद्धिके अधिकारी हैं वे तो इसे और इससे भी कठिन अनेक बीजाक्षरों को स्पष्ट बोल लेंगे और यथायोग्य इसको विद्या विशारद लोग बोल ही सकते हैं। यह समस्त पदोंका स्वामी है। इस मंत्रराजमें सिद्ध अरहत आदिक सभी परमतत्त्वोंका स्वरूप गर्भित है। इन सबके वाचक अक्षरोंकी इसमें ध्वनि पायी जाती है। ध्यान तो एक आत्माके परम स्वभावका है। आत्माका परमस्वभाव ज्ञायक भाव परमतत्त्वके ध्यानमें आये उससे बढ़कर उत्कृष्ट और कोई ध्यान नहीं होता और इस ध्यानका ध्यान कराने वाला अरहत सिद्धका स्वरूप है। अतएव अरहत और सिद्ध परमेष्ठीका ध्यान भी एक अपूर्व ध्यान है। सो परमात्मतत्त्वका आत्मस्वभावका यह मंत्र सकेत करने वाला है इसलिए इसे महामन्त्र कहते हैं। यह सब तत्त्वोंका वाचक है, आदि मध्य और अन्तके भेदसे स्वर तथा व्यंजनोसे उत्पन्न ऊपर और नीचे रेफ लगा हुआ तथा बिन्दुसे चिह्नित ह्रं से सहित यह मन्त्र है, इसे अनाहत मन्त्र भी कहते हैं। जो किसी दूसरे मन्त्रके द्वारा आहत (नष्ट) नहीं किया जा सकता उसे अनाहत कहा करते हैं। मन्त्र शास्त्रमें और सभी मतव्य वालोंके मन्त्रमें ये जैन शासनके जो बीजाक्षर हैं, मन्त्र हैं वे अद्भुत चमत्कार और प्रभाव रखते हैं। र और ह केवल इन दो अक्षरोंसे २४ तीर्थंकरोंका बोध होता है। ह्रं यह शब्द चौबीस तीर्थंकरोंका सकेत करता है। र का अर्थ है २, और ह का अर्थ है ४। यह अक्षरकी गणनाके हिसाबमें इसका हिसाब बोलते हैं, तो ये मिलकर २४ अक्षर अकोंको बताते हैं, चौबीस तीर्थंकरोंका स्वरूप इस ह्रं में शामिल है। अर्द्धचन्द्राकार इस बातका सकेत करता है कि यह आत्मा जब कर्ममलरहित होता है तो उर्द्ध गमन करके अर्द्धचन्द्राकार जो शिल्प है उसमें यह रागादिक दोषोंसे मुक्त होकर अनंतकाल तक विराजमान रहता है। अनेक सकेत अनेक वाक्य बीजाक्षरोंमें हुआ करते हैं। अनादिकालसे प्रत्येक चतुर्थ कालमें भरत और ऐरावत क्षेत्रमें चौबीस तीर्थंकर होते चले आये हैं, और उन सब तीर्थंकर परम देवोंने जैन शासनका उपदेश अथवा वस्तुस्वरूपका किया है। जो पदार्थमें है, जो आत्मा का स्वरूप है उसका उपदेश ये चौबीस तीर्थंकर अपनी दिव्यध्वनिमें करते आये हैं। तीर्थंकर २४ ही होते हैं, कम या अधिक नहीं होते हैं, यह भी एक प्राकृतिक बात है। इतने कालके अदर कुछ कम एक कोड़ाकोड़ी सागर कालके अदर ऐसे २४ समय होते हैं कि जिनमें (चतुर्विंशति) चौबीस तीर्थंकर देवोंका जन्म होता है और उनके ज्ञान वल्याणकके बाद उनसे धर्म परम्परा और उपदेश शासन चलने लगता है। परमात्मा केवल २४ होते हैं इस बातकी

सूचना परमात्मा शब्दकी मुद्रासे भी मिलती है। आप लकीर खींचे दिना परमात्मा शब्द लिख दे हिन्दीमें जैसे "परमात्मा"। तो उनकी मुद्रा देखिये कैसी है? इसमें जो प लिखा है वह ५ की तरह मिलेगा, फिर जो र है वह २ की तरह है, आगे बड़ा मां (मा) लग जाता है यह ४ की तरह बन जाता है। फिर आधा त (त) के की तरह है और फिर बड़ा मां (मा) यह ४ की शकल रखता है। तो जोड़ लो ५ + २ + ४ + ५ + ४ = २४ हुए। तो परमात्मा शब्दमें यह २४ की संख्या ही पड़ी हुई है। यह एक केवल कलासे निकालनेकी बात है। कोई कानून या युक्ति न बन जायगी, पर परमात्मा शब्द ही यह बतला रहा है कि शीर्षकर २४ ही होते हैं, उनके जिन मंत्रराजका समावेश है वह एक बीजाक्षर रूपमें और एक बड़ी उपासनाके रूपमें स्मरण किया जाता है।

॥ देवासुरनत भीमदुर्बोधध्वान्तभास्करम् ॥

॥ ३७ ॥ ॥ ध्यायेन्मूर्द्धस्थचन्द्राणुकलापाक्रान्तिदिङ्मुखम् ॥

॥ देवासुरनत - मंत्रराजके ध्यानका विधान—देव और असुर जिसे नमस्कार करते हैं और अज्ञानरूपी अधकारके दूर करनेके लिए जो सूर्यके समान है ऐसे इस मंत्रराजका अतिमहितीपी योगीजने ध्यान करते हैं। मोटे रूपमें तो यह सोच लीजिये कि मनुष्योंका ध्यान प्रायः करके कहाँ बना रहा करता है? यह जगत मोही है, और इसका ध्यान घन वैभव स्त्री पुत्र मित्र आदिकमें अधिकतर रहा करता है। बाहरमें चलकर देख लो, सड़कोपर निरख लो, किसी के घर बैठकर देख लो, सर्वत्र यही दृश्य मिलेगा कि उनके चित्तमें धन ऐश्वर्य और परिवार जनोंकी महत्ता है, उनका ही ध्यान करते हैं। तो कोई इस मंत्रराजका ध्यान बैर रहा हो तो बतना प्रभाव तो तत्काल ही है कि वह उसके ऐसे गढ़े ध्यान विषय कषाय मोहसे मलिन ध्यान तो रहे नहीं, और जो मंत्रराजकी कुछ विशेषता समझते हैं और उसके सहारे उस परमात्मतत्त्वका ध्यान कर रहा हो तो उसका ध्यान तो हितके लिए बहुत समर्थ होता है। यह मंत्रराज बड़े सुर असुरों करके वदनीय है। अज्ञान अधकारको हटानेके लिए सूर्यके समान है। आप शका करेंगे कि न उसने कभी पंढा लिखा, न कभी किसी पाठशालामें गया, सम्भव है कि गया हो पहिले। पर कुछ समझी तो है ही, मगर एक मंत्रराजका ध्यान कर रहा है। इस स्वरव्यजंयुक्त मंत्रराजका ध्यान कर रहा हो तो अज्ञान अधकार कैसे हट जायगा? जब कुछ पढेगे, सीखेंगे, रटेंगे तभी तो अज्ञान मिटेगा। एक इस मंत्रराजका ध्यान करनेसे कैसे ज्ञान मिटेगा? तो समाधानमें मूल बात इतनी समझ लीजिये कि सीखनेसे रटनेसे यदि कुछ ज्ञानविकास भी होता है तो वह सब कटुवाकी चाल जैसा विकास है और एक विशुद्ध अतिस्वभावका ध्यान, परमात्मस्वरूपका ध्यान, वीतराग स्वरूपकी भक्तिपूर्वक होने वाला जो परिणाम है, जो ध्यान है, स्थिरता है, आत्मता है, स्पर्श है, अनुभव है—इन विधियोंसे ही ज्ञान

विकास होता है वह बड़े वेगसे अनुपम विकास होता है। तो इसमें विशुद्ध भाव बना, ध्यान भी एक तत्त्वका हुआ तो यह ध्यान अज्ञान अधिकारको दूर करनेमें सूर्यके समान है। ध्यान करते समय उच्चारणकी कोई जरूरत भी नहीं रहती। जिन मन्त्रराजका हम उच्चारण नहीं कर सकते न सही, उसकी मुद्राका अवलोकन आँखोंसे तो पहिले अवलोकन किया, फिर आँखें बंद करके मनसे विचारनेसे भी वह पूरी मुद्रा नजर आती है। बस उस मुद्राको निरखकर उसका ही ध्यान कर रहे हैं तो वह ध्यान है। ध्यानमें उच्चारणकी विशेषता नहीं है कि उसे उच्चारण करके ही बोलें, बल्कि उच्चारण करके मन्त्रोंका जाप करनेसे उसमें कुछ बल कम हो जाता है, और बिना कुछ उच्चारण किये अपने आपमें स्थित होकर मनसे ही केवल ध्यान बनाया और उनके स्वरूप तक दृष्टि बनाया तो उस ध्यानमें बल विशेष होता है।

कनककमलगर्भे कर्णिकाया निषण्ण, विगतमलकलङ्क सान्द्रचन्द्राशगौरम् ।

गगनमनुसरन्त सञ्चरन्त हरित्सु स्मर जिनवरकल्प मन्त्रराज यतीन्द्र ॥१८६६॥

मन्त्रराजकी महिमा व उसके ध्यानका अनुरोध—हे मुनीन्द्र । इस मन्त्रराजका स्मरण करो। इस प्रकरणको सुनते हुए यही ही आप बीच बीच उस मन्त्रराजको सामने रखकर अपने चित्तसे विचार कर ध्यान करते जाइये तो यह एक उपदेशसे आज्ञा मान मानकर मुनने जैसी बात बनेगी। जब जो कुछ बात कही जा रही है ओर ध्यानके सम्बन्धमें उस प्रकारका ध्यान बनाकर सुननेसे उस ध्यानके मतलबकी बात ज्यादा चित्तमें बैठती है। इस मन्त्रराजकी मुद्रा है हँ। यह मन्त्रराज स्वर्णमय कमलके मध्यमें कर्णिकापर विराजमान है ऐसा चित्तन करिये। ध्यान करना है अपने आपके चित्तमें। तो जिसका ध्यान किया जाय, जिस चित्तके आसनपर विराजमान किया जाय तो उस मन्त्रराजका या स्वरूपका या परमात्माका जब जिसका ध्यान करें हम उसे किसी आसनपर विराजमान करें। वह आसन होना चाहिए कमलके ऊपर कमलासन—बहुत प्रसिद्ध आसन है, और उसका कारण यह है कि समवशरणकी रचना होती है तो, विहारके समय रचना होती है तो, विन्ही भी भौगोलिक प्रसंगोंमें समारोह चलता है तो कमलकी रचना अधिकतर होती है और यह कमल कुछ गुणोंके कारण बहुत महिनीय दृष्टिसे देखा जाता है। कमलमें क्या क्या गुण है? प्रथम तो उसका रूप अत्यन्त साधारण कम गुलाबी रंगको लेकर सफेदपर चलता है, जिसे पद्मलेश्या कह लीजिए। कोई कमल श्वेत भी होते हैं, पर प्रायः करके कमल पद्मलेश्यासे रजित होता है, यह एक बहुत अच्छी लेश्या है। इसका आकार प्रकार और इसके मध्यमें कर्णिका है, एक बहुत सुन्दर आसनसे बनाई हुई इसकी मुद्रा रहती है, और सबसे बड़ी विशेषता कमलमें है तो यह है कि जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि जगतके अन्दर भी रहकर तुम जगतसे अलिप्त रहो। जैसे कि यह कमल पानीके अंदर पानीसे अलिप्त रहता है, पानीसे ही उत्पन्न होता, पानीमें ही रह रहा है और इस कमल

के पत्रमे पानी भी डाल दो तो भी वह लिप्त नहीं होता है । जैसे और पत्तोमे पानी डाल दो तो वे पत्ते गीले हो जाते, चिपक जाते हैं, पर कमलके पत्तोमे पानी डाल दो तो वे गीले नहीं होते, वैसेके वैसे ही सूखे रहते हैं, तो कमल-पत्रमें यह गुण वैसर्गिक बहुत महत्त्वकारी है कि जलके अन्दर रहकर भी कमल जलसे अलिप्त है । इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषकी स्थिति होती है । कोई ज्ञानी गृहस्थीमे भी रहता हो तो वहाँ रहकर भी अलिप्त है । कोई ज्ञानी बहुतसे साधुवो सन्यासियोंके सगके बीच भी रहता हो तो वह वहाँसे भी अलिप्त रहता है । आसक्त नहीं रहता, उसके परद्रव्योमे मोह नहीं है, क्योंकि उसके पूर्ण विवेक जग चुका है कि दुनियामे मोह किये जाने लायक वस्तु है क्या ? कौनसा पदार्थ ऐसा है जिससे मोह करे, राग करे तो मेरे आत्माको कौन लाभ हो जायगा ? कोई पदार्थ जगतमे ऐसा नहीं है ।

संगकी कष्टकारिताका दिग्दर्शन—लोग नामवरीके लिए बहुत-बहुत दौड़ते भागते फिरते हैं, पर उससे भी क्या लाभ ? लोग धनिक बनना चाहते हैं तो नामवरीके लिए, सतान वाला लोग क्यो बनना चाहते ? नामके लिए । हालांकि इन सब बातोमे कष्ट ही कष्ट है, धनिक बननेके लिए लोगोको कितने-कितने श्रम करने पड़ते हैं, कितनी ही आकुलताएँ मचानी पड़ती हैं, कितनी ही व्यवस्थाये करनी पड़ती हैं, और सतान होनेमे भी खुदको क्या लाभ है ? धनगार धर्माभूतमे बताया है कि सतानसे इसे कितना कष्ट उठाना पड़ता है ? प्रथम तो जब बालक गर्भमे आता है तो वह उस स्त्रीके रूपको बिगाड़ देता है, पहिला आक्रमण तो यह हुआ उस सतानका । इसके बाद जब उस स्त्रीका गर्भ बढ़ा, ८-९ माहका वह बच्चा हो गया तो उस समय कितनी चिन्ता हो जाती है कि कैसे क्या होगा, बच्चा ठीक-ठीक उत्पन्न होगा या नहीं । तो यह दूसरा आक्रमण किया उस पुत्रने । गर्भसे निकलनेके बाद उसके मलमूत्रादिककी सफाई करनेका भी काम आ जाता है, उसकी बड़ी बड़ी चिन्ताएँ रखती है वह स्त्री । जब सतान और बड़ा होती जाती है तो उसकी सेवाके लिए, पढ़ाने लिखानेके लिए, उसे सुखी रखनेके लिए मा बाप कितनी चिन्ताएँ करते हैं ? जब और बड़े हो गए, शादी भी कर दो तो अनेक प्रकारके झगड़े भी वह मचाता रहता है, अपनी पत्नीके स्नेहमे वह अपने मा बा को भी छोड़ देता है, कुछ भी उनकी परवाह नहीं रखता । तो कहाँ उस सतानसे सुख हुआ ? वह सतान तो मा बापके लिए एक दुःखका ही कारण बन गया । पर इस जीवको मोह करनेकी प्रकृति पड़ी हुई है । इस कारण मोहमे वे सारे कष्ट भी इसे कष्ट नहीं मालूम पड़ते । अगर पुत्र कुपूत हो गया तब तो उसके पीछे क्लेश ही है । अगर पुत्र सपूत है तो उससे भी अधिक अशान्ति हो गयी, क्योंकि उसको प्रसन्न रखनेके लिए, राजी रखनेके लिए अनेक श्रम करने पड़ेंगे । तो जिस दृष्टिसे जो बात कही जा रही है उस दृष्टिसे ही सुनियेगा । जगतमे कौनसा पदार्थ ऐसा है जो मोह किए जाने लायक हो और जिससे आत्माकी भलाई हो जाय ? लोग

कष्टसे बहुत घबडाते हैं और प्रत्येक मनुष्यको चाहे वह वितना ही सुखकी स्थितिमें हो, किस्तीना ही उसे आराम मिल रहा हो पर उसकी दृष्टि वहाँ ही जाती है जहाँ दुःख है। सुखपर दृष्टि नहीं जाती। जैसे किसी पुरुषके पास ६६ हजारका धन है तो उसकी दृष्टि इस धनपर न रहेगी कि चलो हमारे पास खूब धन है, अब और धन न चाहिए, बल्कि दृष्टि रहती है उस एक हजार पर। अभी तो हमारे पास १ हजार कम है, यह चिन्ता करके वह उस खे हुए धनसे भी सुख न प्राप्त कर सकेगा। जो लोग और भी गरीब स्थितिमें हैं उनकी और ध्यान ही नहीं जाता कि ये भी तो अपने जीवनको गुजार रहे हैं, हम भी इनकी ही तरह जीवन गुजार लें। दृष्टि उमरो उससे अधिक धनकोपर रहती है कि हम क्यों न हुए ऐसे धनिक? यो धनिक बननेकी चिन्तामें वह वर्तमान धनसे भी सुख नहीं भोग पाता है।

ज्ञान ध्यानकी सगृहालमें आत्मसर्वस्वताका लाभ—यहाँ जगत्में कोई भी वस्तु मोह करने लायक नहीं है। अपने ज्ञानको सगृहालें, इसीमें अपने विल्याण है। यहाँका सारा वैभव तो यही नष्ट हो जायगा, पर आत्माका जो वैभव है सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र यह यदि प्राप्त कर लिया जाय तो अपना सच्चा साथी यह धर्म ही होगा। वैभव संधी नहीं हो सकता, परिवारके लोग साथी नहीं हो सकते। तब ध्यान किए जाने लायक बाहरमें कुछ भी पदार्थ नहीं है। अपने आपके स्वरूपका ध्यान जिस प्रकार बने वह यत्न कीजिए। अभी पिण्डस्थ ध्यान बताया था। अब यहाँ पदस्थ ध्यान बताया जा रहा है, तो यह भी आत्मध्यान की साधनाके लिए बताया जा रहा है। यह मंत्रराज मल और कलकोसे रहित है। मंत्रसे जिस तत्त्वका अंतर्भाव है परमात्मस्वरूप शुद्ध ज्ञानमात्र और हत सिद्ध स्वरूपका इसमें अंतर्भाव है। वह मल और कलकोसे रहित है, यह मंत्र भी मल और कलकोसे रहित है। शुद्ध स्वच्छ चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वल और आकाशमें गमन करते हुए, जिनेन्द्र देव होते हैं उनकी तरह यह भी सब दिशावोमें व्याप्त है, ऐसे जिनेन्द्र देवके सदृश इस मंत्रराजका भी स्मरण हे योगीजनो। करो। जो कुछ स्मरण करने योग्य है वह है परमात्मस्वरूप। दूसरी कुछ भी ध्यानमें देने योग्य बात नहीं है। गुरुकी उपासना गुरुकी सेवा वे भी इसी कारण है कि चूँकि गुरुका उपयोग परमात्मस्वरूपके ध्यानमें वसा रहता है तो यह भी उस ही से सम्बद्ध है। अतएव गुरुसेवा बताया है शास्त्रकी सेवा। पूज्य और ध्येय तो एक शुद्ध ज्ञानस्वरूप है वह परमात्माके सहारे विचारियेगा और कभी साक्षात् अपने आपमें विराजमान परमात्मस्वरूप का विचार करियेगा।

बुद्धः कैश्चिद्धरिः कैश्चिद्गजः कैश्चिन्महेश्वरः ।

शिवाः सार्वस्तथैशानः सोऽयं वरुणं प्रकीर्तित ॥१६०॥

अनेक पुरुषों द्वारा बुद्ध हरि अज आदिके रूपमें परमात्मस्वरूपबोधक इस मंत्रराज

का प्रकीर्तन—जो मन्त्र, जो अक्षर जैनशासनमें बताये गए है वे मन्त्र अन्यत्र भी प्रचलित है । परमात्मस्वरूपमें और लक्ष्यमें अन्तर हो जाता है, किन्तु जो बात उपादेय है, ध्येय है, धर्मके अवतारमें जिसकी साधना करना उत्तम कहा गया है उसका प्रचार सर्व जगह है, पर स्वरूप बदल गया है तो यह जो अनाहत मन्त्र बताया जा रहा है हँ, इसको कितने ही लोग बुद्ध कहते हैं और शब्दार्थसे देखो तो बुद्ध मायने ज्ञानी, जो ज्ञानस्वरूप हो । कितने ही लोग इसे हरि कहते हैं । हरिका अर्थ है जो पापोंको दूर कर दे, सो जहाँका ध्यान इस मन्त्रमें दिया गया वह परमात्मस्वरूप ऐसा ही है, हरि ही है, सब कुछ बोलते जावो, कोई दोषकी बात नहीं है, गुणकी ही बात है । कितने ही शब्द बोलो, सबका यथार्थ स्वरूप ध्यानमें रखा जाय तो वे सब शब्द एक उत्तम ध्यानकी बात वाले हैं । इस ही महामन्त्रको कितने ही लोग ब्रह्मा कहते हैं । ब्रह्माका अर्थ है जो अपने गुणोंमें बढे, जो अपने गुणोंकी सृष्टि उत्तम विधिसे करे उसे ब्रह्मा कहते हैं । प्रत्येक जीव अपने आपकी सृष्टिको ही करते चले जा रहे है, निरन्तर करते हैं, और उस सृष्टिका निरन्तर प्रलय भी करते है । नई अवस्था बनी, पुरानी अवस्था विलीन हो गई, इतनेपर भी स्वयं बराबर बना रहता है । तो यह जीव स्वयं शिव, ब्रह्मा और हरि इन तीनों रूप है । हरिका काम रक्षा करनेका है, शिवका काम प्रलय करना है और ब्रह्माका काम उत्पन्न करना है, इस तरह देखो तो यह जीव स्वयं अपने आपमें अपनी अवस्थाको उत्पन्न करता है, अवस्थाका ही विलय करता है और स्वयं बराबर बना रहता है । तो यह तत्त्व प्रत्येक पदार्थमें मौजूद है । उसको लोग भूल गए और उस तत्त्वकी मूर्ति इन देवताओंके रूपमें मानने लगे । इस मन्त्रराजको कितने ही लोग महेश्वर कहते हैं, महान ईश्वर, परम पवित्र आत्मा । कितने ही लोग इसे ईशान स्वरूप कहते है, मालिक, स्वामी । मन्त्रराजमें ध्यान किया जाता है विशुद्ध परमात्मस्वरूपका, उसको भूल जाये तो केवल एक अक्षरके ध्यानमात्रसे ही सिद्धि नहीं बनती है, श्रद्धासहित परमात्मस्वरूपके लक्ष्यसे उसको ध्यानमें लेकर फिर मन्त्रराज का अवलोकन करते हुए ध्यान करे तो यह ध्यान करनेकी एक विशिष्ट पद्धति है । जीवका उद्धार जीवध्यानसे ही सम्भव है, अतः छोटे ध्यानोको छोड़ना और अच्छे ध्यानोमें आना यह बात यदि बन सकी तो इस मनुष्यजीवनकी शोभा है और इसीसे मनुष्यजीवनकी सफलता है । ये सब बातें ज्ञानसाध्य है । अपना ज्ञानाभ्यास इसीके लिए चले तो यह बहुत उत्तम और ऊँचा प्रोग्राम है । जिससे दुर्लभ समागम जो कुछ पाया है इसका हम सदुपयोग कर सके ।

मन्त्रमूर्ति समादाय देवदेव स्वयं जिन ।

सर्वज्ञ सर्वगः शान्तः सोऽयं साक्षाद्भव्यवस्थिता ॥१६०१॥

मन्त्रराजकी मुद्रामें जिनेन्द्रप्रभुके दर्शन—यह मन्त्रराज हँ अक्षरमें निबद्ध ऐसा परम पवित्र भाववाचक है कि मानो यह ही स्वयं साक्षात् मन्त्र मुद्राको धारण करके जिनेन्द्रदेव

ही विराजमान है। स्थापना साकार वस्तुमे भी होती और निराकार वस्तुमे भी होती, जिसकी स्थापना की जानी है उस जैसा ही आकार हो उसमे भी स्थापना होती है। जैसे जिनेन्द्र-भगवानकी स्थापना जिनेन्द्र मूर्तिमे है, जैसा उनका आकार प्रकार, जैसी उनकी नासा दृष्टि, जो मुद्रा वैसा ही आकार बनाकर उनकी स्थापना की गई है। तो कदाचित् जिस जगह न हो जिनेन्द्रमूर्ति तो पूजक लोग चावलोमे ही जिनेन्द्रकी स्थापना कर लेते हैं। जो अवगम तिष्ठ आदिक बोलकर सर्वप्रथम चावल चढाये जाते हैं वह स्थापना ही तो है। तो यह मन्त्रराज ह्रीं ऐसा प्रतीक है कि कुछ साकारसा भी लगता, कुछ निराकारसा भी लगता ऐसी विलक्षण मूर्ति है जिसमे जिनेन्द्र भगवानका अवगम यह योगी कर रहा है। जो जिनेन्द्र सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, शान्तमूर्तिके धारक है, प्रभु परमात्मा सकल लोकालोकके जाननहार होते हैं, सर्वज्ञ हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो उनका ज्ञान समस्त पदार्थोमे व्याप कर रहता है। इसलिए वह सर्वव्यापी है और शान्तमूर्तिके धारक है। सो मानो जिनेन्द्र भगवान ही मन्त्रमूर्तिको धारण करके साक्षात् विराजमान हैं, इस प्रकार प्रतीत भावो सहित इस मन्त्रराजका चिन्तन करें। ध्यान तो एक ज्ञानस्वरूपका ही परमध्यान कहलाता है। ध्यान करना है, विसका ध्यान करना है ? उसका उत्तर केवल एक ही है, ज्ञानस्वरूपका ध्यान करना है। अब उस ज्ञानस्वरूपका ध्यान चाहे हमें साक्षात् रूप भावसे बन जाय और चाहे परमात्माके चारित्रको, परमात्मा के स्वरूपको उनकी मुद्राको निहारकर वहाँ निरखकर बने। किया जाना है ज्ञानस्वरूपका ध्यान। जिसने प्रभुको ज्ञानस्वरूप नहीं समझ पाया वह प्रभुको ही नहीं समझ पाया। प्रभु क्या है ? एक ऐसा स्वच्छ ज्ञानपुञ्ज जिसमे रागद्वेष मोह रच भी नहीं है, उस ही का नाम प्रभु है।

(पदस्थध्यानवर्णन प्रकरण ३८)

आत्मदर्शनके नाते प्रभुदर्शनकी अधिकारिता—प्रभुके दर्शन करनेके हम अधिकारी हैं क्योंकि मेरा स्वरूप एक ज्ञानमात्र है, एक मात्र औपाधिक जो विकारभाव है, जो मेरे स्वरूप के साथ सगत नहीं बैठता, असगत है, जैसे जो निखारनेकी वस्तु हो, गेहूँ चावल आदिक उनमे उनसे विरुद्ध ककड आदिक मिले हो तो उनकी सगति नहीं बैठती है, मानो इसी प्रकार मेरे आत्मामे जो रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं उनकी सगति मेरे आत्मामे नहीं बैठती है। यद्यपि यहाँ एक क्षेत्रमे एक प्रदेशमे ही यह विकार भाव चल रहा है, कोई यह स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है। आत्माका ही एक अशुद्ध परिणामन है, किन्तु स्वरूप दृष्टिसे जब निहारते हैं तो आत्माके स्वरूपमे रागादिक विकार सगत नहीं बैठ पाते। मैं भी ज्ञानपुञ्ज हूँ। ज्ञानपुञ्ज प्रभुके स्वरूपमे निहारकर अपनी ज्ञानपुञ्जताका स्मरण होना ध्यानमे यह किया जाता है। जगतमे हम सब आत्मा स्वतन्त्र है, अकेले है, सद्भूत हैं। हम आप अपना कैसे उद्धार कर ले, यही मात्र तो

एक समस्या है अपनी । यहाँ धर्म मजहब जाति कुल आदिक का क्या प्रयोजन है ? सबसे मुख्य समस्या है मेरे आत्मा का हित कैसे हो ? बस आत्मा के नाते आत्मा की भलाई की खोज की जा रही है । इसमें अन्य बाह्य साधनों का प्रवेश नहीं है, अपने ही नाते से अपना कर्तव्य निखारा जा रहा है । मेरा कौन साथी है ? कोई मददगार नहीं । केवल साथी है तो मेरा वह निर्विकल्प विशुद्ध ज्ञायवस्वरूप वह है शरण । उसका हम अनुभव कैसे करें ? उसके अनुभव के लिए हमें विकल्पजालों का त्याग करना होगा । यह है बड़ा ऊँचा त्याग । मैं अमुक चन्द हूँ, अमुक प्रसाद हूँ, ऐसी पोजीशन का हूँ, इस नगर का वासी हूँ, अमुक जातिका हूँ, अमुक कुल का हूँ, अमुक मजहब का हूँ, ये सारे विकल्प छोड़ देने होंगे तब निर्विकल्प स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, और उस आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का दर्शन यदि न प्राप्त किया जा सका तो धर्म और दोगोसे क्या सिद्धि होगी ? हालांकि यह भी एक मार्ग है, आज न सिद्धि हो, कल होगी, पर साक्षात् फल और धर्मपालन की बात तो यही है, इतना ही विकल्प नहीं बल्कि एक बार यह भी विकल्प छोड़ दो, जो हम उपदेश सुनते, जो हम शास्त्र सुनते, जो हम अपने गुरु की सेवा में रहकर उनका हमने कुछ असर पाया वे सब विकल्प भी छोड़ दो, यह आत्मा ज्ञान-स्वरूप है, स्वयं अपने आप अपने में अपना प्रभाव बता देगा, और और अनुभव करा देगा कि धर्म क्या है, आनन्द क्या है, शान्तिका मार्ग क्या है ? तो ज्ञानस्वरूप का ध्यान होना ही वास्तविक ध्यान है । अब उस ज्ञानस्वरूप का ध्यान हम कर सकें उसके लिए कुछ अन्य भी ढंग बनाते हैं जिससे ऐसी पात्रता तो रहे कि हम धर्म के मार्ग में बने रहे । तो ऐसे प्रसंग में यहाँ पदस्थ ध्यान का वर्णन चल रहा है और उस पदस्थ ध्यान में सर्वप्रथम इस मंत्रराज के ध्यान की चर्चा की गई है ।

ज्ञानबीज जगद्वन्द्व जन्मज्वलनवार्मुचम् ।

पवित्र मतिमान्ध्यायेदिम मन्त्रमहेश्वरम् ॥१६०२॥

ज्ञानबीज मन्त्रमहेश्वर के ध्यान का विधान—यहाँ इस मंत्रराज की महिमा गायी जा रही है, उस महिमा को सुनकर यह अवधारण करना चाहिए कि ज्ञानस्वरूप प्रभु की ही महिमा गायी जा रही है, उसे छोड़कर और कुछ भी गान करते रहे तो उसमें कोई तत्त्व नहीं रहता । ज्ञानस्वरूप अथवा प्रभुस्वभाव को छोड़कर किसी भी अन्य का ध्यान न रहे, कुछ भी खटपट करके रहना उसमें लाभ नहीं मिलता, ज्ञानस्वरूप के ही ये सब प्रतीक बनाये गए हैं । इन अक्षरों से हमें ज्ञानस्वरूप का ही सकेत मिले तो ये सब मंत्रराज ध्यान फल प्रदान करते हैं, यह मंत्रराज ज्ञान का बीज है, जगत से वदनीय है, ससारूपी अग्निके लिए अर्थात् जन्म सताप दूर करने के लिए मेघ के समान है । इस तरह ध्यान करें । विषय कषायों से जब ध्यान हटता है तो उस छोटे ध्यान हटने का भी कोई प्रभाव होता है । तो मंत्रराज के ध्यान में छोटे ध्यान तो

हटे ही हुए है, वह प्रभाव तो स्वतः यह ही है, पर उसमें ज्ञानस्वरूपका सकेत बसाकर ज्ञान-स्वरूपकी भावना बनाये तो उसमें ध्यानका और अतिशय बढ जाता है। जब परस्मै आया कि ओह इतना भी ध्यान जन्म सतापको दूर करनेके लिए, सासारिक क्लेशोको दूर करनेके लिए ये सब मेघके समान है।

सकृदुच्चारित येन हृदि येन स्थिरीकृतम् ।

तत्त्व तेनापवर्गाय पाथेय प्रगुणीकृतम् ॥१६०३॥

मंत्रराजकी अवर्गपाथेयरूपता—इस मंत्रराज महातत्त्वको जिस पुरुषने एक बार भी उच्चारण किया, भक्ति और श्रद्धासे जिसका इसने जाप किया, जिसके हृदयमें स्थित किया उसने मोक्षके लिए मानो सम्बल प्राप्त कर लिया। एक सहायक कलेवा मानो प्राप्त कर लिया, आवश्यक वस्तुवोका संचय उसने प्राप्त कर लिया। देखिये ध्यानमें ज्ञानपुञ्जकी बात न भूलिये। उसे भूल कर तो सब भूल है। यदि उसे स्मरणमें रखे तो सब रखा। प्रभुपूजा भी तब समझें जब ज्ञानपुञ्ज अर्थात् मात्र जाननस्वरूपका नक्शा अपने हृदयमें उतर आये। दर्शन सामायिक भी वही है कि मात्र जानन स्वरूप रहे, तो वह क्या स्थिति होती है, उस स्थितिका अनुभव बन जायगा। जैसे किसी दूसरेके दुःख दर्दको देखकर बहुत पीड़ित हो कोई, कोई जीव मारा ही जा रहा हो तो ऐसी घटनाको देखकर अपने आपमें एक ऐसी अनुभूति जगती है कि रोमांच कर देती है, रोगटे खड़े हो जाते हैं। वह एक अनुभूतिकी बात कही जा रही है। जब ज्ञानपुञ्जकी अनुभूति होती है तो आत्मामें एक अद्भुत आह्लाद उत्पन्न होता है और एक मात्र लगन बन जाती है। तो ऐसे ज्ञानस्वरूपका ध्यान बने जिस कार्यमें वे सब कार्य आपके बहुत विशिष्ट धर्मपालनके कार्य हैं।

यदैवेद महातत्त्व मुनेर्धत्ते हृदि स्थितिम् ।

तदैव जन्मसन्तानप्ररोह प्रविशीर्यते ॥१६०४॥

मंत्रराजके हृदयस्थ होनेपर ससार प्रविशीकरण—जिस समय यह महातत्त्व मनुष्यो के हृदयमें ठहरता है उस ही काल ससारके सतानका अकुर गल जाता है, अर्थात् यह मोह भाव सब टूट जाता है। सब सघनकी महिमा है। उस पुरुषको तो व्यवहारी जन एक अवि-वेकी जैसा देखेंगे कि जो धर्ममें चित्त बराये, अन्य समागमोंसे, सासारिक रग ढगोंसे विरक्ति किए हुए है, वैभवसे भी अनुराग नहीं रखता है, ऐसे पुरुषको देखकर व्यवहारी जन उसे अविवेकीसा महसूस करेंगे। लेकिन जो वैभवमें अनुरक्त है, उसे बहुत मेहनतसे सचित करता है वह कौनसा लाभ प्राप्त कर लेता है, जरा विश्लेषण करके सोचिये तो सही। इस सम्पदाके सचयमें पहिले भी सक्लेश सचित हो जाय तब भी सक्लेश, और यह मिटेगा तो जरूर। चाहे यह सम्पदा यही धरी रहे, हम चले जायें और चाहे हम ऐसे ही बने रहे जीवित और सम्पदा

चनी जाय । तो जब उस सम्पदाका वियोग होगा तब इसे क्लेश ही प्राप्त होगा । तो इस सम्पदाके सम्पर्कसे इसे कौनसा हित मिला ? जो मूर्च्छाभाव रखते हैं वे हैं अटपटे जीव, और जो अपने धर्ममार्गका निर्णय करके इस ही मार्गमें लगते हैं वे हैं विवेकी सत् पुरुष । तो यह ज्ञानपूज अथवा ज्ञानपूजका प्रतीक यह मन्त्रराज जिस मनुष्यके हृदयमें स्थिर रहता है ? उसके जन्मसतानका अंकुर सब गल जाता है अर्थात् वह अब आगे जन्मधारण न करेगा । मोह ममतामें मत बढ़ो । कुछ इसमें तत्त्व नहीं निकलनेका । जिन्दगी व्यतीत हो जाती है अर्थात् बरबादी हो जाती है और अन्तमें बड़ा रिक्त होकर सक्लष्ट होकर डम देहको छोड़ना पड़ता है, और जिसने ज्ञानकी आराधना की, ज्ञानस्वरूप जिसकी वासना धारणामें बन चुका है ऐसा जीव अपने आपको धीरे धीरे गौरवशाली अनुभव करता है और देह छूटनेके समय वह अपने आत्माको निहारकर वहाँ ही तृप्त रहकर प्रसन्नतापूर्वक आत्मनिर्मलतापूर्वक इस देहका परित्याग कर देता है ।

स्फुरन्त भ्रूलतामव्ये विणन्त वदनाम्बुजे ।

तालुरन्ध्रेण गच्छन्त स्रवन्तममृताम्बुभिः ॥१६०५॥

स्फुरन्त नेत्रपत्रेषु कुर्वन्तमलके स्थितिम् ।

भ्रमन्त ज्योतिषा चक्रे स्पर्द्धमान शिताशुना ॥१६०६॥

सचरन्त दिशामास्ये प्रोच्छलन्तं नभस्तले ।

छेदयन्त कलङ्कीष स्फोटयन्त भवभ्रमम् ॥१६०७॥

नयन्तं परमस्थानं योजयन्त शिवश्रियम् ।

इति मन्त्राधिप धीर कुम्भकेन विचिन्तयेत् ॥१६०८॥

विविध स्वदेहोत्तमाङ्गोमे—इस मन्त्रराजका ध्यान किस विधिसे, किस तैयारीके साथ करें, इसका वर्णन इन चार श्लोकोंमें किया गया है । प्रथम तो ध्याता पुष्पको धीरे होना चाहिए । जो अधीर है अस्थिर चित्त है वह ध्यानका पात्र ही नहीं है । धैर्यका धारक योगी पुरुष कुम्भक प्राणायाममें उस मन्त्रराजको मोहकी लताओंमें स्फुरायमान होता हुआ ध्यान करे । जैसे जो खेल दिखाने वाले अपने किसी मनके वश करनेका अधिकार प्राप्त करते हैं तो वे नाना प्रकारके कौतूहल एक लीला मात्रसे दिखाते चले जाते हैं, ऐसे ही देखिये जिस योगीन अपने ध्यानके द्वारा मनको वश किया है और जहाँ चाहे वहाँ मनको लगावे, जहाँ न चाहे वहाँसे मनको हटा ले, इसपर जिनका एकाग्रिकार हो गया है समझिये वह कितना महान् आत्मा है ? जीव तो मनके वश ऐसा दिव्य पट्टा हुआ है कि विवेक छोड़ देता है और यह मन जिन ओर ले जाना चाहता है उन ओर यह आत्मा भागता है । उस मनको जिसने वश किया और जिस योग ध्यान लगाया जाता है, जहाँ ध्यान लगाया, जिस जगह उपयोगको लगाया चाहता

है, यह जिसके लिए सुगम हो गया है ऐसे योगीकी बात कही जा रही है कि वह योगी किस किस प्रकारसे इस मंत्रराजका ध्यान करता है। जैसे साधुसंघ वाले अपने यहाँ ऐसी मशीन तैयार करते हैं कि किस मशीनके भीतरका हृदय किस किस तरहसे वह मशीन कार्य कर रही है वह सब एक उस मंत्रपर जो एक बड़ी लाइटकी तरह है उसके मुखपर उसको नचाता हुआ उन किरणोंको बताता हुआ दिखता रहता है, यो ही जिसने अपने आपपर अधिकार पाया, इस मंत्रराजको जहाँ रखकर ध्यान करना चाहता है वहाँ ध्यान करता है तो इस हँ अक्षरमे ज्ञान-स्वरूप जिनेन्द्र देव ऊर्ध्वगमन, शिलान्यास आदिक अनेक सकेतोसे परिपूर्ण इस मंत्रराजमे कुम्भक वायुसे अपने उदरमे वायुको धामकर इस मंत्रराजको भीहकी लतामे स्फुरायमान करता रहता है, भीहे आँखोंके ऊपर दो होती है उन भीहोपर मंत्रराजका ध्यान कर रहा है फिर मुखकमलमे निरख रहा है, फिर तालुवोके छिद्रसे गमन करते हुए तथा अमृतमय जलसे भरते हुए यह ध्यान कर रहा है।

जिनबिम्बके दर्शन अवधारणकी एक दृष्टिप्रयोगविधि—कभी कभी आप मूर्तिको जिसकी मुद्रा बड़ी प्रसन्न है और शान्तरूप है, उस मूर्तिको आप टकटकी लगाकर कुछ समय तक ध्यानसे देखते रहे, और जब बहुत देखकर मनसा भरे अथवा कुछ अधिक देर हो जाय, पलक भेंपने जैसा अवसर आने लगे उससे कुछ पहिले आप उस मूर्तिको अपनी आँखोमे पूरा पकड़कर (यह सब कल्पना की बात है) वहाँ विराजमान मूर्तिको आँखोसे देखें और देखकर उस मूर्तिको पूरा आँखमे पकड़ ले और उसको अन्दर लाकर हृदय स्थानमे चूँकि अभी तो उस मूर्तिका मुख हमोरी पीठकी ओर है जिसे हमने आँखोमे पकड़ा और हृदयमे ले गए, अब वहाँ उनका मुख बदल दें, (यह सब क्रियाकी बात चल रही है) मुख बदलकर अपने आपकी तरफ हृदयमे विराजमान कर लें और उस मूर्तिको फिर भावोसे इतनी बड़ी बना दें कि जो स्वयं है तो स्वयंके आकारमे फैला करके उस ज्ञानपुञ्जके सकेतका ध्यान करें और ध्यान करके जब मन खूब भर चुके, और मान लो ध्यान कर लिया तो अभी फिर उसे सकोच करके फिर उस मूर्तिका मुख पलट करके आँखोमे ले जा करके धीरेसे उसको निकाल करके बेदीमे धरा दें, यह भी एक ध्यानकी क्रिया है। हालांकि वह मूर्ति कही आयी गयी नहीं है, मूर्तिकी जगह मूर्ति है, ध्यानीकी जगह ध्यानी बैठा है, पर यह एक ध्यानकी क्रिया है।

देहके विविध उत्तमासनोपर मंत्रराजका स्थापनमे सुधास्वादन—जिस योगीका अपने आपके मनपर एकाधिकार हो जाता है उसकी क्रियाकी बात कही जा रही है। भीहोमे मंत्रराजको स्फुरायमान करके उस पतली मुद्राकी तरफ यहाँसे इस भीहसे इस भीहपर, उस भीह से इसपर उठा उठाकर उसे मुखके अन्दर प्रवेश करायें उसी जगहसे और तालूके छिद्रसे प्रवेश कर रहे हैं वह मंत्र वहाँ अमृतको भरा रहा है क्योंकि यह सन्तोष कराने वाली बूँद इसी तालू

से भरा करती है ।-आप कभी-बड़े प्रसन्न बैठे हो तो आप एक गुटका लेंगे, कुछ गलेके नीचे अपने मुखकी चीज उतारेंगे ।-उसका स्वाद ऐसा अद्भुत होता है कि वह खाद आपकी अच्छे भोजनमें नहीं मिलती । वर्णन चलता है कि देवताओंके कंठसे अमृत भर जाता है । वहाँ जो भरता हो सो भरे, मगर आपका उपयोग विशुद्ध हो, हृदय निर्मल हो तो आपके मुखसे एक घूट ऐसा स्वयं उतर आयगा कि उसमें आपको वह आनन्द मिलेगा जो अन्यत्र न मिलेगा । तो वह मन्त्रराज तालू कंठसे अमृत भरता हुआ अब आया । अब उसे नेत्रोंकी पलकोपर फिर स्फुरायमान करके केशोंमें स्थित करते हुए और अब गगनपर उसका विलास कीजिए तो ज्योतिषियोंके बीच भ्रमता हुआ, चन्द्रमाके साथ स्पर्धा करता हुआ, दशो दिशाओंमें भ्रमण करता हुआ, आकाशमें उड़लता हुआ, कलक समूहको छेदता हुआ, संसारके परिभ्रमणको दूर करता हुआ, उसको मोक्षस्थानमें प्राप्त करता हुआ, उस मोक्षलक्ष्मीसे उस ज्ञानलक्ष्मीसे मिलाप करता हुआ यह मन्त्रराज है । इस तरह इतनी बातोंका उसमें ध्यान करें । देखो यह मन्त्र भी है, तन्त्र भी है । जिसको हिचकी आती हो उसको कुछ ऐसी बात कह दो कि वह कुछ आश्चर्यमें पड़ जाय तो वह हिचकी-बद हो जाती है । यह क्या है ? यह एक तन्त्र है । तो यह मन्त्र ध्यान कभी तन्त्रका रूप भी रखता है कभी मन्त्रका रूप रखता है । जब एक बाहरी प्रभावसे युक्त होता है तब तो यह तन्त्र है और जब ज्ञानस्वरूपका ध्यान करता हुआ रहता है तब यह मन्त्र है । तो ऐसे इस हँ मन्त्रराजको यह योगी अपनी इच्छानुकूल उत्तम उत्तम स्थानोंमें इसे रख करके इसका ध्यान करता है । यह स्थिरता उसे उस ज्ञानपुञ्जके स्मरणसे आयी जिसका कि इस मन्त्रराजमें प्रतीकपना समझा । है ध्यान सबमें मुख्य उस ज्ञानस्वरूपका ही । स्वयं आत्मा ज्ञानस्वरूप है और केवल जाननहारके रूपमें मात्र एक ज्ञानप्रकाश है, तन्मात्र मैं हूँ, इस रूपमें अपने आपको निरखे तो यह ज्ञानस्वरूपका अनुभव करता है । ऐसे ज्ञानका जो अनुभव है उस ही को आत्मानुभव कहते हैं । उसकी शरणमें आयें । बाहरमें कुछ भी सारभूत शरण चीज नहीं है, यही है वैभवकी बात । यह वैभव सभीको पुण्योदयके अनुसार प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाय पर उससे लाभ नहीं है, हानि कुछ भी हो । तो बाहरी विकल्पजाल हटाकर एक इस ज्ञानपुञ्जका और ज्ञानपुञ्जके प्रति इस मन्त्रराजका ध्यान योगी जन करते हैं ।

अनन्यशरणः साक्षात्तत्सलीनकमानस ।

तथा स्मरत्यसौध्यानी यथा स्वप्नेपि न स्वप्नेत् ॥१६०६॥

मन्त्रराजके दृढ़-ध्यानकी योगसाधना—धर्मध्यानमें सस्थानविचय नामक भेदके ४ अंग हैं—पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, जिसमें पदस्थ धर्मध्यानका वर्णन चल रहा है । मन्त्र पदके सहारे अथवा मन्त्राक्षरके सहारे तत्त्वका ध्यान करना पदस्थध्यान है । इसमें सर्वप्रथम हँ मन्त्रराजका वर्णन किया जा रहा है । इस मन्त्राक्षरसे कुम्भककी साधनाके साथ-

साथ अर्थात् श्वासको हृदयमे नाभिमे रोकनेके अभ्यासके साथ-साथ इस मंत्रराजका ध्यान करें, इसे प्रथम भौहोपर फिर मुखमे प्रवेश करते हुए फिर तालूसे अमृत भराते हुए, फिर भू-ततावो पर, फिर केशोपर, फिर आकाशमे, फिर दशो दिशावोमे इस तरहसे सर्वत्र विचरते हुए इस अक्षर मंत्रराजका ध्यान करे और अन्तमे सकुचित होकर मोक्ष स्थानमे विराजा है इस प्रकार ध्यान करें। मन्त्राक्षरोमे कोई बीजभूत रहस्य होता है जिन रहस्योका परिचय बड़े ऋद्धिधारी ऋषीश्वरोको होता है, पर साधारण रूपसे जितना कि उचित ग्रन्थोमे लिखा जाता है उतना उस अक्षरका अर्थ समझें और उस अर्थके लक्ष्यसे परमतत्त्व जो ज्ञानस्वरूप है, उसका ध्यान बनायें।

ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्वके ध्यानकी प्रशस्तता—ध्यान तो सीधा एक आत्माके ज्ञानस्वरूपका ही प्रशस्त है। यह ध्यान आये तो सब मन्त्र आ गये, यह ध्यान न आया तो मन्त्रोके विवादमे फसे रहनेसे भी लाभ कुछ नहीं उठा पाया। जीवनमे हमारे करने योग्य काम है क्या? कौनसा वह एक काम है जो हमें अपने जीवनमे कर लेना चाहिए? इसका उत्तर तो आत्मानुभव आता है, अर्थात् मेरेको करनेका वास्तविक काम तो आत्मानुभव है, वह जिस किसी भी स्थितिमे मिले वह सब मजूर है। गरीबी आये, अपमान हो, कोई भी मत पूछे, कुछ भी नाम मत आये, कैसी भी स्थिति आये, पर आत्मानुभव करना यही सर्वोपरि आत्मा का सारभूत काम है। किसी भी अवसरपर आवश्यक कामोमे कुछ भी फुरसत पायी जाय उस अवकाशमे लाभ उठाये आत्मानुभवके उद्यमका, और प्रथम तो बात यह है कि सर्व कामो के करते हुए भी ज्ञानी पुरुषको बीच बीच जब चाहे आत्मानुभवकी बात भी जग सकती है। सही एक मात्र कार्य अपनको करनेको पडा हुआ है। यह ऐसा कार्य है कि जिसमे मनुष्यको तृप्ति होती है, परम आनन्द भरता है और इससे ऊब नहीं आती। उत्साह यही होता है कि यह आत्मानुभवकी स्थिति मुझसे छूटे नहीं, बराबर बनी रहे, यह बात अगर पा सके तो समझो सब कुछ पा लिया। इस असार ससारमे अभी तक रुलते चले आ रहे हैं, कोई शरण नहीं है, किन्तु आत्मानुभव मिले तो समझिये कि हमको सर्वस्व मिल गया। मैं हूँ, यह हूँ, सर्वस्व यही हूँ, यहाँ कोई कमी नहीं, परिपूर्ण हूँ। यह अपनेमे अपने रूप परिणामता रहता है, इसको कही बाहर कुछ काम ही नहीं है, खेदका नाम भी नहीं है, यह निराकुल है, आनन्दमय है, ज्ञानमात्र है ऐसा अनुभव जगे तो हमने सब कुछ पाया। तो उस ही अनुभवके लिए ये सब एक साधन बनाये गए हैं, चित्त नहीं इस परमार्थ ज्ञानस्वरूपमे लगता है और बाहर बाहर भ्रमण करता है तो उस बाहर भ्रमण करते हुए चित्तको थामनेसे लिए ये सब और-और आकारके ध्यान बताये गये हैं।

ह्रँ मंत्रराजके दृढ़ ध्यानकी प्रेरणा—ह्रँ मंत्रराजका वर्णन चल रहा है। इस मन्त्रका

ध्यान अनन्य शरण होकर साक्षात् उसमें ही एक मनको मिलान कर ऐसा स्मरण करता है यह योगी ध्यानी कि फिर स्वप्नमें भी उस ध्यानसे विचलित नहीं होता है। जिसको विशुद्ध तत्त्वकी धुन होती है उसका सस्कार पवित्र होता है। उसे स्वप्न भी आयगा तो देव, गारत्र, गुरुसे सम्बन्ध रखता हुआ आयगा। कहीं तीर्थपर जा रहा है, कहीं मूर्तिके दर्शन कर रहा है, कहीं मानो तीर्थकर भगवान् ही चलते हुए मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे धर्म सम्बन्धी स्वप्न आयेंगे। जिसका हृदय विशुद्ध है, विषय कषायोंमें आसक्ति नहीं हैं, चिन्ता और शोकसे दूर है, जो सदा अपने आपको एकाकी जानकर प्रसन्न रहता है, गृहस्थ भी हो और उसपर घरके लोगोका भार भी हो, उनकी सेवा भी करता हो किन्तु जब उसके चित्तमें यह निर्णय है कि जितने भी जीव हैं सबके साथ कर्म लगे हुए हैं, उनका भाग्य उनके साथ है, वे स्वयं परिपूर्ण हैं एवं स्वरक्षित हैं, ससारमें वे अपने कर्मानुसार ही साधन प्राप्त कर सकेंगे। उनका उदय अच्छा है तो क्या मैं उनका पालन करता हूँ, मैं क्या धन कमाता हूँ, उनका पुण्योदय है तो यहाँ यह सब बात बन रही है। यदि उनके पापका उदय है तो कोई क्या कर सकेगा? जैसा उनका उदय है वैसा उनको होता है। वे स्वयं कर्मबन्धनसे लिप्त हैं। सासारिक बातें उनके उदयके अनुसार हैं, मुझपर भार क्या? मैं क्यों भार मानूँ? उसका एक यह निर्णय पहुँचता है तो वह अपने को निर्भर अनुभव करता है, प्रसन्न देखता है। अपने आपमें एक अद्भुत आनन्दका अनुभव कर सकता है तो ऐसा ध्यान करे कि फिर स्वप्नमें भी उस तत्त्वसे स्खलित न हो।

इति मत्वा स्थिरीभूत सर्वावस्थासु सर्वथा ।

नासाग्रे निश्चल धत्ते यदि वा भ्रूलतान्तरे ॥१६१०॥

मंत्रराजका नासाग्रपर निश्चल धारणा—ऐसे महामन्त्रके ध्यानका विधान जानकर योगीके सर्व अवस्थावोमें स्थिर स्वरूप इस मन्त्रराजको नासिकाके अग्रभागमें अथवा भौह लता के मध्यमें इस निश्चल रूपको धारण करें। एक तो यह बीजाक्षर है, दूसरे इसको किसी स्थानपर निश्चल ठहराये है अर्थात् मन एक ही जगह उसे दिख रहा है तो इसमें मनकी स्थिरता होती है। विषयकषायोंके उपयोग हटते हैं तो उस वीतरागताकी स्थितिमें इसे स्वयं अपने आपमें बसे हुए ज्ञानानन्द स्वरूपका अनुभव जग लेता है। चित्तको एकाग्र बनानेका महान फल है। अस्थिरता इस जीवनमें भी दिखा देती है और इससे परलोक भी ठीक नहीं बनता है। गम्भीर रहना, धीर रहना, स्थिर रहना, वचन कम बोलना, बहुत आवश्यक समझा जाय, और यह भी आवश्यक समझ लीजिए कि इस समय मैं न बोलूँ तो कुछ यह काम बिगड़ जायगा। काम क्या? धर्मपालन और आजीविका इनके सिवाय और काम क्या है? जब हम ऐसा जान जाये कि इस समय मेरे न बोलनेसे एक बहुत अनर्थ हो सकता है तो कुछ बोले? मगर जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक मौन रहे, कम बोलें। अपनेमें धीरता

बढ़ायें, गम्भीरता बढ़ायें तो आत्माके तत्त्वका अनुभव करनेका पात्र बन सकते हैं। जो हर बातमें अस्थिरसा रहता है, व्यर्थ बकवाद करता रहता है, लडाईं भगडेकी बात करता रहता है, जरा जरासी बातमें गुस्सा आ जाता है, अरे ऐसी दृष्टि कही धर्मपालनमें सहायक हो सकती है ? यहाँ पड़े हुए है, जन्म-मरणके दुःख भोग रहे हैं, अहंकारके लायक यहाँ कुछ भी स्थिति नहीं है। यही तो क्षोभ है, कही बड़ी क्षोभ है, कही जरा हल्की क्षोभ रह गयी, किन्तु इस हल्के क्षोभका विश्वास तो नहीं कि यह क्षोभ आगे कम हो जायगा। अरे आज इस मनुष्यभव में हैं, कुछ विपदायें कम हो गयी हैं, मनुष्य भवके बाद कुछ भी तो बन सकता है यह जीव। अहंकारके लायक क्या बात है ? ऐसा जानकर अपने वचनोको वश करना चाहिए और दूसरो से बोले कुछ तो ऐसे हित मित प्रिय वचन बोले कि जिससे खुदको भी शान्ति रहे और दूसरे की शान्ति प्राप्त हो। अशान्ति और क्षोभका वातावरण न बन जाय। एक बात। दूसरी बात—कदाचित् कोई क्षुब्ध हो रहा है, आपसे दूर हो रहा है तो यह जानकर कि यह अज्ञानी है, इसको अपने धर्मकी कुछ सुध नहीं है, अपनी कोई चेष्टा कर रहा है, उसे देखकर खुद क्षोभ नहीं करने लगता। यह भी एक बड़ी तपस्या है कि ऐसा क्षुब्ध वातावरण भी निरखकर अपने आपमें समता और शान्ति बनाये रहे। तो धीरता गम्भीरता जीवनमें आये तब तो इन ध्यानोकी पात्रता रहेगी अन्यथा बातें तो करेंगे बड़ी और पतले नहीं है कुछ, यह स्थिति रहेगी, जैसे अनेक अज्ञानी लोग धर्मकी कुछ ऊपरी बातें सी करके (प्रथम तो वह भी विधि पूर्वक नहीं) अपने आपको एक धर्म कर लिया और मैं धर्मात्मा हूँ, यो अपने आपमें मद और अहंकार उत्पन्न कर लेते हैं। तो बड़ी गम्भीर समस्या है इस मानवजीवनमें। इसे यो ही अधीरतामें न व्यतीत कर देना चाहिए। धीर रहे। तो महामन्त्रके ध्यानका महत्त्व जानकर यह योगी सब अवस्थाओंमें बड़ी स्थिरतासे इस मन्त्राक्षरको स्थिर रूपसे अपनी नासाके अग्र भागपर धारण करें अथवा भौंह-लतावोके बीचमें नासिका मूलके अग्र भागपर चिन्तवन करे।

तत्र कैश्चिन्न वर्णादिभेदैस्तत्कल्पित पुनः ।

मन्त्रमण्डलमुद्रादिसाधनैरिष्टसिद्धिदम् ॥१६११॥

मन्त्रमण्डलमुद्रादिसाधनसाधित मन्त्रराजकी इष्टसिद्धिदता—यह मन्त्रराज एक है, पर इसे भिन्न-भिन्न आसनसे रहकर भिन्न-भिन्न मुद्रायें धारण करके भिन्न-भिन्न प्रकारोंमें रहकर इसका जाप किया जाय तो यह विभिन्न इष्टसिद्धि फलोको देने वाला होता है। सबसे महान अभीष्ट फल तो शान्ति है। क्लेशोंसे मुक्ति पाना है। इससे बढ़कर जगतमें और अभीष्ट क्या हो सकता है ? धनी हो गये तो क्या हो गया ? वह कोई अभीष्ट चीज नहीं है। इस जीवको उन्नत बनाने वाली अथवा आगे अब दुःख न आये ऐसी अधिकार दिलाने वाली बात तो नहीं है। दुनियाके मोही जीवोंने, ससारमें भटकने वाले इन मनुष्योंने यदि इस मायामयी देहका

नाम जान लिया और मेरे नामका जस बखान दिया तो इस जीवनका क्या हुआ ? बाहरमे कुछ भी अभीष्ट चीज नहीं है, परम अभीष्ट वस्तु तो एक आत्माकी शान्ति क्लेशोसे मुक्ति, विशुद्ध ज्ञानोका वर्तना, ज्ञानस्वरूपमे मग्न रहना, आत्मीय विशुद्ध आनन्दका अनुभव करना यह है परम अभीष्ट । इसके अलावा अन्य कुछ इस जीवको अभीष्ट नहीं है, हितकारी नहीं है । मोहमे चाहे किसीको भी इष्ट मान ले । कोई लोग स्त्रीको बड़ी इष्ट मानते हैं । उसके गुण ही चित्तमे समाये रहते हैं और ऐसे समाये रहते हैं कि उनकी निगाहमें प्रभुमे भी गुण नहीं है । प्रभु कैसा है, क्या है उसकी सुधि भी नहीं है ऐसे स्त्री पुत्र आदिकके गुण उसके हृदयमे समाये रहते हैं । वे सब एक मलिन भाव है, धोखा भरी बात है । परम अभीष्ट तो आत्माका एक विशुद्ध आत्मीय आनन्दका अनुभव है, उसकी सिद्धि तो बिना कुछ चाहे, बिना विकल्पके केवल परमतत्त्वके ध्यानके लक्ष्यकी ही होती है । पर ये मंत्रराजकी विशेषताएँ हैं कि इसके ध्यानके कारण अनेक सासारिक इष्ट सिद्धियोंकी सिद्धि भी प्राप्त होती है ।

अकारादि हकारान्त रेफमध्य सविन्दुकम् ।

तदेव परम तत्त्व यो जानाति स तत्त्ववित् ॥१६१२॥

मन्त्रस्थ-परमतत्त्वके ज्ञाताकी तत्त्ववेदिता—अब एक दूसरे अनाहत मन्त्रकी बात कह रहे हैं । उसकी मूर्ति है अहं, अकार जिसकी आदिमे है, हकार जिसके अन्तके है, रेफ जिसके बीचमे है और बिन्दु सहित है । वह है यह अनाहत मन्त्र, जो परमतत्त्वका वाचक है । अहं मायने योग्य और अहंमे अहन्तका स्वरूप गभित है ऐसे इस अहं परमतत्त्वका जो जानकार है, इसके मर्मको जो जानता है, वही तत्त्ववेदी है, तत्त्व क्या है ? तत्त्व तो सभी है । जितने पदार्थ हैं उन पदार्थोंका जो जो स्वरूप है वे सब तत्त्व हैं । लेकिन मेरे लिए धर्मभूत शरण-भूत परमार्थ तत्त्व क्या है जिसका सहारा ले कि ससारसे पार हो जाये ? वह तत्त्व है बग यही सहज ज्ञानस्वरूप । वही अहं पद है, यही परमतत्त्व है । जो कोई इसका स्वरूप जानता है वह तत्त्ववेदी है । परमतत्त्व तो वह ज्ञानस्वरूप है, जो समस्त तरंगोसे रहित है जिसमे न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है, और यहाँ तक कि राग और वैराग्य का भी विकल्प नहीं है, ऐसा जो एक सहज ज्ञानस्वरूप है वह है परमतत्त्व । जो उसे जानता है वह है वास्तविक ज्ञानी । पर प्राग पदवीमे जिनका किंचित् वश नहीं होता, अपने चित्तके वश करनेके लिए जो पदस्थ-ध्यानका सहारा ले रहा है उस प्रसंगमे कहा जा रहा है कि अहं यह शब्द ब्रह्माका वाचक है ना, इसमे परमेष्ठीका स्वरूप है ना, और इसे बताया है कि यह सिद्ध चक्रका उत्तम बीज है पूजामे, पूजकपर प्रस्तावनामे रुचि बढ़ती है, ऐसे उस अनाहत मन्त्रको यह योगी ध्याता है और उसमे अपना चित्त लीन करता है ।

सर्वावयवसम्पूर्णा ततोऽवयवविच्युतम् ।

क्रमेण चिन्तयेद्ब्रह्मानी वर्णमात्रं शशिप्रभम् ॥१६१३॥

सर्वावयवसम्पूर्णा व अवयववर्जितरूपसे मंत्रराजका चिन्तन—इस मंत्रको अपने उपयोग के समक्ष रखकर सर्व अवयव सहित ध्यान करें और फिर कभी एक एक अवयव रहित ध्यान करें । कभी निरवयव ध्यान करें, कभी केवल अ का ध्यान, कभी केवल ह का ध्यान, कभी वर्णोंको छोड़कर केवल एक बिन्दुका ध्यान, फिर पूरे मंत्रका ध्यान । कुछ भी ध्यान करें, सभी का ही ध्यान करें पर स्थिरतासे ध्यान करें और उस ध्यानको जल्दी-जल्दी न बदलें । किसी अवयवका ध्यान करे तो वह भी बहुत देर तक । जब उस ध्यानमें ऊब आ जाय तब अन्य हिस्सेका ध्यान करने लगे, पर जानकर जल्दी जल्दी छोड़ छोड़कर इसका ध्यान करें यह विधि नहीं है । जैसे धर्मकी बात हम मंदिरमें सीखते हैं । धर्म करनेकी बात तो मकान और दूकान पर है, मंदिरमें आकर प्रभुके गुणोंका स्मरण करके, स्तुति-पढ़कर, अपने लिए शिक्षाकी भावनाकी बात पढ़कर यहाँ हम शिक्षा लेते हैं, विषय कपायोमें मेरा चित्त न जाय । विषय-कपायोके जहाँ मौके मिलते हैं वहाँ अपने चित्तको थामें तो धर्मपालन तो वहाँ किया । जो बात मंदिरमें बोल गए थे उसके पालनका मौका तो घरमें, दूकानमें मिला । लेकिन इतनेसे ही धर्मपालन न समझ लेना कि मंदिरमें आये, खूब पूजा की, खूब गुण गाया, खूब भजन बोला, और मंदिरसे बाहर निकले तो फिर वैसेके वैसे ही हो गए, वैसी ही कपायें, वैसी ही क्रूरता, वैसा ही कपट बना हुआ है, तो यह बतावो कि वहाँ धर्म किया कहाँ ? वहाँ तो एक अपने आपको धोखा ही दिया । इसी तरह ध्यानकी बात मुनिये । जो बात ध्यान करना है तो प्रथम तो ध्यानार्थीको धीरता और गम्भीरता रखना चाहिए तब उसका ध्यान जम सकता है । अपने चित्तमें उठने वाली अधीरताको तिलाङ्गलि दे दें ।

ध्यानसाधनार्थं आत्मप्रतिबोधन—आत्मकी दया तो विशुद्ध ज्ञान और आनन्दकी वर्तनामें है । अपने आपको जैसा कि यह एकाकी है, केवल है ऐसा प्रतीतिमें लिए रहे । किसी की बात सुनकर जो चित्तमें क्षोभ जगता है उसका कारण क्या है कि हममें ज्ञान नहीं समाया हुआ है, हममें अभी कर्तृत्व बुद्धि जगी हुई है । इसको यो कह लो । क्षोभ जो आया है वह अज्ञानभावमें आया है, ऐसा ज्ञानबल बनावें कि दूसरेकी बात सुनकर अथवा दूसरेकी परिणति देखकर अपने आपमें क्षोभ न जगे । ससार है, अनेक पुरुष है, अज्ञानी जन है ऐसे ऐसे अज्ञानी जन है कि उन्हें बार-बार समझाया जानेपर भी चित्तमें बात नहीं बैठती । अपनी प्रकृति वे नहीं छोड़ते । ऐसे विकट भी अज्ञानी है, जिनके प्रति आचार्यने यह उपदेश दिया है कि ऐसे को तो समझाना भी न चाहिए, उसमें अपना समय बरबाद करना है और अपना उपयोग बिगाड़ना है । जैसे ये बिना समझाये समझ नहीं सकते ऐसे ही ये समझाये जानेपर भी समझ

नहीं सकते । फिर उनके लिए प्रतिबोधनका उद्यम करना व्यर्थ है । इसलिए उस उद्यमसे दूर होकर मैं अपने आपमें बर्तता हूँ । यह वर्णन किया है अध्यात्मयोगियों ने । धीरता किस प्रकार आये वह अभ्यास करिये । ये सब बातें सत्संगति और जैन ग्रन्थोंका स्वाध्याय किए बिना नहीं जग सकती । विशुद्ध परिणतिकी बात है, उनमें उद्यम करिये । केवल धन ही धन तो सब कुछ नहीं है, और धनको कमाता कौन है ? उदय अनुकूल है तो आता है, नहीं अनुकूल है तो रहा सहा भी चला जाता है । जो हमारे आधीन बात नहीं, जो मेरे लिए सारभूत बात नहीं उसमें तो हमारा उद्यम हो और जो मेरे लिए सर्व कुछ हितरूप है, सारभूत है उसके लिए कुछ भी अपना यत्न नहीं होता । सारभूत बात, करने योग्य काम तो केवल आत्मतत्त्व का अनुभव है, उसका जिसके निर्णय हो चुका वह इस पदस्थ ध्यानको करता हुआ अपनी अनुभूति लेता रहता है । तो यह योगी इस अनाहत मन्त्रको पूर्णरूपसे अथवा उसके एक एक अवयवके रूपसे ध्यान करता हुआ अन्तमें केवल उसे बिन्दु मात्र ध्यानमें रह जाय ऐसा अपना ध्यान बनाये । जैसे कोई बालक अपने पिताकी गोदमें खेलता है तो सर्व तरह खेलता है । कभी पडकर, कभी खड़ा होकर, कभी बैठकर उसमें वह बालक अपना अधिकार समझता है । उसको ऐसा प्रेम मिला है, उसको ऐसी स्वाधीनता मिली है, तो यो ही समझिये कि जो मन्त्राक्षरोंके ध्यानमें कुशल है वह पुरुष इस मन्त्रराजका भी ध्यान नाना लीलावोंसे करता है, अपने शरीरके किसी उत्तम स्थानपर धारण करके करता है, कभी विश्वकी सभी दिशाओंमें यहाँ वहाँ सर्वत्र चलाता हुआ, ठहराता हुआ ध्यान करता है, कभी पूर्ण अक्षरों सहित ध्यान करता है तो उसी मन्त्रका कभी एक एक अक्षर एक एक भागसे ध्यान करता हुआ रखता है । तो यह इस अर्ह मन्त्रको क्रमसे एक एक अवयवका चिन्तन करते हुए चूँकि सबसे अन्तमें बिन्दु है न तो सर्व अवयव छूटकर केवल बिन्दु मात्रका ध्यान रह जाता है इस लीलामें इस योगीके ।

विन्दुहीन कलाहीन रेफद्वितयवर्जितम् ।

अक्षरत्वमापन्नमनुच्चार्य च चिन्तयेत् ॥१६१४॥

विन्दुरहित, कलारहित व रेफद्वितयवर्जितरूपसे अक्षरताको प्राप्त मन्त्रराजका बिना उच्चारण विये ध्यानका अनुरोध—फिर इस मन्त्रराजका बिन्दुरहित भी ध्यान करे । जैसे एक एक भागका ध्यान छोड़कर केवल बिन्दुपर ध्यान रह गया था अब बिन्दुरहित और अर्द्ध चन्द्राकार रहित, दोनों रेफोंसे रहित, जहाँ अक्षर न हो, उच्चारण भी न किया जाय ऐसा कुछ चिन्तन करें । यह ध्यान करने वालेकी लीला है । सर्व अवयवोंको छोड़कर एक भी अवयव चित्तमें न रहे, इस तरह उस मन्त्रराजका ध्यान करें । जिसने अपना चित्त वश किया है, ये सब बातें सुलभ होती हैं । जिसका चित्त कही विषय कपायोमें पड़ा है, वैसा ही सस्कार बना है उसको तो ये सब बातें अटपटीसी लगती है । योगी पुरुष अपने चित्तको एकाग्र करके

अनाहत मन्त्रके सहारे इस मन्त्रराजके सहारे अपना ध्यात एक जगह लगाते हैं और उस ही स्वरूपमें उस परमतत्त्वका लक्ष्य और स्मरण करते हैं और उस उस ही ज्ञानस्वरूपको उप-योगमें लेकर अपनेको तृप्त करते हैं ।

चन्द्रलेखासम सूक्ष्म स्फुरन्त भानुभास्वरम् ।

अनाहताभिध देव दिव्यरूप विचिन्तयेत् ॥१६१५॥

दिव्यरूप अनाहत देवका विचिन्तन—अहं इस मन्त्रमें ज्ञानस्वरूप परमात्मतत्त्वकी स्थापना की है । व्यवहारमें इस मन्त्रमें समस्त तीर्थंकर और समस्त अरहत गर्भित हैं और सिद्धस्वरूप गर्भित है । इस मन्त्रराजमें और इसमें स्थापित होनेमें ज्ञानस्वरूप परमदेवका ध्यान करते हुए मैं इतने सूक्ष्मसे सूक्ष्म रूपसे ध्यान करें कि चन्द्रमाकी रेखाके समान कान्तिमान किन्तु सूक्ष्म इस तत्त्वका दर्शन हो । अक्षरोकी में इस अनाहत मन्त्रका अति सूक्ष्म रेखा और कान्तिका दर्शन हुआ, और उस विशुद्ध ज्ञानस्वरूपको एक शीतल कान्तिमान चन्द्रकी अत्यन्त पतली रेखाके तुल्य साधारण प्रकाशमें वह आत्मस्वरूप दृष्टिमें आया । यह अनाहत देव कैसा है कि सूर्यके समान देदीप्यमान है । जैसे सूर्य बड़े स्पष्ट रूपसे पदार्थोंके प्रकाशमें कारण होता है और उस प्रकाशमें पदार्थ स्पष्ट दिखते हैं इसी प्रकार इस मन्त्रके सहारे अनाहत देवके ध्यान में अपने आपमें ही एक सूर्यके समान अत्यन्त तेजस्वी ज्ञायक स्वरूप दिखता है । जिसने आत्मस्वरूपका परिचय किया है वह किसी भी कौतूहलसे, किसी भी ध्यान पद्धतिसे अपने आपके स्वरूपकी ओर आता है । ज्ञानी जनोको आत्मस्वरूप इतना स्पष्ट है कि जब वे आत्मा को जानते हैं तो यह है आत्मा । यह के रूपमें साक्षात् अनुभव पूर्व दर्शन होता है । यह अनाहत देव स्फुरायमान दिव्यरूपका धारक है । उस अनाहत देवका जो किसी से आहत नहीं हो सकता, किसीसे नष्ट नहीं हो सकता, ऐसा ही जो विशुद्ध ज्ञायकस्वरूप है उसका चिन्तन योगीजन किया करते हैं ।

अस्मिन्स्थिरीकृताभ्यासा सन्त शान्ति समाश्चिता ।

अनेन दिव्यपोतेन तीर्त्वा जन्मोग्रसागरम् ॥१६१६॥

अनाहत देवके अभ्यासकी स्थिरतासे इसी दिव्यपोत द्वारा संसारसे तरण—इस अनाहत नाम देवके स्वरूपमें जिन्होंने अपना अभ्यास किया है ऐसे सत्पुरुष इस दिव्य जहाजके द्वारा, इस अनुपम ज्ञान प्रयोगके द्वारा इस जन्मरूपी घोर समुद्रसे तिरकर शान्तिको प्राप्त हो गए हैं । शान्तिका उपाय ज्ञानस्वरूपका अनुभव है, अन्य और कुछ उपाय नहीं है । बाहरी पदार्थोंका सचय करके इस जीवको शान्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती । जब तक परपदार्थोंका विकल्प है तब तक उसे अशान्ति ही है । एक तो अशान्ति प्राकृतिक यो है कि अपने आघार को छोड़कर यह उपयोग बाहर गया है, और फिर दूसरी बात यह है कि जिस बाह्य वस्तुमें

उपयोग गया है वह बाह्य वस्तु क्षणिक है, नष्ट होगी। तब यह उपयोग वहाँ स्थिर न रहकर फिर अन्यत्र चला जाता है। अर्हं मन्त्रमे आत्मतत्त्वकी स्थापना है और परमात्मदेवकी स्थापना है। जैसे निराकार अथवा साकार रूपमे अन्य वस्तुवोकी स्थापना होती है इसी प्रकार इस मन्त्रमे एक वाचकताके भी नाते उनमे वे शब्द भरे है जो शब्द परमात्मस्वरूपके वाचक है। अतएव यह मन्त्र परमात्मस्वरूपको बताने वाला है। तो मन्त्रका ध्यान और परमात्मस्वरूपका ध्यान—इन दोनोंको योगी पुरुष आधार आधेय बनाकर कर रहे हैं। मन्त्र तो द्रव्यसे शब्दरूप है और भावसे ज्ञानरूप है। योगी जन ज्ञानरूपकी उपासना परमार्थसे करते है और उस ज्ञानरूपको बताने वाला जो वाचक शब्द है उसकी उपासना वह व्यवहारसे करता है। तो मन्त्रके सहारे आत्मतत्त्वका ध्यान और आत्मतत्त्वकी स्थापना इसमे है, इसमे मेरी ही बात कही गयी है ऐसा जानकर इस मन्त्रराजकी मुद्राका भी ध्यान यह चित्तकी एकाग्रताके लिए कारण है, इसलिए मन्त्रका ध्यान करे और इस तत्त्वका ध्यान करे। इस अनाहत देवमे जिसने अपना अभ्यास बनाया है वह सत्पुरुष इस ही ध्यानबलसे यह ज्ञानदर्शन सामान्यात्मक आत्मा मैं हूँ, इस प्रकारकी प्रतीतिके बलसे अपने आपमे विशुद्ध आनन्दका अनुभव करते हुए योगी पुरुषोने इस जन्मरूपी ससारसागरसे तैरकर शान्ति प्राप्त की है।

तदेव च पुन सूक्ष्म क्रमाद्वालाग्रसन्निभम् ।

ध्यायेदेकाग्रता प्राप्य कर्तुं चेतः सुनिश्चलम् ॥१६१७॥

मन्त्रराजका अति सूक्ष्म तत्त्वके रूपमे एकाग्रतासे ध्यानका आदेश—फिर बड़ी एकाग्रताको प्राप्त होकर चित्तको निश्चल करनेके लिए उस ही अनाहतको क्रमसे सूक्ष्म सूक्ष्म ध्याता हुआ बालके अग्र भागके समान सूक्ष्म रूपसे उस मन्त्रका ध्यान करे। मन्त्रकी जो मुद्रा है लिपिमे, उस मुद्राको सूक्ष्म सूक्ष्म करते हुए जैसे कि अक्षर बोई मोटे होते है ना, कोई अक्षर उससे पतले होते है, कोई और भी पतले होते है, तो यहाँ उस ही एक अर्हं मन्त्रको जो कि स्पष्ट और मोटी मुद्रामे बना हुआ है उसको सूक्ष्म सूक्ष्म ध्याता हुआ इतना सूक्ष्म ध्यावे कि उसकी रेखा एक बालके अग्र भाग समान अत्यन्त पतली हो। इस प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म रूपमे उस अनाहत मन्त्रको ध्याता हुआ यह अपने उपयोगसे अति सूक्ष्मताग्राही बनावे। चित्त की एकाग्रताके लिए यह सब प्रयोग है। यो तो चित्तकी एकाग्रताके लिए अन्य भी प्रयोग होते है, जैसे अनेक पुरुष किया करते है। किसी आकारका चिन्तन किया। एक पशुका आकार ही सामने रखकर ध्या रहे हैं अथवा कोई मोटा गोल बिन्दु सामने रखकर ध्या रहे हैं, उसको एक दृष्टिसे निरख रहे है और उतने काल तक निरखते है और एकाग्रतासे निरखते है कि वह शून्य यद्यपि काले रंगमे है फिर भी बहुत चिरकाल तक देखते रहनेसे उसका रंग अपने ध्यान मे पलटकर श्वेत भी हो जाय, ऐसे अनेक उपाय हैं चित्तको एकाग्र करनेके लिए, परन्तु यहाँ

वह उपाय बताया जा रहा है कि जिससे चित्तकी एकाग्रता भी हो और वहाँ शरणभूत सार-तत्त्व जो परमात्मस्वरूप है उससे सम्बन्धित भी हो ।

अध्यात्मलक्ष्यसे बहिर्गत पुरुषोके ध्यानकी निष्फलता—केवल चित्त ही एकाग्र करना है, इतना ही लक्ष्य जिन योगियोका होता है वे चित्तको एकाग्र तो कर सकते हैं, प्राणायामकी साधना बहुत काल तक बना सकते हैं, किन्तु लक्ष्य उनका परमात्मतत्त्वका न होनेसे वासना सस्कार उनका सासारिक लिप्सावसे भरा बना रहता है । एक इसी तरहकी घटना है कि एक योगी प्राणायामके बलपर श्वासस्थानके आचारपर वह समाधि लगाया करता था । समाधिका अर्थ है कि नाक और मुह बन्द करके बहुत समय तक बैठा रहना । तो राजाके सामने उस योगीने अपनी समाधि लगायी । लक्ष्यको वह भूला हुआ था । एक तो राजाके सामने समाधि लगायी । इसकी क्या जरूरत थी, पर लक्ष्य उसका आत्मस्वरूपके परिचयका न हो सका था । तो समाधि लगाया, घंटों तक समाधि लगानेका उसके अभ्यास था । तो समाधि लगानेसे पहिले ही उसने सोच रखा था कि इस समाधिमे हम उत्तीर्ण हो जायेंगे तो फिर हम राजासे क्या इनाम मांगेंगे ? जो उसे इनाम मागना था, वह पहिले ही विचार लिया । अब राजाके आगे समाधि लगाया तो समाधि लग चुकनेके बाद एकदम वह बोला कि लावो राजन् काला घोडा । उस राजाका एक काला घोडा ही विचार लिया था कि इस परीक्षाकी उत्तीर्णताके फलमे हम राजासे यह घोडा लेंगे सवारीके लिए । तो लक्ष्य जिसका भटका हुआ रहता है, आत्मतत्त्वका नहीं बन पाता है तो उनकी समाधि और ये तपश्चरणके कार्य ये सब मुक्ति फलको प्रदान नहीं कर सकते हैं, इसी कारण यहाँ चित्तकी एकाग्रताका उपाय बतानेके साथ साथ यह भी देखिये कि उपाय भी कौनसा दीखा कि जिससे परमात्मस्वरूपका सम्बन्ध है और उसके ध्यानकी पात्रता रहे ।

मंत्रराजके स्थूल मुद्राके ध्यानसे हटकर सूक्ष्म ध्यानमे आनेका आदेश—अनाहत मन्त्र मे चित्तको एकाग्र करनेके लिए चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त होकर चित्तको निश्चल बनानेके लिए इस मन्त्रराजका इस अनाहतका इतना सूक्ष्म चिन्तन करे कि बालके अग्र भागके समान सूक्ष्म हो, यह तो एक मन्त्राक्षरकी बात वही । आत्माके सम्बन्धमे भी जो मनुष्य अपने आत्माके निकट आना चाहता है उसकी यह पद्धति होती है कि स्थूलका आलम्बन छोड़े और सूक्ष्मवा आशय बनाये । इस एक सामान्य युक्तिको सर्वत्र घटा लीजिए । पहिले तो इस देहसे अपनेको न्यारा बनावें, देह है सूक्ष्म, आत्मा है सूक्ष्म । तो इस सूक्ष्म तत्त्वको छोड़कर इस सूक्ष्म आत्म-तत्त्वमे आयें, और उस आत्मामे भी रागद्वेष आदिक जो विकार उठ रहे हैं वे भाव तो हैं बड़े स्थूल, जो जाननेमे आयें, उपदेशमे आयें, व्यवहारमे आयें—वे सब भाव हैं स्थूल, और उन भावोको पतला करके अर्थात् उन विकार भावोकी दृष्टि हटाकर एक अपनेको ज्ञानरूपमे चिन्तन

करे तो यह अपनेको सूक्ष्म कर दिया । अब उस वर्तमान ज्ञानको भी यह ज्ञान स्थूल तक रहा है । ये भाव भी स्थूल है, मोटे है, बताये जा सकते हैं, कभी किए जा सकते हैं । तो उन रागादिक विकारोंसे भी हटकर और सूक्ष्म ज्ञान भाव तक आया था । अब उस परोक्ष ज्ञानसे भी हटकर, इस वर्तमान जानकारीसे भी हटकर एक ज्ञानस्वभावपर दृष्टि दें, सहज स्वभाव पर दृष्टि दें । यह सहज स्वभाव, यह ध्रुव ज्ञानतत्त्व तो परोक्ष ज्ञानोने इन वस्तुवोके ज्ञानोसे सूक्ष्म है क्योंकि इन ज्ञानोमे तो यह पदार्थ झलकता है । ये ज्ञान मोटे है बजाय उस ज्ञानके जिस ज्ञानमे आत्माका त्रैकालिक सहज ज्ञानस्वरूप झलकता है । यो ध्यानार्थी स्थूलसे हटकर सूक्ष्ममे आता है, और अपने आपको अति सूक्ष्म रूपमे ध्यान करता है, और साधन उपाय जो मन्त्रका जाप है सो मन्त्र मुद्रासे भी करके अति सूक्ष्म कर लेता है और उस सूक्ष्मरूपमे इस अनाहत मन्त्रका ध्यान करता है ।

ततोऽपि गलिताशेषविषयीकृतमानसः ।

अध्यक्षमीक्षते साक्षाज्जगज्ज्योतिर्मय क्षणे ॥१६१८॥

शुद्ध तत्त्वके ध्यानके प्रतापसे ज्योतिर्मय परम अध्यक्षत्वकी प्राप्ति—इसके पश्चात् गल गए हैं समस्त विषय जिनमे, ऐसे मन वाले होते हुए मनको स्थिर करने वाले योगी उसी क्षणमे ज्योतिस्वरूप साक्षात् जगतका प्रत्यक्ष अवलोकन कर लेता है । साक्षात्की विशालता गम्भीरता और व्यापकता होती है । स्थूल तत्त्व चाहे पुद्गलमे देख लीजिए और चाहे आत्मा मे निरख लीजिए । आत्मामे स्थूल तत्त्व है रागद्वेष क्रोध कषाय आदिक भाव । ये स्थूल यो लगते हैं कि दूसरोको मालूम पड़ता है, अपने आपको भी बोझ-सा लगता है और भट ज्ञानमे आ जाता है यह है स्थूल । और सूक्ष्म तत्त्व पुद्गलमें है आयु अथवा उसकी रूप आदिक शक्तिया । जिनपर दृष्टि जानेसे भाररहित एक अनुपम आनन्दको उत्पन्न करता हुआ ज्ञान बनता है । तो जैसे आत्मामे सूक्ष्मसे सूक्ष्म तत्त्वका ग्रहण होनेसे आत्माका उपयोग स्वच्छ बन जाता है और उस स्वच्छताके प्रतापसे इस ज्ञानस्वरूपमे इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि फिर सारे विश्वको यह साक्षात् जानने लगता है ।

सिद्धयन्ति सिद्धयः सर्वा अणिमाद्या न सशयः ।

सेवा कुर्वन्ति दैत्याद्या आज्ञश्वर्यं च जायते ॥१६१९॥

ध्यानसे ऋद्धिसिद्धि—इस अनाहत मन्त्रके ध्यानसे ध्यानी पुरुषको अणिमा आदिक सर्व सिद्धिया प्राप्त होती है । देखिये शक्तिका विकास समयसे होता है । जो उपयोग हमारे चारो ओर फैल रहा है, जिस किसी भी पदार्थमे बस कर, जिस किसी भी पदार्थको इष्ट मानकर उस ही के सुधारमे, बढावमे उपयोग लग रहा है उस उपयोगको सयत्न कर देवे । बाहरी पदार्थोंसे हटाकर अपने आपके स्वरूपमे लीन कर दें तो इस समयमे ज्ञानमे वह शक्ति प्रगट होती है कि फिर प्रत्यक्ष केवलज्ञान द्वारा समस्त विश्वको स्पष्ट जानने लगता है । ऐसे उपयोग

से यदि, अणिमा आदिक सिद्धि प्राप्त हो जाय, दैत्य आदिक सेवा करने लगे, उनकी आज्ञा सर्वोपरि बने, ऐश्वर्य वैभव भी एक आदर्श बने तो इस फलकी प्राप्ति होनेमें क्या सन्देह ? अर्थात् कोई सन्देह नहीं है। इस मन्त्रके ध्यानके प्रतापसे सर्व सिद्धिया इस योगीको प्राप्ति होती है।

क्रमात्प्रच्याव्य लक्ष्येभ्यस्ततोऽलक्ष्ये स्थिर मन ।

दवतोऽस्य स्फुरत्यन्तर्ज्योतिरत्यक्षमक्षजम् ॥१६२०॥

अलख निरञ्जन परमात्मतत्त्वके ध्यानसे अनुपमलाभ—अब यह योगी क्रमसे लक्ष्यसे अपने आपको छुड़ाकर अलक्ष्यमें लगाता है, मनको लक्ष्यसे हटाकर अलक्ष्यमें लगाता है। लक्ष्य मायने जो कुछ दिखनेमें आ सकता है, जो अपनी दृष्टिमें आ सकता है, लक्ष्यमें आया है, लगाने योग्य पदार्थ है, उन पदार्थोंसे अपने उपयोगको छुड़ाकर लक्ष्यमें पहुँचता है अलखनिरञ्जन। जैसे लोकव्यवहारमें लोग कहते हैं और किसी मित्रसे मिलनेके समय इन शब्दोंसे उसका स्वागत करते हैं। उस अलक्ष्यमें चित्त पहुँचता है। प्रथम तो योगी अपने लक्ष्यको स्थिर बनाता है, यह मन, यह उपयोग यत्र तत्र विचरता था, उस मनको स्थिर करनेके लिए इस योगीने निज स्वरूपका जो कि ध्रुव है, लक्ष्य बनाया। लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्यकी स्थिरताके सहारे अपने फैलते हुए मनको अपने आत्मस्वरूपमें परमात्मतत्त्वमें लगाता है, और इसमें सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात् मनकी एकाग्रता बनायी। अब यह योगी सर्व लक्ष्योंसे भी मनको हटाकर, उस अलक्ष्यमें पहुँचता है जो अलक्ष्य है, इन्द्रिय द्वारा लगाया नहीं जा सकता। केवल अनुभवगम्य उस अलक्ष्यसे मनको स्थिर बनाना है, तब उस ध्यानीके अन्तरङ्गमें ऐसी ज्ञानज्योति प्रगट होती है जो इन्द्रियके अगोचर है। यो अब लक्ष्यसे भी परे करके अपने आपको वह योगी अलक्ष्यस्वरूपमें पहुँचा रहा है।

इति लक्ष्यानुसारेण लक्ष्याभाव प्रकीर्तित ।

तस्मिन्स्थितस्य मन्येऽहं मुने सिद्ध समीहितम् ॥१६२१॥

लक्ष्यके अनुसार चलकर अलक्ष्यमें स्थित होने वाले मुनिकी समीहित सिद्धि—जैसे नय विभागमें बताया गया है कि प्रथम तो व्यवहारनयका अवलम्बन करें और व्यवहारनयके अवलम्बनसे आश्रयसे एक निश्चयनयके विषयका बोध बनाये, फिर निश्चयनयका परिचय होने पर व्यवहारकी प्रवृत्तियोंसे, व्यवहारनयकी तरंगोंसे अपने आपको छुड़ाकर निश्चयनयमें ले जाय और फिर निश्चयनय व्यवहारनयसे परे नयपक्षसे अतिक्रान्त एक ज्ञानस्वरूपमें अपनेको ले जाये, अनुभवमें अपनेको पहुँचाये, निश्चयका भी परिहार कर दें तो जैसे पहिले विषय कषायोंके अनेक स्थलोंसे हटनेके लिए व्यवहारनयका आलम्बन किया था, पश्चात् व्यवहारनय की तरंगोंसे भी मुक्त होनेके लिए अब निश्चयनयका आलम्बन किया, पर आत्मानुभव इग

निश्चयनयसे भी परे है, सूक्ष्म है तो उस अनुभवके लिए अब इस निश्चयनयका भी परिहार कर देते हैं। इसी प्रकार योगी पुरुषोको पहिले तो अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। मुझे करना क्या है, प्रत्येक मनुष्य अपने आपमें यह भाव लादे हुए है कि मुझे यह करना है। मुझे करना क्या है? इसका उत्तर यह आने लगे कि आत्मानुभव करना है, और करनेके लिए अन्य क्या काम सारभूत है? अन्य किसी कामसे मेरा पूरा न पड सकेगा। हाँ निर्णय करके दुर्लक्ष्यसे हटकर एक लक्ष्यमें आना है, मुझे इस आत्माकी साधना करना है। रागद्वेषसे हटकर केवल ज्ञानज्योति मात्र अपनेको अनुभवना है, तो दुर्लक्ष्यसे हटकर पहिले यह लक्ष्यमें आये, अब उस लक्ष्यसे भी हटकर याने लक्ष्यके अनुसार प्रवृत्तिके माध्यमसे लक्ष्यका भी अभाव करके उस अलक्ष्यमें जो स्थिर रहा करते हैं ऐसे मनुष्योसे वाञ्छित कार्योंकी सिद्धि होती है। आचार्यदेव कहते हैं कि जिनका उपयोग लक्ष्यसे भी हटकर अलक्ष्य ज्ञानस्वरूपमें पहुँच गया है उनको समस्त इष्ट कार्योंकी सिद्धि हो गयी, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मनुष्योको चाहिए क्या? निराकुलता। यदि यह निराकुलता विषयोके भोगोसे प्राप्त होती तो यह भी सम्भावना कर ली जाती कि विषयोका सेवन करना धर्म है और मोक्षका मार्ग है, लेकिन विषयोके साधनोमें निराकुलता किसे हुई है? कभी हो ही नहीं सकती। तो जब बाह्य पदार्थ बाह्य है, भिन्न है, अध्रुव है तो उनके सहारे आत्माको कुछ लाभकी बात नहीं मिलती है। तो वहाँसे हटकर एक लक्ष्यमें आये और लक्ष्यके अनुसार लक्ष्यकी पूर्ति कर रहे हैं, तो इस ही प्रसंगमें अनायास ही ऐसा अन्त प्रयास बनेगा कि अलख निरञ्जन निज ज्ञायक स्वरूपमें यह आत्मतत्त्व स्थिर रह सकेगा।

एतत्तत्त्व शिवाख्य वा समालम्ब्य मनीषिणः ।

उत्तीर्णा जन्मकान्तारमनन्त क्लेशसकुलम् ॥१६२२॥

कल्याणमय परमात्मतत्त्वके अवलम्बन द्वारा जन्मकान्तारकी उत्तीर्णता—यह अनाहत तत्त्वके रूपमें कहा गया है इस ही का नाम शिव तत्त्व है, कल्याणस्वरूप तत्त्व है। इस अनाहत तत्त्वका अवलम्बन करके बुद्धिमान लोग अनन्त क्लेशोसे युक्त ससारसे पार हो गए हैं। अपना ध्यान बनानेके अनेक उपाय हैं, जिस किसी भी बातसे आत्माकी विशुद्धि बढे, सहज ज्ञानस्वरूपका अवलोकन बने वे सब उपाय प्रशसनीय हैं। उन्ही उपायोमें इस प्रसंगमें पदस्थ ध्यानका उपाय कहा जा रहा है। पद होना चाहिए। वह अनेक अक्षरोसे भरपूर पद हो या प्रयोजनभूत कुछ वर्णोंसे वह पद बना हो, उसका वाच्यभूत अर्थ कुछ थोड़ासा अपनी बुद्धिके अनुसार सब समझ लेना चाहिए। तो वह तत्त्व जो आत्मामें सारभूत है एक मन्त्र मुद्राके रूप में ध्यान किया जानेके लिए ज्ञानीका कदम बढ रहा है। तो उस मन्त्रका भी ध्यान करे और मन्त्रमें जिसकी बात कही गई है उस परमतत्त्वका भी ध्यान करें। यह परमतत्त्व शिवस्वरूप

है और शिवको उत्पन्न करने वाला है। शिव मायने सुख आनन्द। छहठालामे मगलाचरणमे पंडित दौलतराम जी ने उस ही शिव तत्त्वका ध्यान किया है कल्याणस्वरूप तत्त्वका, जिसका आश्रय लेनेसे यह जीव ससारके दुखोसे मुक्त हो जाता है। क्या है वह तत्त्व ? रागद्वेषरहित ज्ञानस्वभाव। प्रत्येक आत्माके ज्ञान स्वभाव है और वह स्वभाव रागद्वेषरहित है, वीतराग स्वरूप है, वह स्वयं आनन्दरूप है और आनन्दकी प्राप्ति का कारणभूत है, ऐसे शिवस्वरूप उस वीतराग विज्ञान भावको नमस्कार किया गया है। अपने आपका वह स्वरूप जो अन्य पदार्थोंसे न रोका जाय, ऐसे स्वरूपका ध्यान ही सर्वोपरि ध्यान है। तो उस स्वरूपका ध्यान करके यह जीव, ससारसमुद्रसे पार हो जाता है। यहाँ तक यह मन्त्रराज और अनाहत मन्त्रके ध्यानकी विधि बतायी है, अब आगे ॐ प्रथम मन्त्रके ध्यानकी विधि बतायेंगे।

स्मरद्गु खानलज्वालाप्रशान्तेर्नवनीरदम् ।

प्रणव वाङ्मयज्ञानप्रदीप पुण्यशासनम् ॥१६२३॥

पुण्यशासनरूप प्रणवमंत्रके स्मरणका आदेश—हे मुनि ! तू प्रणव नाम अक्षरका स्मरण कर, क्योंकि यह प्रणव नामका अक्षर दुखरूपी अग्निकी ज्वालाको शान्त करनेके लिए घनके समान है, जैसे कितनी ही बड़ी ज्वाला हो, मेघ बरस जाये तो अग्नि शान्त हो जाती है, इसी प्रकार कोईसा भी क्लेश हो प्रणव मन्त्रका श्रद्धा सहित भावपूर्वक ध्यान किया जाय तो क्लेश मिट जाते हैं। प्रणव मन्त्र है ॐ। यह ॐ मन्त्र समस्त प्रतिपादनोका प्रकाश करनेके लिए दीपकके समान है। ॐ मे कितनी बातें गर्भित होती हैं, जो जो भी पूज्य है, देव हैं, गुरु हैं, शास्त्र है, और जो जो भी प्रतिपादन है सब ॐ मे गर्भित है। ॐ मन्त्र मन्त्रराज है, यह पुण्यका शासन है, पवित्र शासन है, ॐ मन्त्रमे पंचपरमेष्ठी गर्भित है। समस्त श्रुत गर्भित हैं। जितने भी ज्ञान है व शब्दोका ज्ञान होता है उन समस्त शब्दोका प्रतिनिधि ॐ है। ॐ मन्त्र का ध्यान करके मुनिराज समस्त ससारकी ज्वालाको शान्त कर देते हैं। इस ॐ का यदि बड़ी गम्भीर ध्वनिमे उच्चारण किया जाय तो यह ॐ उच्चारण किए जानेकी स्थितिमे आत्माके एक विचित्र आल्हाद उत्पन्न करता है, रोमांच हो जाता है। विषयकपायोकी वासनासे यह हटकर अपने आत्मतत्त्वमे लग जाता है, ऐसा ॐ मन्त्र प्रणव मन्त्र है और इस सब मन्त्रका प्रतिनिधि है। जितने मन्त्र बोले जाते हैं सब मन्त्रोंमे सर्वप्रथम ॐ लगा होता है। ऋद्धिबल, मन्त्रबलमे सबसे पहिले ॐ लगा होता है। तो ॐ सब मन्त्रोका प्रतिनिधि है, सर्व ज्ञानोका प्रतिनिधि है, और जितने भी पूज्य आत्मा है देव, गुरु, शास्त्र सबका प्रतिनिधि यह ॐ अक्षर है।

यस्माच्छब्दात्मक ज्योतिः प्रसूतमतिनिर्मलम् ।

वाच्यवाचकसम्बन्धस्तेनैव परमेष्ठिन ॥१६२४॥

प्रणव मंत्रसे ज्योतिका प्रसव व परमेष्ठिवाच्यवाचक सम्बन्ध—इस प्रणव मन्त्रसे ३ वि

निर्मल शब्दरूप ज्योति उत्पन्न होती है अर्थात् ज्ञान उत्पन्न होता है । और परमेष्ठिका वाच्य वाचक सम्बन्ध भी इसी प्रणवसे होता है । याने प्रणवमत्र तो वाचक है और पंचपरमेष्ठी वाच्य है । ॐ की मुद्रा भी अनेक मर्मोंको बताती है । ॐ अक्षरमे समस्त पूज्य आत्मावोके पदोंके प्रथम प्रथम अक्षर उसमे गर्भित है और कभी ॐ शब्दको यदि कोई काठका बनाये और छोटे-छोटे भाग बनावे । जितनी पहिले टेढ़ लगती उतना एक हिस्सा काठका बना लिया फिर ऊपर उठाया, जो जहाँ बनाया वे सब हिस्से थोड़े-थोड़े करके यदि काठका ॐ बन जाय तो उन टुकड़ोसे समस्त अक्षर लिख जाते हैं । ॐ की ऐसी मुद्रा है कि ॐ अक्षरमे जो बनावट है उसके छोटे छोटे काठके भागाश हो तो उनसे किसी भी अक्षरको बनाया जा सकता है, ऐसी ॐ की मुद्रा है । तो इस प्रकार भी ॐ शब्द समस्त शास्त्रोका प्रतिनिधि हुआ । जितने शब्द है वे सब ॐ की, मुद्रामे गर्भित है और ॐ शब्दमे पाँचो परमेष्ठियोंके नाम आ जाते हैं । इसके अतिरिक्त ॐ मे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र भी आते हैं । ॐ मे ७ तत्त्व ६ पदार्थ भी आते हैं । भावनाएँ, सयम, साधन, तपश्चरण, सब कुछ इस ॐ मे गर्भित है, सबका प्रतीक यह ॐ है । ॐ शब्दका अर्थ हाँ भी होता है, स्वीकार करना भी होता है । प्रकृतिसे देखो प्राय करके पुरुष जब भोजन करके तृप्त होता है तो डकार आती है तो ॐ के उच्चारण की आती है । शरीरमे जितने ये अश बने हुए हैं ये सब ॐ की मुद्रापर बने हुए हैं । नाक पर देखो, आँखमे देखो, कानमे देखो तो छोटे-छोटे भाग ये सब ॐ की मुद्रापर हैं । यह सारा शरीर ॐ रूप दिखता है । तो ॐ मे इतना ही क्या, समस्त लोक भी बसा हुआ है । ऊर्ध्व लोक अधो लोक और मध्यलोक इस ॐ शब्दमे बसे हुए हैं और वैसे अक्षरोंको मिलाकर भी देखलो अधोलोकका अ लिखा, ऊर्ध्व लोकका ओ लिखा और मध्य लोकका म लिखा । ओम बन गया । तो ॐ शब्दमे तीनो लोक गर्भित है, ॐ शब्दमे पाँचो परमेष्ठियोंके नाम भी गर्भित है । अरहतका आ, सिद्धका दूसरा नाम है अशरीर । तो सिद्धका अ, आचार्य का आ, उपाध्यायका उ और मुनिका म, इन सबको मिला दीजिए तो इसका ओम बन जाय इस प्रकार यह प्रणव मत्र परमेश्वरका वाचक है और ॐ के उच्चारणमे पंचपरमेष्ठियोंके स्वरूपका दर्शन होता है ।

दत्कञ्जकर्णिकासीन स्वरव्यञ्जनवेष्टितम् ।

स्फीतमत्यन्तदुर्धर्षं देवदैत्येन्द्रपूजितम् ॥१६२५॥

प्रक्षरन्मूर्द्धिन् सक्रान्तचन्द्रलेखामृतप्लुतम् ।

महाप्रभावसम्पन्न कर्मकक्षहुताशनम् ॥१६२६॥

महातत्त्व महाबीज महामन्त्र महत्पदम् ।

शरच्चन्द्रनिभ ध्यानी कुम्भकेन विचिन्तयेत् ॥१६२७॥

महाबीज ॐ महामन्त्रकी विशेषतायें ध्यानविधि—ध्यानोमे जब विशेष ध्यानकी धुन बनती है तो वह कुम्भक प्राणायाम भी प्रायः बनता है। ध्यान निश्चल और अत्यन्त एकाग्र रूपसे कुम्भक हुआ करता है। वैसे रेचक अथवा पूरक ये भी ध्यानमे बाधक नहीं हैं। अभ्यास करनेसे ये भी अपनी मदगति लिए हुए होते हैं, फिर भी इन तीनमे कुम्भककी विशेषता है, पूरक नाम है जब श्वास लेते हैं, श्वासको भीतर लेना इसका नाम पूरक है, और श्वासको भीतर रोक लेना इसका नाम कुम्भक है और फिर धीरे-धीरे स्वरको फेंकना इसका नाम रेचक है। कुम्भक वायुके समय अर्थात् न श्वास ली जा रही हो, न श्वास फेंकी जा रही हो, विन्तु स्थिरतासे वायुको रोककर बैठा हुआ हो तो उस समय ध्यानकी विशेषता होती है। ध्यान करने वाला सयमी पुरुष हृदय कमलकी कर्णिकामे स्थिर और स्वर व्यञ्जन अक्षरोसे बँटा हुआ यो इस मन्त्रराजका ध्यान करे। किसी पहले हृदयकमलकी कर्णिकापर ॐ शब्दका ध्यान कर रहा है योगी और वह स्वर व्यञ्जन अक्षरोसे बँटा हुआ है, उसके चारो ओर हृदयकमलकी पत्रिकाओपर स्वर व्यञ्जन चल रहे हैं, क्योंकि समस्त स्वर व्यञ्जन मुद्रा इस ॐ मे आ गयी है। यह ॐ मन्त्र उज्ज्वल है। मुद्राको भी देखो—लिखा हुआ देखो तो इस ॐ मे स्वच्छ रूपमे एक साथ कुम्भक वर्णके रूपमे इसे निरखें, और इस ॐ का ध्यान करें, जो ॐ अत्यन्त दुर्घर है, जिसका ध्यान बड़े अभ्यास द्वारा साध्य है, देव और दैत्य द्वारा पूजित है, देव भी पूजा करते हैं, मनुष्य भी पूजा करते हैं, योगिराज भी पूजा करते हैं। इस ॐ मन्त्रको बड़े महायोगी भी चावसे, आत्महितकी अभिलाषासे ध्यान विया करते हैं। यह ॐ मन्त्र छोड़ते हुए मस्तिष्क पर स्थित चन्द्रमाकी रेखाके अमृतसे गीला है यो ध्यान करें। यह ॐ मस्तिष्कपर लिखा हुआ है। ध्यानी पुरुष अपने आपके शरीरके अंगोमे विचार कर रहा है। अभी हृदय कमलकी कर्णिकापर ॐ की मात्रा निरखकर ध्यान कर रहा था, अब यह मस्तिष्कके ऊपर चन्द्रमाकी कलाकी तरह यह रेखावत् लिखा हुआ ध्यानमे आ रहा है, जो दिखते हुए चन्द्रमाके अमृतके समान गीला है, आद्रित है, जिसमेसे अमृत भर रहा है इस तरहका चितवन करें। महाप्रभाव सम्पन्न, कर्मरूपी वनको दग्ध करनेके लिए अग्नि समान ऐसे इस महातत्त्व, महाबीज, महामन्त्र, महापदस्वरूप तथा शरदके चन्द्रमाके समान गौर वर्णके धारक ॐ को कुम्भक प्राणायामसे चिन्तवन करें।

ॐ के नादमे महाप्रभाव—ॐ को अगर एक ध्वनिसे कोई लगाकर उच्चारण करे, ॐ की धुनि बनाकर बढ़ता रहे तो इस ॐ के उच्चारणके समय ही आत्मामे एक नवीन भाव उत्पन्न होता है। मंदिरमे दर्शनके समय अथवा जाप, सामायिकके समय इस ॐ शब्दको एक ही ॐ को धीरेसे बहुत देर तक गम्भीर मद आवाजसे बोलियेगा तो इस ॐ शब्दके उच्चारण मे ही बहुत बड़ा प्रभाव भरा हुआ है। यह ॐ मन्त्र कर्मसमूहको जलानेके लिए अग्निकी तरह

रताया है। जैसे अग्नि रंधनको जलाकर खाक बर देती है इसी प्रकार यह प्रणव मन्त्रका ध्यान कर्मसमूहको जलाकर नष्ट कर देता है। यह महामन्त्रका प्रतिनिधि ॐ प्रणव मन्त्र महा-तत्त्व है। इन शब्दोंमें मूल स्तुति गायी गई जिसका अर्थ आ गया। जो वाच्य बनता है उसपर दृष्टि जानेसे अक्षरकी महिमा जानी जाती है, कौन शब्द वैसा अर्थ बतला रहा है उसका स्वरूप जाननेसे उस अक्षरकी महिमा बढ़ती है। जैसे कोई परमात्माका स्वरूप जानता हो और जब वह परमात्मा शब्द बोलता है अथवा सुनता है तो उसके चित्तमें इस परमात्मा शब्दका भी श्रद्धा रहता है। जिस ध्वनिको सुनकर परमात्मस्वरूप पहिचान गया है वह ध्वनि भी पूजित होती है। यह प्रणव मन्त्र महातत्त्व है और महाबीज है। सभी मन्त्रोंमें यह पूजा मन्त्रके रूपमें आदिमें रहता है। कभी मध्यमें भी ॐ बोला जा सकता है। प्रायः करके ॐ आदिमें आया करता है। यह महाबीज है, समस्त स्थितियोंका कारण है और समस्त ज्ञानोंका बीज है। इसके ध्यानसे ज्ञानका विकास भी होता है, शान्तिका भी विकास होता है। यह महामन्त्र है। इस ॐ मन्त्रको प्रायः सभी सिद्धान्त वाले मानते हैं। जैन भी मानते हैं और सनातनी भी मानते हैं और अन्य-अन्य लोग भी मानते हैं। यह ॐ इतना प्रसिद्ध और पूज्य मन्त्र था कभी कि सभी इस एकके भक्त थे। इस ॐ से जो अर्थ निकलता है, जिस पदार्थका सकेत होता है उस पदार्थका ज्ञान रहा नहीं, किन्तु यह चित्तमें बना रहा कि ॐ महामन्त्र है, इसके ध्यानसे सकल सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है, तो लोग इस ॐ के भक्त हो गए, और प्रायः सभी सिद्धान्त इस ॐ शब्दको बड़ी पूज्यदृष्टिसे देखते हैं। यह ॐ महान मन्त्र है, ॐ महान पद है।

ॐ महामन्त्रमें पञ्चपरमेष्ठियोंकी प्रतिष्ठा—इस ॐ शब्दमें और क्या-क्या गंभीत है ? अरहन्तके स्वरूपको बताया। अरहन्तका स्वरूप महान पद तो है ही, जिस पदको प्राप्त करके जीव उत्कृष्ट शान्तिका अनुभव करता है। समस्त मलिनताएँ जहाँसे हट गयी, किसी भी परकी ओर दृष्टि नहीं रही, किसी भी जीवको हितरूप नहीं माना, किसी भी जीव अथवा अजीव से मेरा कल्याण होगा ऐसी ज्ञानीकी श्रद्धा नहीं रहती। ऐसा जानकर जिन महापुरुषोंने परद्रव्योंसे उपेक्षा की और अपने आत्मस्वरूपका ध्यान किया वे जीव इस अरहन्त पदको प्राप्त करते हैं। तो अरहन्त महापद है, सिद्ध परमेष्ठीका भी महापद है। जहाँ अष्ट कर्म नहीं है और केवल आत्मस्वरूप ही जहाँ प्रकाशमान है, ज्ञानानन्दका जो एक पुञ्ज है वह सिद्ध परमेष्ठी है। यह सिद्ध पद सर्वपदोंसे उत्कृष्ट और उच्च पद है। यह ॐ मन्त्र आचार्य, उपाध्याय और मुनियोंका भी वाचक है। यह भी महान पद है। संसारकी वस्तुओंसे उपेक्षा हो जाना, और अपने आपके ज्ञानस्वरूपके ज्ञानकी धुनि बन जाना यह जिस स्थितिमें होता है वह स्थिति महान पद है। मुनियोंके और काम क्या हैं ? एक आत्मानुभवका ही काम उनके बना रहता है, दूसरी कोई बात नहीं, कोई सग नहीं, कोई परिग्रह नहीं, वस्तुमात्र भी नहीं जो इतना भी

विकल्प करना पड़े कि कैसी है वह वस्तु । अब पहिचाना है इतना तक भी विकल्प न उत्पन्न हो, इसके लिए एक निर्ग्रन्थ पद धारण किया जाता है । जहाँ समस्त सासारिक वस्तुवोसे उपेक्षा हो जाय और अपने आपके आत्मस्वरूपकी दृष्टि बन जाय तो वह महान पद है ही । तो आचार्य और उपाध्याय मुनिका भी महान पद है । उन सब पदोका वाचक यह ॐ मन्त्र है, इसलिए ॐ भी महान पद है, यह ॐ शरदकालीन चन्द्रमाकी तरह वर्णका धारक है । इस प्रकार ॐ मन्त्रको कुम्भक प्राणायामसे ध्यान करें । मद् चालसे पहिले श्वासको लिया गया था श्वास लेना, श्वास रोकना और श्वास बाहर फेंकना, ये तीन अवस्थाएँ होती है । तो कुम्भक प्राणायामके द्वारा इस ॐ का चिन्तवन करें ।

सान्द्रसिन्दूरवर्णभि यदि वा विद्रुमप्रभम् ।

चिन्त्यमान जगत्सर्वं क्षोभयत्यभिसंगतम् ॥१६२८॥

जाम्बूनदनिभ स्तम्भे विद्वेषे कज्ज्वलत्विपम् ।

ध्येय वश्यादिके रक्त चन्द्राभ कर्मशातने ॥१६२९॥

प्रयोजनवश ॐ महामन्त्रकी विविध ध्यानविधि—यह प्रणव अक्षर यदि गहरे सिन्दूर के वर्णके समान चिन्तनमे लाया जाय अथवा लाल मूँगेके समान चिन्तवनमे लाया जाय तो यह जगतको क्षोभित करता है । इस ॐ शब्दको ही भिन्न-भिन्न रंगोंमे ध्यान करनेसे भिन्न-भिन्न फल होते हैं । कितना बड़ा यह आश्रय है । तो जब कोई सिन्दूर वर्णके समान लाल रगका इस ॐ का चिन्तवन करता है तो यह जगतको क्षोभित करता है, खुदको भी क्षोभित करता है । इस प्रणवको स्वर्णके समान पीला चिन्तवन किया जाता है । किसी कार्यको थामना, किसी कार्यको निभाना ऐसे उद्देश्यमे ॐ को पीले रगमे चिन्तवन किया जाता है और जब द्वेषका प्रयोग हो तो उसमे कज्जलके समान काला ठथा वश्यादि प्रयोगमे लाल रगका चिन्तवन करे और कर्मोंके नाश करनेमे चन्द्रमाके समान श्वेत वर्ण चिन्तवन करे । इससे ज्ञानीका प्रयोजन कुछ नहीं रहता । पर मन्त्रके ध्यानमे ऐसी-ऐसी विविधोसे ध्यान करनेसे ऐसे-ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं या कार्य बनता है उसका इसमे वर्णन किया जा रहा है । इसका कारण यह नहीं है कि कोई द्वेषका प्रयोग करे और काले रगमे ॐ का चिन्तवन करने लगे । ऐसा करनेकी बात नहीं कही जा रही है किन्तु ऐसा माहात्य बसा हुआ है इस मन्त्रके ध्यानमे कि इस इस रूप रगका ध्यान किया जाय तो ऐसे-ऐसे विभिन्न फल प्राप्त होते हैं । इसका प्रतिपादन यहाँ किया जा रहा है तो जिस ॐ मे भिन्न-भिन्न प्रकारके रूप रगका ध्यान करनेसे विभिन्न फल प्राप्त होते हैं तो उस मन्त्रराजका प्रभाव समझ लीजिए कि कितना अचिन्त्य प्रभाव है ? यदि कोई उज्ज्वल ज्ञानज्योतिके रूपमे इस ॐ का चिन्तन करता है तो वह मोक्षमार्गमे निर्विघ्न बढ़ता हुआ मोक्षको प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार ॐ मन्त्रका वर्णन किया जा रहा है ।

ॐ की मुद्रामें मोक्षमार्गका शिक्षण—एक बात, और ॐ की मुद्रामें देखो कि ॐ में अलग-अलग दो आकार हैं। पहिला आकार तो है अ की तरह, ३ की तरह, अनेक गुडेरों लग करके पहिला आकार बनता है, उसके बाद आकार है शून्यका। तो ये दो आकार किसके प्रतीक हैं? ३ का आकार बहुतोका प्रतिपादक है, नाना दृष्टि और आश्रयोका प्रतिपादक है। ३ का हिस्सा व्यवहारनयका सकेत करता है, जैसे कि व्यवहारनयमें अनेक बातें होती हैं इसी प्रकार इस ॐ के भागोंमें भी ३ का भाग तो व्यवहारनयका समर्थन करता है और उसके आगेका भाग जो केवल शून्यके रूपमें है वह निश्चयका समर्थन करता है। जिस शून्यमें कहीं भी आदि अन्त नहीं है, गोल है तो वहाँ किसी जगह आदि है और किसी जगह अन्त है। तो यह गोल बिन्दु निश्चयका प्रतिपादक है। एक ओर रहा व्यवहार और सामने रहा निश्चय और बीचमें जो डडा है वह इन व्यवहार और निश्चय दोनोंको अलग-अलग कर रहा है। कोई व्यवहारको ही माने, कोई मात्र निश्चयको ही माने तो इससे उसे सिद्धि न होगी। प्रमाण एक साधक है। तो व्यवहारनय, निश्चयनय और बीचमें आया प्रमाण। अब इसके ऊपर है गोल चन्द्रमाकी तरह। तो वह गोल चन्द्र अनुभूतिका द्योतक है। अनुभवका कोई आकार अगर बनाना चाहे कुछ सोच समझकर तो वह दोजके चन्द्रकी तरह एक कला बनेगी, यह अनुभूतिका प्रतीक है और उस कलाके ऊपर जो शून्य रखा हुआ है वह सिद्ध भगवानका प्रतीक है। जैसे इसमें ये आदि मध्य और अन्त नहीं है इसी प्रकार सिद्धके ज्ञानमें भी आदि मध्य और अन्त नहीं है। यहाँ ॐ के पहिचाननेकी विधि बता रहे हैं कि भाई व्यवहारनयका आलम्बन लो, फिर निश्चयनयका आलम्बन लो, फिर एक अनुभूति उत्पन्न होगी, उस अनुभव के बीच यह परमतत्त्व जो ध्यानमें है उसकी सिद्धि होती है। इस तरह ॐ की मुद्रामें उपदेश भी भरा हुआ है। इस ॐ की मुद्रामें समस्त श्रुत द्वादशांगकी वाणी भी भरी पड़ी हुई है, क्योंकि सभी शब्द इस ॐ शब्दसे उत्पन्न होते हैं, इसकी मुद्रासे निकले हुए और सभी अक्षरों का यह प्रतिनिधि है। इस प्रकार इस ॐ शब्दको योगी पुरुष इस आत्महितके अभिप्रायसे श्वेत वर्णमें कान्तिमय स्वरूपमें इसका ध्यान करते हैं। यह ॐ शब्द मोक्षका सौख्य है, यो प्रणव मन्त्रका आदर करे और जैसे एमोकार मन्त्रका जाप करते हैं या ॐ मन्त्रका जाप करते हैं इस प्रकार केवल ॐ ॐ शब्दका भी जाप चलता है और वह जाप पंचपरमेष्ठियोंके स्वरूप को ध्यानमें लगाता हुआ चला करता है। इस ॐ शब्दमें आत्माके स्वरूपका सकेत होता है यह सर्वके द्वारा पूजनीय है। इस प्रकार यह प्रणव मन्त्र सर्व मन्त्रोंमें प्रधान है, सर्व मन्त्रोंमें पूज्य है। इसका ध्यान करके विषयकपायोसे दूर हो और अपने आपमें सनातन बसे हुए इस ज्ञायकस्वरूपका अनुभव करें।

गुरुपञ्चनमस्कारलक्षण मन्त्रमूर्जितम् ।

विचिन्तयेज्जगज्जन्तुपवित्रीकरणक्षमम् ॥१६३०॥

पञ्चगुरुनमस्कारमंत्रके विचिन्तनका आदेश—अब तक दो मंत्रोंका ध्यान करना बताया है—एक अनाहत मंत्र जिसकी मुद्रा है ह्रं, और दूसरा प्रणवमंत्र जिसकी मुद्रा है ॐ । इन दो अक्षरों वाले मंत्रका ध्यान उनके महत्त्वको उनके विषयको बताते हुए कहा है । अब इसके पश्चात् पंचपरमेष्ठियोंके नमस्कार मंत्रका ध्यान करना बताते हैं । पंचगुरुको नमस्कार जिसमें आ गया है ऐसा यह महामंत्र जगतके जंतुओंके पवित्र करनेमें समर्थ है, इस प्रकार ध्यान करें । यह जीव विषयकपायोसे पतित है और दुःखी है । जब इसके उपयोगमें किसी परवस्तुके प्रति प्रेम जगता है तो उसे वही वस्तु सर्वस्व मालूम होती है, यही हितरूप है ऐसा प्रतीत होता है । यह जीवपर कितनी बड़ी विपदा छाई है कि जो भिन्न वस्तु है, अहित रूप है, जिनका ससर्ग इस जीवको अनेक कर्मोंके बंध वरानेका कारण है, वह असार चीज इसे बहुत प्रिय लगी, यह कितना बड़ा भारी उत्पात है इस जीवपर ? कहाँ तो इसका पवित्र ज्ञान और आनन्दमय स्वरूप है और वहाँ आत्मा अज्ञान रागद्वेष लगे चले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति वाले ऐसे इस दयनीय जीवको रक्षा करनेमें समर्थ है तो पंचगुरुका स्मरण समर्थ है, इसी कारण पंचगुरुके नमस्कार मंत्रका बड़ा महत्त्व बताया है । कठिनसे कठिन विपदाएँ भी हों तो इस रामोकार मंत्र का श्रद्धापूर्वक ध्यान करनेके प्रतापसे उन विपदाओंमें शिथिलता आ जाती है । जगतमें किसकी शरण गहे कि जीवको सच्चा रास्ता मिले और शान्ति मिले ? पंचगुरुके सिवाय अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि, इनके सिवाय कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसकी शरण गहे तो शान्ति प्राप्त हो सके । जिसे अपनी खुद सुधि नहीं है, शरीरको ही यह मैं आत्मा हूँ ऐसा माना करते हैं । ऐसे स्त्री पुत्र वृद्धत्व मित्र जनोसे प्रीति रखने में क्या हित है ? वे स्वयं अरक्षित हैं, वे स्वयं कर्मोंके प्रेरे हैं, आज अनुप-भवमें आये, आगे कहाँ जायेंगे, वे स्वयं कर्मोंके सताये हुए हैं, उनकी शरण गहनेमें इसे लाभ कुछ न मिलेगा ।

पञ्चगुरुकी पतितपावनता व शरण्यता—पंच परमेष्ठियोंके स्वरूपकी ओर देखिये, साधु पुरुष अपने ज्ञानस्वभावके ध्यान करने की धुनिमें रहा करते हैं और इसी कारण परवस्तुओंसे उनका वैराग्य बना रहता है, ऐसे पवित्र आत्माके निकट बैठनेसे, उनकी सेवा करने से, उनके गुणोंका परिचय करनेसे आत्मामें शान्ति प्राप्त होती है । साधुओंसे ऊपर है पद अरहतका । अरहत भी गुरु कहलाते हैं । जो शिक्षा दे सो गुरु है, और इस प्रसंगमें तो साधुको भी गुरु कहा है जिसके स्मरणसे हमें सत्पथ मिलता है । वे साधु भी हमारे परम गुरु हैं, अथवा गुरुके मायने है बड़ा । मेरे हितके लिए साधवत्तम ये पंचपरमेष्ठी हैं । अरहतदेव

सशरीर परमात्मा है, उनका परमोदारिक शरीर है। वह शरीर सहित होकर भी सर्वज्ञ वीतराग है, जिनके चरणोंमें जिनकी वैराग्यतासे आवृषित होकर स्वर्णके देव अपने स्थानको खाली करके यहाँ आते हैं। उनका जो असली देह है वह नहीं आता है, देवोंका वैक्रियक शरीर यहाँ आता है। तो शरणभूत हैं पंचगुरु, और उनका ध्यान करने वाले पवित्र हो जाते हैं। विषय कषायोंसे रहित केवलज्ञानकी धुनि रखने वाले ये आत्मा हैं ऐसी उनकी ओर दृष्टि जाय तो अपने आपमें भी पवित्रता बढ़ती है। तो यो पंचगुरु जगतके जीवोंको पवित्र करनेमें समर्थ है, तो उनका वाचक जो रामोकार मंत्र है इस मंत्रका भी यदि श्रद्धापूर्वक ध्यान किया जाय तो यह पवित्र करनेमें समर्थ है। ऐसे इस पंचगुरु नमस्कार मंत्रका ध्यान करे।

स्फुरद्विमलचन्द्राभे रत्नाष्टकविभूषिते ।

वञ्जे तत्कर्णिकासीन मन्त्र सप्ताक्षर स्मरेत् ॥१६३१॥

दिग्दलेषु ततोऽन्येषु विद्विपत्रेष्वनुक्रमात् ।

सिद्धादिक चतुष्क च दृष्टिबोधादिक तथा ॥१६३२॥

रामोकार मंत्रके ध्यानके विधानमें अरहंतका ध्यान—एकाग्रताके लिए रामोकार मंत्रका ध्यान करनेकी पद्धति यह है कि अपने हृदय-कमलमें ८ पाखुडीका कमल चितवन किया जाय और उसके बीच कर्णिका है, तब ये ८ स्थान हो गए। उस कमलको एक देदीप्यमान, कान्तिमान स्वरूपमें चिन्तवन करे, मुर्झाया हुआ नहीं, और उस कर्णिकापर रामो अरहताण इस मंत्रकी स्थापना करे, यह सप्ताक्षरी मंत्र है, इसमें ७ अक्षर हैं। देखिये—रामो अरहताणमें जो वाच्य होता है अरहत, उनके स्वरूपका यदि यथार्थ परिचय करे तो ऐसा लगेगा कि सभी परमतत्त्व अरहतसे लगे हुए हैं। न अरहत होते तो सिद्धकी बात कैसे मालूम होती? जितना उपदेश है सारा उपदेश अरहतकी मूल परम्परासे चला आया है। तो सिद्धाण का महत्त्व हमें अरहतसे होता है। अरहत सशरीर परमात्मा हैं, आजके समयमें तो नहीं, पर उन अरहतदेवका दर्शन यहाँपर भी हो सकता है। उनका शरीर परमोदारिक है। विदेह क्षेत्र में तो अरहत सदा रहते हैं। तो वितना बड़ा सौभाग्य है कि साक्षात् अरहतके दर्शन हो, भगवत्के दर्शन हो। जिनको श्रद्धा है उनका चित्त कहता है कि अरहतका दर्शन करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब क्या पानेको रहा, इसके आगे अन्य कोई भी सारभूत चीज है। तो उस हृदय-कमलके बीचमें कर्णिकामें रामो अरहताणका चिन्तवन करे। रामो अरहताण शब्द भी है और रामो अरिहताण शब्द भी है और अलग-प्रलग विषयमें इनका महत्त्व भी अलग-अलग है। अरहताणका अर्थ है पूज्य, योग्य और अरिहताणका अर्थ है—कर्म शत्रुओंका हनन करने वाला। जो किसी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष बैरीके द्वारा सताया हुआ हो और वह इस सप्ताक्षरी मंत्रका उच्चारण करे तो उससे उच्चारण होगा रामो अरिहताण। इन्होंने घातिया कर्म

रूपी अरि को नष्ट किया और यह ध्यानी सताने वाले इस अरि को हटाना चाहता है और जब कोई मुक्ति का अभिलाषी अपने को सातारूप शान्तरूप बनाये रखने के लिये जब सदाशरी मंत्र का उच्चारण करता है तो उसका उच्चारण होता है रामो अरहताण । तो उस कर्णिका के बीच में रामो अरहताण मंत्र की स्थापना करें ।

कर्णिका के बाहर आठ पत्रों का अष्ट मंत्र—कर्णिका से बाहर जो ८ पत्र हैं, वे ८ पत्र ८ दिशाओं में फैले हैं ऐसा ध्यान में लायें । ४ दिशाएँ और ४ विदिशाएँ । तो चार दिशाओं में जो ४ पत्र हैं उन पर रामो सिद्धाण, रामो आइरियाण, रामो उवज्झायाण, रामो लोयेसव्वसाहूण इस मंत्र का स्थापन करें । इसके बाद बीचों-बीच में एक-एक पत्र जो अभी रीते हैं इन पर क्रम से—सम्यग्दर्शनाय नम, सम्यग्ज्ञानाय नम, सम्यक्चारित्राय नम और सम्यक् तप नम, इन चार का ध्यान करें । चार दिशाओं में जो मंत्र हैं वे तो साधक और मित्र हैं । किसकी साधना करना है और किसकी साधना करके वे सिद्ध हुए हैं । ये चार मंत्र दिये गए हैं बीच-बीच में । जो भव्य जीव आत्मा और अनात्मतत्त्व का यथार्थ दर्शन करते हैं, विश्वास रखते हैं, परद्रव्यों से भिन्न निज आत्मा की प्रतीति रखते हैं उनका यह सम्यग्दर्शन रूप परिणामन उनकी शान्ति की वृद्धि में कारण है । कोई पुरुष किसी वैभव आदिक में विघ्न आने पर उस विघ्नकर्ता पर तीव्र रोष लाता है और कोई उस विघ्नकर्ता पर रोष नहीं लाता, उपेक्षा कर जाता, ज्ञाता हो जाता, ऐसा होना था सो हो गया, इसमें मेरा क्या बिगाड़ ? तो ये दो तरह के पुरुष हैं जिनमें एक को तो ममता है, मूर्छा है बाह्य वस्तु से, अतएव उसका जो विघ्न करता है उसे शत्रु दिखता है, वह अनिष्ट लगता है और जो यथार्थ ज्ञानी है, जिसने यह निर्णय लिया है कि यह वैभव समस्त पर है, यह किसी भी हालत में रहे, रहे, इससे मेरा कोई मुघार बिगाड़ नहीं है । तो ऐसे परद्रव्यों के प्रति जो उपेक्षाभाव रखते हैं वे धीरे रहते हैं, शान्त रहते हैं । जिन्होंने आत्मा के सम्यक् स्वरूप को अपने उपयोग में लिया है वे यह हूँ मैं आत्मा, यही जो ज्ञानमात्र है, विलक्षण है, सबसे निराला है, सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा यह ज्ञानस्वरूप आत्मा 'यह मैं हूँ' इस प्रकार आत्मस्वरूप में ही आत्मीयता की प्रतीति लेकर जो इस निज तत्त्व का ध्यान करते हैं वे पुरुष इस शान्ति पथ के पथिक हैं । जो अपने इस विशुद्ध उपयोग को चिरकाल तक बनाये रखने के लिए उद्यम करते हैं, अपने आप में अपने को लीन करते हैं उनका यह परिणामन है सम्यक्-चारित्र, और अन्तरङ्ग में चैतन्यस्वरूप की दृष्टि बनाकर अपने चैतन्यभाव में स्थापना और व्यदहार में जो आत्मसाधना के साधक है ऐसे तपश्चरण से तपना यह है सम्यक् तप । ऐसे तप में जो प्रवृत्ति रखते हैं वे ज्ञानी सत पवित्र हैं । तो इस प्रकार हृदय-कमल में इस नमस्कार मंत्र का वितरण बनायें । इसमें ६ पर्याय हैं रामो अरहताण, रामो सिद्धाण, सम्यग्दर्शनाय नम, रामो आइरियाण, सम्यग्ज्ञानाय नम, रामो उवज्झायाण, सम्यक्चारित्राय नम, रामो लोयेसव्वसाहूण,

सम्यक्तपसे नमः । इस प्रकार ६ मंत्र स्थापित है । यहाँ विस अर्थको बताना है — उस अर्थकी धुनसे यह अब योगी अपने आपको पवित्र उन्नत और वीतराग बनाता है जिसके प्रतापसे सर्व-ज्ञता प्रगट होती है ।

श्रियमात्यन्तिकी प्राप्ता योगिनो येऽत्र केचन ।

अमुमेव महामन्त्र ते समाराध्य केवलम् ॥१६३३॥

एलोकार महासंज्ञके ध्यानका फल आत्यन्तिकी श्री का लाभ—इस लोकमे जितने योगियोने मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त किया है उन सबने एक इस महामन्त्रकी आराधना करके ही प्राप्त किया । सभी इस एलोकार मन्त्रके आराधक हैं, एक तो कुछ विस्तारपूर्वक है सो मुद्रामे भी महान है और फिर इस मन्त्रका जापकर पंचपरमेष्ठियोके विशुद्ध स्वरूपमे ध्यान करनेका इसमे अवकाश मिलता है, और मन्त्र तो बीजाक्षर है । जैसे ॐ ॐ ॐ जप रहे है, जो जानकार है वे भले ही समझ तो रहे है कि ॐ मे पंचपरमेष्ठी गभित है, पर ॐ बोलनेके साथ पंचपरमेष्ठियोका स्वरूप विशद् रूपसे ध्यानमे आ जाय तो यह वहाँ ज्ञान होता है और एलोकार मन्त्र के स्मरणमे चूँकि एक-एक पद स्पष्ट रूपसे ध्याया जा रहा है तो जितनी देरमे यह एक पद बोला उतनी देरमे उस पद वाले पवित्र आत्माका चित्रण अपने उपयोगमे बराबर मिल सकता है । जब एलो आइरियाण बोला तो आकाशमे समवशरणके बीच विराजमान, चतुर्मुख रूपसे विराजमान, जिसके चारो ओर देव देवागना, नृत्यगान करते हुए भागतेसे आ रहे है, जिस समवशरणमे मनुष्योका समूह और पशुपक्षियोका भी समूह पहुच रहा है ऐसा समवशरण, उसके बीच विराजमान अरहतदेव यह सब एक निमित्त मात्रमे सारा चित्रण हो सकता है । एलो आइरियाण इतना स्मरण किया कि वह सब समवशरण विभूति सहित मध्यमे विराजमान अरहतदेवका चित्रण हो जाता है । एलो सिद्धाण बोला तो उतनेमे ही जितना समय इस मन्त्रमे लगा यह पचाक्षरी मन्त्र है । उतनी देरमे लोकाकाशके अन्तमे तनुवातवलयमे अनन्तानन्त सिद्ध विराजे है ऐसा सर्व सिद्धिका चित्रण अपने उपयोगमे लिया जा सकता है, तो इस प्रकार यह एलो सिद्धाण बोलनेमे सिद्धका स्वरूप शरीररहित केवल ज्ञानपुञ्ज निर्विकार—जो स्वरूप है वह ध्यानमे लिया जा सकता है । इसी प्रकार जब एलो आइरियाण बोलें तो आचार्य देव कोई कही विराजमान है, उनके समीप कुछ मुनिजन बैठे है, उनको दीक्षा प्रायश्चित्त आदिकका भी आदेश किया जा रहा है, ऐसी घटनाका चित्रण एलो आइरियाण शब्द बोलकर तुरन्त किया जा सकता है । जब एलो उवज्झायाण कहा तो ११ अग १४ पूर्वके पाठी अथवा कुछ कम भी पाठी, किन्तु आचार्यके द्वारा जिन्हे उपाध्याय पद दिया है उन उपाध्यायोका चित्रण तुरन्त हो सकता है । किसी जगह एक उपाध्याय विराजे है और सर्व साधुओ को पढा रहे हैं, उनको मर्मवी वात बता रहे है, ऐसा चित्रण एलो आइरियाण शब्द बोलते

ही किया जा सकता है, और रामो लोएस वसाहूण इतना यह दीर्घ मन्त्र जिन क्षणोमे बोला जाता है उन क्षणोमे अनेक जगहोके तपस्वी साधुवोका चिंतन किया जा सकता है। कोई नदी के तीरपर शीतकालमे विराजा है और आत्मध्यानमे यत्न कर रहा है। कोई शीष्मकालमे पर्वतकी शिखरपर विराजा है, कोई गुफामे बैठा है, कोई कितने ही दिन और महीनोका उपवास किए हुए है। कुछ मुनि जन लम्बे उपवासके बाद चर्याको भी निक्ले तो उस समय उन्हें भोजन आदिकका अलाभ हो जाय, न मिले भोजन, तिसपर भी बड़ी समता रखे हुए अपने आवश्यक कार्यमे सावधान रह रहे हैं आदिक अनेक प्रकारके मुनियोका चित्रण रामो लोएसवसाहूण पद बोलनेके बीचमे किया जा सकता है। इसी कारण इस मन्त्रको महामन्त्र कहते हैं, जिसका विषय महान है, जिसकी विधि महान है, जिसकी मुद्रा महान है ऐसे रामोकार मन्त्रका योगी पुरुष ध्यान करते हैं।

प्रभावमस्य नि शेष योगिनामप्यगोचरम् ।

अनभिज्ञो जनो ब्रूते य स मन्येऽनिलादित ॥१६३४॥

रामोकार महामन्त्रके ध्यानका अतुल प्रभाव—इस महामन्त्रका पूर्ण प्रभाव योगी मुनी-श्वरोके भी अगोचर है। परमेष्ठियोके स्वरूपके विचार सहित जिस कालमे यह मन्त्र बोला जाता है तो आल्हाद आनन्दके कारण इसके अन्दर एक अद्भुत प्रसन्नता जगती है और वह प्रसन्नता रोमाञ्चकारीके रूपमे बाहर प्रगट होती है। स्वरूपका चिन्तन हो साथमे तो इस मन्त्र के चिन्तनका प्रभाव बहुत अधिक दृढ जाता है, और इन अक्षरोमे ऐसी ही पूज्यता है कि न भी हो किसीको विशेष स्वरूप परिचय, पर श्रद्धा जबरदस्त हो तो इन मन्त्राक्षरोके ध्यानसे ही बहुतसे सकट दूर हो जाते हैं। अजन चोरने एकदम ही तो कोई उपाय न जानकर कि हम बच न सकेंगे तो एक इस ही आराधनामे लग गया। १०८ डोरीके भूलेपर बैठा हुआ था, नीचे तलवार आदिक हथियार छेदन भेदनके लिए खड़े कर दिए गए थे, उस स्थितिमे उस अजन चोरको लरी काटनेकी हिम्मत न आयी। डराने यह भी समझ लिया कि हम अब किसी भी स्थितिमे बच नहीं सकते, आगे पीछे पुलिस है पकड़ लेगी, नीचे गिरे तो शस्त्रोसे भिद जायेंगे। सो तुरन्त ही वहाँ ध्यान करने बैठ गया। उच्चारण भी सही-सही न आता था—बस ताण ताण ताण, सेठ बचन परमाण, ऐसा जाय वह जपने लगा। तो श्रद्धा उसकी दृढ थी, उस श्रद्धामे उसका दिल मजबूत था तो उस समय वह लरीको काटता गया और उसको आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गयी। आकाशमे ही अधर बना रहा, शस्त्रोपर नहीं गिरा। फिर उसने चैत्यालयोकी वदना की, भाव और बड़े, निर्ग्रन्थ मुनि बना, पार हो गया। अधिकसे अधिक पाप करने वाले पुरुष भी करते क्या है आखिर ? एक भावोमे विकार ही तो किया, और क्या किया, वही पाप है, और जिस कालमे भाव विशुद्ध हो जाय, आत्माका सहज ज्ञान-

स्वरूप उपयोगमें आ जाय तो पर्याय तो एक समयमें एक रहेगी । जिस समय इस ज्ञानीके उपयोगमें विशुद्ध ज्ञानतत्त्व समाया है उस समय पापकी बात एक भी नहीं है तो सारे पाप खतम हो गए या नहीं ? विशुद्ध भावोंमें यह सामर्थ्य है कि समस्त पापोंको कुछ ही क्षणोंमें ध्वस्त कर देता है । अब कितने ही पाप किए अज्जन चोरने, जो सभी व्यसनोमें लगा हुआ था ऐसा महाव्यसनी विकारो वाला अब इस समय निर्विकार स्वरूपका ध्यान कर रहा है । तो इस परमतत्त्वके ध्यानसे आत्मा निष्पाप होता है, और रामोकार मंत्रमें उस ही परमतत्त्वकी छाया है, कहीं अल्पविकास है, कहीं पूर्ण । तो इन परमेषियोंके नमस्कार मंत्रसे सर्व प्रकारके सकट दूर होते हैं । ऐसा इसका प्रभाव योग भी पूर्ण रूपमें बता नहीं सकते, और फिर जो इसके न जानने वाले हैं वे कहें कि मैं इसका प्रभाव बतानेमें समर्थ हूँ, तो आचार्यदेव कहते हैं कि मैं तो ऐसा रामभक्ता हूँ कि उसको वायुरोग तीव्र है इसलिए वह बकवाद करता है ।

अनेनैव विशुद्ध्यन्ति जन्तवः पापपङ्क्तिः ।

अनेनैव विमुच्यन्ते भवबलेशान्मनीषिणः ॥१६३५॥

रामोकार महामंत्रके प्रभावसे प्राणियोंका विशोधन—पंच नमस्कार मंत्रकी चर्चा चल रही है कि यह पंच नमस्कार मंत्र अथवा रामोकार मंत्र गुरु पंच नमस्कार मंत्र है । इस मंत्र के द्वारा ही ऐसे जीव विशुद्ध हो जाते हैं जो पापसे मलिन हैं जिसके चित्तमें विषय वासना क्रोधादिक कषायें जगती हैं और इन विषयकषायोंके परिणामोंसे जो मलिन हुए हैं ऐसे जीवों को भी इस मंत्रका ध्यान विशुद्ध कर देता है । क्योंकि इस मंत्रमें ज्ञान और वैराग्यकी मूर्तिका स्मरण किया गया है । साधु है सो वे ज्ञान और वैराग्यकी मूर्ति हैं । साधु नाम किसका ? केवल शरीरका भेष देखकर साधुता नहीं जानी जाती, किन्तु यह आत्मा कैसा विशुद्ध ज्ञान-स्वरूपकी धुनि वाला है और परद्रव्योंसे इसकी ममता हट चुकी है, उपेक्षा भाव आ गया है, सो वे ज्ञान और वैराग्यकी मूर्ति हैं । आत्माका नाम साधु है, और अरहतदेव तो ज्ञान और वैराग्यकी प्रगट मूर्ति हैं, परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण वीतरागता अरहत देवके हैं सो वे भी ज्ञान और वैराग्यकी मूर्ति कहलाते हैं, सिद्ध भगवान् शरीररहित हैं, केवल आत्मा ही आत्मा रह गया है, वह ज्ञान वैराग्यकी परममूर्ति है, पंच नमस्कार मंत्रमें ज्ञान और वैराग्यको नमस्कार किया गया है । जब कभी ज्ञान भाव हृदयमें आता है, वैराग्यभाव उपयोगमें समाता है तो उस समय विषय और कषायोंके भाव दूर हो जाते हैं । यही विशुद्धि है । रामोकार मंत्रसे विशुद्धि कंसी जगती है, बुराईया कंसे दूर होती है उसको एक शब्दमें यहाँ बताया है कि नमस्कार मंत्रमें जिसे नमस्कार किया गया है वह है ज्ञान और वैराग्यकी मूर्ति । तो ज्ञानमात्र और वीतराग आत्माके गुणोंका जब स्मरण होता है, ज्ञानका और वैराग्यका जब स्मरण होता है तो उस बालमें उनकी विशुद्ध परिणति है और उनके विषयकषायोंके आक्रमण विफल हो

जाते हैं। इस तरह यह रामोकार मन्त्र पापोंसे लाञ्छित जीवोंको भी विशुद्धता उत्पन्न करता है।

रामोकार महामन्त्रके प्रतापसे प्राणियोंका भवक्लेशसे छुटकारा— इस ही मन्त्रके प्रताप से बुद्धिमान जीव ससारके क्लेशोंसे छूटते हैं। जैसे कि सर्व ओरसे पता है कि इस जगत्में अन्य कुछ भी शरण नहीं है। जिसकी शरण जावो वहीसे लात लगती है, मायने धोखा मिलता है। परिवार जनोके बीचमें मोह करके बसो तो वहाँ भी सारे जीवनभर दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है। अन्तमें वे कोई साथी नहीं होते। जिनके पीछे अनेक पाप किए, जिनके पालन पोषणके लिए, जिनको खुश रखनेके लिए जीवन भर अथक परिश्रम किया वे मरनेपर कोई साथ नहीं जाते। वह मरकर नरकमें जाता है, और इसे ज्ञान हो जाय जैसे नरकोंमें ज्ञान हो जाता है, अधिज्ञान हो जाय तो वह विचार कर लेता है कि अहो ! जिनके लिए मैंने इतने पापकर्म किए वे सब कोई यहाँ नहीं आये। वस्तुतः मनुष्य दूसरेके लिए पाप नहीं करता, यह खुदके लिए पाप करता है। यह तो एक कहने भरकी बात है कि हम आजीविका करते हैं, कमाई करते हैं तो हम दूसरेके लिए पाप करते हैं। हमारा इसमें क्या खर्च ? हमें तो सिर्फ दो रोटी चाहिएँ और तन ढाकनेके लिए दो कपड़े चाहिएँ और तो हमारा कुछ भी खर्च नहीं है, हमने तो जो भी पाप किए वे परिवार जनोके लिए किये। तो यह कहना उसका ठीक नहीं। अरे उसने तो अपनी शांतिका उपाय मोह करनेको समझा था, मोह वरके जो भी पाप कमाये उनका फल खुदको ही भोगना पड़ेगा। ऐसे पापपक्षसे पकित जीव भी इस मन्त्रके ध्यानसे विशुद्ध हो जाते हैं और ससारके सकटोंसे मुक्ति पा लेते हैं।

(पदस्थध्यान वर्णन प्रकरण ३८)

अमावेव जगत्यस्मिन् भव्यव्यसनबान्धव ।

अमु विहाय सत्त्वाना नान्य वश्चित्कृपापरः ॥१६३६॥

महामन्त्रकी भव्यव्यसनबान्धवता—भव्य जीवोंको आपत्तिके समय यही मन्त्र इस लोक में मित्र है। सभीकी प्राय यह प्रकृति है कि जब कभी कोई आपत्ति आती है तो वह परमात्माका स्मरण करता है, राम राम, अरहत सिद्ध कहते हैं अथवा रामोकार मन्त्र पढ़ते हैं, तो उस समय इस मन्त्रके स्मरणसे ज्ञान और वैराग्यके कारण चूँकि उनका उपयोग दला है इस कारण उन्हें शांति प्राप्त होती है। इससे पुण्यरस बढ़ता है और पापरस घटता है। नवीन पुण्य बँधता है और पुराने पाप नष्ट होते हैं। तो आपत्तिके समय यही मन्त्र बहुत्वका काम करता है। यही मन्त्र है, इसके अतिरिक्त अन्य भावोंमें यह सामर्थ्य नहीं है। जो भी दुःखी हैं वे अपने भावोंसे दुःखी हैं। उन दुःखोंको दूर करनेके लिए ऐसे अच्छे भाव बनाना है कि जिससे वे दुःख मिट जायें। खोटे भावोंकी जगह शुद्ध भाव लायें, मोह भरे ज्ञानकी जगह

निर्मलताका ज्ञान लायें तो वे सारी आपत्तियां शान्त हो सकती हैं। सबका रक्षक एक यह महामन्त्र है। योगीजन भी सर्व कुछ वैभव छोड़कर जंगलमें रहकर इस ही मन्त्रका ध्यान करते रहते हैं और इस मन्त्रमें जिनका स्वरूप बताया गया है उस स्वरूपका ही ध्यान करते हैं। वह स्वरूप अपने ही स्वरूपके समान है। सो उस स्वरूपके गुणस्मरणके द्वारा अपने आपके स्वरूप तक पहुँचते हैं। यही काम करने योग्य भी है। गृहस्थ लोग तो अन्य पचासों प्रकारके काम करते हैं पर एक इस कामसे दूर रहते हैं। इतना जीवन गुजर गया, आप ही विचार कर लीजिए कि क्या कभी इस करने योग्य कार्य की ओर भी ध्यान दिया है? अब अमुक काम करना है, अब अमुक काम करना है यही बात चित्तमें बसाये रहे। अनेक काम कर डाले इस जीवनमें, पर एक इस करने योग्य कार्यको नहीं किया। ज्ञानी ध्यानी योगी जनोका तो केवल एक यही कार्य करनेको रह गया है सो उनका लक्ष्य उसी कार्यका रहता है, वह कार्य है आत्मानुभवका कार्य। यही कार्य वे योगी जन किया करते हैं। यह मैं ज्ञानमात्र आत्मा हूँ ऐसा दृष्टिमें लेकर उस आत्माको अपने उपयोगमें चिरकाल तक बनाये रहना, यही काम केवल है उनके सामने। यह आत्मानुभवका काम कोई तो साक्षात् कर लेते हैं। दृष्टि दी अपने में अपना स्वरूप निरखा और सब कुछ प्रत्यक्ष जानते रहते हैं। कभी पचनमस्कार मन्त्रमें पचपरमेष्ठियोके स्वरूपका स्मरण किया और उस गुणस्मरणके माध्यमसे अपने आपके स्वरूपको दृष्टिमें लेते रहते हैं, यो केवल एक ही काम साधुवोको करनेको पड़ा हुआ है—आत्मानुभव करना। तो यह कोई काम नहीं पड़ा, एक ऐसी परिणति बनाये रहने की बात उनके पड़ी रहती है। तो यह महामन्त्र सब जीवोका रक्षक है, सर्वप्रकारकी आपत्तियोंमें यह मन्त्र रक्षक है। साधुवोको तो एक विशुद्ध आत्मानुभव बनाये रहनेकी ही धुनि रहती है। केवल आत्मीय सहज आनन्द बना रहे यही उनकी धुनि रहती है। मेरे आत्मीय सहज आनन्द बना रहे उनकी केवल यही वाञ्छा रहती है। उनकी इस वाञ्छाकी पूर्ति होती है इस मन्त्रके ध्यानमें। तो इस मन्त्रके ध्यानमें जो जिस बातको चाहता है उसको उस ही बातकी सिद्धि होती है।

एतद्व्यसनपाताले भ्रमत्ससारसागरे ।

अनेनैव जगत्सर्वमुद्धृत्य विधृत शिवे ॥१६३७॥

महामन्त्रकी उद्धारकता—इस ही मन्त्रके प्रतापसे यह जीव, जो कि व्यसनोके बन्धमें घुम रहा था, दुःख भोग रहा था, जो कि ससारसागरमें डूब रहा था उस जीवको वहाँके दुःखसे निकाल करके मोक्षमें धारण कराता है यही मन्त्र। इस मन्त्रके ही प्रतापमें लोग आपत्तियोंसे छूटकर शिवमुखमें पहुँच जाया करते हैं। जरा इतने बड़े समस्वरसे विशुद्ध परिणाम सहित और पचपरमेष्ठियोके स्वरूप स्मरण सहित रामोकारमन्त्रका कोई ध्यान करे या सम

स्वरसे उच्चारण करे तो उस उच्चारणके समय ही बड़े-बड़े पाप व्यसन दूर हो जाते हैं और अन्तरङ्गमे विशुद्धज्ञानकी जागृति होने लगती है, तो यह महामन्त्र जीवको ससारसे उद्धार करके मोक्ष सुखमे पहुँचा देता है, इससे बढकर और कोई लाभकी बात नहीं है। सदाके लिए ससारके सकट छूट जायें, यह जन्म मरणका चक्र मिट जाय तो इससे भी बढकर कुछ और सारभूत बात हो सकती है क्या ? जिसको लोग बड़ा भला समझते हैं, समारोह मनाते हैं, बच्चा पैदा हो तो लोग बड़ी खुशी मनाते हैं पर यह नहीं जानते कि पैदा होना तो इस जीव के लिए कलक है। जो भी जीव पैदा हो वह कर्मोंको बाँधता है और ससारमे रलता है तो यह तो उस जीवके लिए एक कलककी बात है। जरा इस बातका भी तो स्मरण करो कि यदि यह मैं आत्मा केवल आत्मा ही आत्मा होता, शरीरसे बँधा हुआ न होता, रागादिक विभाव मेरे साथ न होते, अन्य किसी भी प्रकारका सम्बन्ध न होता तो फिर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न था, आनन्द ही आनन्द था। सम्यग्ज्ञानके जगने पर उस आनन्दकी बाढ जोहता रहता है ज्ञानी, इस कारण वह प्रसन्न रहा करता है, दुःख नहीं मानता है। कुछ भी हो जाय बाहरमे, धनका घाटा अथवा किसी इष्टका वियोग व अनिष्टका सयोग, तो इन सभी स्थितियोमे वह ज्ञानी पुरुष उसका मात्र ज्ञाताद्रष्टा रहता है, यह जानता है कि ये सर्व चीजें मेरी नहीं हैं, मेरे स्वरूपसे बिल्कुल पृथक् बातें हैं। इनसे मेरे आत्माका कुछ भी नाता नहीं है। यह तो ससार है, जो था, सो है और सो ही रहेगा। इस ससारका सही स्वरूप अपने ज्ञानमे आ जाय, ज्ञानप्रकाश जग जाय, अपने आपके स्वरूपकी सभाल करले तो अपना उद्धार हो जायगा। तो इस मन्त्रके प्रतापसे जीव दुःखोंके आतापसे निकलकर ससारसागरमें जो यह डूब रहा था उससे निकलकर मोक्षमे पहुँच जाता है, यह इस मन्त्रका प्रताप है। मन्त्र जपा, स्वरूप का स्मरण किया, ज्ञान और वैराग्यका भाव अपने चित्तमे समाया, सर्व पदार्थोंसे उपेक्षा हुई, अपने आपको ज्ञानमात्र अनुभव किया, केवल ज्ञानमात्र मैं हूँ यही अनुभव मेरे चिर काल तक रहे तो इसके प्रतापसे यह आत्मा केवल रह जाता है, ज्ञानमात्र रह जाता है। तो इस महान ससारके सकटोमे सदा मुक्त हो जानेकी बात इस रामोकार मन्त्रसे हुई। तो रामोकार मन्त्रके प्रतापसे बड़े-बड़े व्यसन और ससारके सकट नष्ट हो जाते हैं।

कृत्वा पापसहस्राणि हत्वा जन्तु शतानि च ।

अमु मन्त्र समाराध्य तिर्यञ्चोऽपि दिव गता ॥१६३॥

महामन्त्रके प्रसादसे तिर्यञ्चोका भी स्वर्गमे उपपाद—पशु पक्षी भी जो कि हजारो पाप करते रहते हैं, सैकड़ो जंतुवोको मार डालते हैं, अर्थात् ऐसे हजारो पाप करके भी, सैकड़ो जंतुवोको मार करके भी अन्तमे जब उन्हें ज्ञान जगता है और इस रामोकार मन्त्रकी आराधना उन्हें मिलती है, जिस रूपमे भी हो आखिर पशु पक्षियोंके भी मन है और वे उतनी बात सोच

सकते हैं जितनी कि यह मनुष्य अपने स्वानुभवके लिए आवश्यक समझता है, सो वे पशु पक्षी भी इस मंत्रकी आराधना करके स्वर्गमें जन्म लिया करते हैं। जीवन्धर कुमारने एक कुत्तेको मरते हुए देखा था। कुछ लोग यज्ञ कर रहे थे, कुत्ता आया और उन लोगोंने उसे असगुन समझकर खूब पीटा, वह यज्ञ विधिवत् हो रही थी, तो उस मरते हुए कुत्तेको जीवन्धर कुमार ने रामोकार मंत्र सुनाया था। उन शब्दोंके निमित्तसे उसका ऐसा कुछ शुभभाव हुआ कि वह मरण करके देव गतिमें गया। यही तो बतलाया है कि सम्यक्त्वके प्रतापसे, सदाचार सम्यग्ज्ञानके प्रतापसे पशु पक्षी भी देवगतिको प्राप्त कर लेते हैं और मिथ्यात्वके प्रतापसे, अन्याय दुराचारके प्रतापसे, खोटे भावोंके कारण देव भी मरकर एकेन्द्रिय हो सकते हैं और पशु पक्षी भी हो सकते हैं। दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रियके जीवोंमें जन्म नहीं होता देवोंका। या एकेन्द्रिय बनेंगे या पञ्चइन्द्रिय बनेंगे। वे विकलत्रय नहीं होते। तो सम्यग्ज्ञानकी ऐसी अपूर्व महिमा है। इस जीवका शरण है तो केवल सम्यग्ज्ञान ही शरण है, अन्य कुछ भी तत्त्व शरण नहीं है इस जीवका। खूब निरख लो। जैन शासनमें सर्व विधिया बतायी गयी है। सर्वज्ञानों से परिपूर्ण है जैन श्रुत। ऐसा जिन आगम जो वीतराग ऋषियोंको बड़े अनुभवसे प्राप्त हुआ जो स्वरूप है उसका चित्रण है, दिग्दर्शन है, पर इन ग्रन्थराजोंसे हम आप लाभ न उठायेँ तो यह कितनी भूलभरी बात है। इस ज्ञानस्वरूपकी भावनामें हम अधिक समय न लगायें, व्यर्थ की गप्प-सप्पमें ही अपना सारा समय लगाते रहे तो यह कितनी असगत बात होगी? समय तो गुजरता ही जा रहा है, जो भी समय गुजर चुका, आप अनुभव भी कर रहे होंगे कि उस ४०-५० अथवा ६० वर्षका जीवन कैसे गुजर गया, यो ही शेष रहा समय भी गुजर जायगा, कुछ पता न पड़ेगा। गुजर जानेके बाद फिर यहाँकी कौनसी चीज अपने पास रहेगी सो तो विचार कीजिए। जिन परिजनोके पीछे इतना परेशान हो रहे हैं, जिस वैभवके पीछे रात दिन होड़ लगा रहे हैं, जिस नामवरीके पीछे रात दिन बेचैन रहा करते हैं वे कोई भी चीज साथ न रहेगी। जीव तो मरकर अकेला ही किसी गतिमें चला जायगा। यहाँका कुछ भी साथ न ले जायगा। हाँ जो पुण्य व पापकर्म किए उनका ही फल साथमें ले जायगा। इस जीवका यहाँ कोई भी शरण नहीं है। हाँ अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु--इन पंचपरमेष्ठियोंका शरण ही इस जीवका वास्तविक शरण है। इस जीवको अपने उद्धारके लिए चाहिए क्या? इसे तो वह साधन मिले जिस साधनके द्वारा यह अपने कैवल्यकी प्राप्ति करे। तो वह सब मार्ग भरा हुआ है इस रामोकार मंत्रमें। इसमें सभी ज्ञान गर्भित है, इस कारण रामोकार मंत्रके प्रतापसे यह जीव यद्यपि बहुतसे पापोंसे मलिन होता आया है फिर भी इस मंत्रके ध्यान के प्रतापसे उन पापोंसे व्यसनोसे छूटकर यह जीव उत्तम गतिमें जन्म लेना है अथवा मुक्त होता है।

शतमष्टोत्तर चास्य विशुद्ध्या चिन्तयन्मुनिः ।

भुञ्जानोऽपि चतुर्थस्य प्राप्नोत्यविकल फलम् ॥१६३६॥

योगशुद्धिपूर्वक चिन्तन करने वाले मुनि आहार करते हुए भी उपवास जैसे तपकी सिद्धि—मन वचन कायको शुद्ध करके अर्थात् मनसे सर्व प्राणियोंका हित सोचना, वचनसे हित मित प्रिय वचन बोलना, और अपने आपमें अपनी विशुद्धि बढ़े ऐसा मन, वचन, कायको प्रवर्ताना, इसका नाम है योगसिद्धि । तो इन तीन योगोंकी सिद्ध करके इस मन्त्रका १०८ बार चिन्तन करे, तो वह मुनि आहार करता हुआ भी एक उपवासके पूर्ण फलको प्राप्त होता है । उसका मतलब यह है कि रामोकार मन्त्रका ध्यान बनाये रहे तो अपने ज्ञानके निकट है । एक व्यवहारदृष्टिसे लिखा है कि एक उपवासका फल है मन्त्र जापसे । पर उसका कोई इसी लक्ष्यको बनाकर १०८ बार जाप करे कि हमको तो इससे एक उपवासका फल मिल जायगा तो यह बात ठीक नहीं है । अपने मन, वचन, कायको शुद्ध करके स्वपर-हितका अभिप्राय रखने वाले योगीके जब पञ्चपरमेष्ठीके गुणस्मरण पूर्वक मन्त्रका ध्यान होता है उससे एक उपवासका क्या, अनेक उपवासका फल मिलता है । १०८ बार जाप करनेकी बात इसलिए कही गयी है कि जीवको १०८ प्रकारके पाप लगते हैं—वे किस तरह ? समरम्भ, समारम्भ और प्रारम्भ । तीन पाप तो ये हैं । पाप कार्यका चिन्तन करके मनमें सकल्प बनाना कि मैं इसे करूँगा, यह समरम्भ है, पापके साधनोंको जुटा लेना, सचय कर लेना जिससे कि पाप लगे वह समारम्भ है, और पापके कार्यको करने लगना यह प्रारम्भ है । ये तीन पाप तो हुए, और ये तीनों पाप मनसे भी किए जाते, वचनसे भी किए जाते, और कायसे भी किए जाते तो ये कुल ९ भेद हो गये । मनसे समरम्भ, मनसे समारम्भ और मनसे प्रारम्भ, वचनसे समरम्भ, वचनसे समारम्भ और वचनसे प्रारम्भ, कायसे समरम्भ, कायसे समारम्भ और कायसे प्रारम्भ । यो ९ भेद हो गए । इनको करना, कराना और अनुमोदना करना इन तीन भेदोंसे $९ \times ३ = २७$ भेद हो गए । इन २७ प्रकारके पापोंको कोई क्रोधवश करता है, कोई मान, माया अथवा लोभवश करता है तो ये $२७ \times ४ = १०८$ भेद हो गए । तो ये १०८ प्रकारके पाप मेरे नष्ट हो ऐसा उद्देश्य बनाकर मन्त्रका १०८ बार जाप करते हैं, और बहुत ही विशुद्ध भावोंसे जाप करते हैं तो उससे एक उपवासके फलकी ही प्राप्ति नहीं होती है बल्कि मुक्तिपलकी प्राप्ति होती है । यो रामोकार मन्त्रकी महिमा और ध्यानके लिए प्रेरणाका उपदेश किया ।

स्मर पञ्चपदोद्भूता महाविद्या जगन्नुताम् ।

गुरुपञ्चकनामोत्था षोडशाक्षरराजिताम् ॥१६४०॥

षोडशाक्षर पञ्चनमस्कार मन्त्रके विचिन्तनका आदेश—हे मुने ! पञ्चपदोंसे उत्पन्न

हुई जगतके द्वारा वदनीय पंच गुरुवोके नामसे उत्पन्न हुई जो महाविद्या है, जिसमे सोलह अक्षर शोभनीय है उस महाविद्याका स्मरण वर अर्थात् सोलह अक्षर वाले मन्त्रका ध्यान कर । वह मन्त्र कौनसा है ? सोलह अक्षर वाला वह मन्त्र है—अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्व साधुभ्यो नमः । इस मन्त्रमे उन ५ गुरुवोका नाम आया है । प्रथम अरहत, जिसका सस्कृतमे अरहद् शब्द निवलता है, दूसरे गुरुराज है सिद्ध, तीसरे है आचार्य, चौथे है उपाध्याय और ५ वें है सर्व साधु । इनका नाम लेकर इनको नमस्कार किया गया है । इस मन्त्रका नाम है महाविद्या मन्त्र । जो पहिले रामोकार मन्त्र बताया था, जिसमे ५ पद थे, उन ५ पदोसे यह मन्त्र उत्पन्न हुआ है । रामोकार मन्त्रमे भी ५ पदोके द्वारा अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुवोका स्मरण किया । इस मन्त्रमे भी उन्ही ५ पदोका ही स्मरण है । तो यह सोलह अक्षरों वाली महाविद्या है । पहिला मन्त्र बताया था ह्रँ । यह था अनाहत मन्त्र । दूसरा मन्त्र कहा था ॐ, इसका नाम है प्रणव मन्त्र, इसके बाद आया रामोकारमन्त्र और दर्शनज्ञानचारित्र तपका नमस्कार । वह था पंचगुरु नमस्कार मन्त्र । अब इस मन्त्रका नाम है महाविद्या ।

अस्याः शतद्वय ध्यानी जपन्नेकाग्रमानस ।

अनिच्छन्नप्यवाप्नोति चतुर्थतपस फलम् ॥१६४१॥

षोडशाक्षरवाले महाविद्यामन्त्रके प्रसादका पावन फल—इस महाविद्या मन्त्रमे पंच परमेष्ठियोको नमस्कार किया है । यदि इसके स्वरूपको ध्यानमे रखकर अर्थात् इसका वह स्वरूप आकार उसका चित्रण उपयोगमे करके इस मन्त्रका जाप किया जाय तो यह महान फल को प्रदान करता है । प्रथम अरहत नाम है । अरहत नाम लेते ही आकाशमे ऊपर शोभायमान समवशरणमे विराजमान चतुर्मुख जिनेन्द्र भगवानका ध्यान हो, और सिद्ध कहते ही लोक के ऊपर शिखरके अन्तमे केवल आत्मा ही आत्मा अमूर्त ज्ञानदर्शन सम्पन्न निर्लेप नीराग सर्व विकारोसे रहित, शरीरसे भी रहित सिद्ध प्रभुका स्मरण हो, साथ ही सिद्ध शब्द बोलें । इसी तरह बनोमे यत्र तत्र कुछ साधुवोके बीच उच्च आसनपर आचार्य देव विराजमान है और वे मुनिके हितकी दृष्टिसे उन्हे शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित आदिकका सदेश देते हैं । इस प्रकारका चित्रण उपयोगमे करके आचार्य शब्द बोलें, और बनोमे यत्र तत्र १०-५ मुनियोके बीच उपाध्याय महाराज विराजे हैं और उन्हे श्रुतका अध्ययन कराते हैं, इस प्रकारके चित्रण सहित उपाध्याय शब्द बोलें, और गुफावोमे, बनोमे, पर्वतोके शिखरपर, नदीके तीरपर विराजमान, उपसर्गोको सहते हुए, परीषहोपर विजय प्राप्त करते हुए, आत्मध्यानमे रत साधुवोका स्मरण करे और तब फिर सर्व साधु बोलें । यो भावसहित इस मन्त्रका जो २०० बार ध्यान करता है वह पुरुष न चाहता हुआ भी एक उपवासके फलको प्राप्त होता है । अर्थात् कोई साधु ऐसी चाह करके मन्त्रकी आराधना नहीं करता कि इसका जाप करनेसे हमे एक उपवासका

लाभ होगा सो इसका जाप करें, किन्तु किसी भी फलकी चाह न करके, प्रभुके गुणोंकी भक्ति से प्रेरित होकर अपने आपका जगतमें कहीं कुछ शरण नहीं है, एक मात्र ये पंचगुरु ही शरण हैं और परमार्थसे अपने ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वका आराधन ही शरण है ऐसा परिणाम करके पंच गुरुओंका गुण स्मरण किया जाता है। इस प्रकार जो २०० बार मंत्रका जाप करता है वह एक उपवासका फल प्राप्त करता है। प्रथम तो यह बात है कि बिना हितकी ओर दृष्टि हुए मंत्रकी ओर धुनि नहीं बनती है, तो जिसे आत्महितकी दृष्टि हुई, प्रथम तो उसने आत्महित की दृष्टि बनाते ही बहुतसा कल्याण प्राप्त कर लिया। ऐसा पुरुष अपने समयको व्यर्थ नहीं गवाता। सामायिक स्वाध्याय आदिक जो भी कर्तव्य है उनको करके जो भी समय बचता है वे प्रभुके गुण स्मरणमें अपना समय व्यतीत करते हैं।

पदस्थ ध्यानके सहारे प्रभुस्वरूप स्मरणका कर्तव्य—आजकलके समयमें जो लोग ऐसा अपनेको बेकार समय वाला सोचते हैं कि मेरा समय तो व्यर्थ बहुत जा रहा है, कोई काम ही नहीं है, व्यापार भी विशेष नहीं है, समय बहुतसा खाली है, तो वे अपने इस खाली समयका सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते? अपने खाली समयमें इस मंत्रका ही ध्यान किया करे। उस मंत्रके ध्यानसे उन्हें शान्ति भी प्राप्त होगी, समृद्धि भी प्राप्त होगी, पुण्यफल भी प्राप्त होगा। लेकिन जब चित्तमें ज्ञानकी, आत्महितकी धुनि नहीं है तो अन्य-अन्य प्रकारके सक्लेश करके अपना समय गुजारेगे। लोग तो आजीविकाके कार्योंमें ही इतना व्यस्त हैं कि कामके मारे खाने तककी भी फुरसत नहीं मिलती, धर्म कर्मकी बात तो जाने दो। लोग तो समझते हैं कि यह कमाई हमारे कमानेसे हो रही है पर इस बातको भूल जाते हैं कि यह कमाई हमारे हाथ पैरोंके पटकनेसे नहीं हो रही है, बल्कि जो भी कमाई हो रही है वह धर्म कर्मका प्रताप है। अरे आपसे भी अधिक हृष्ट पुष्ट और अच्छी बुद्धि वाले लोग गरीब दीन हीन दशामें देखे जाते हैं। वे क्यों नहीं आपकी ही तरह घनिक बन जाते? अरे उन्होंने धर्म कर्मका ध्यान नहीं दिया। आप निश्चित समझें कि फर्मसे इतापमें यह वैभव प्राप्त होता है। अपना उपयोग धर्म कार्योंमें विशेष लगे तो पुण्यरस बढ़ेगा और यदि धर्मकार्योंमें अपना उपयोग न लगा तो यह पुण्यरस सूख जायगा और जो पूर्व बद्ध पुण्य है उसका फल भोगनेके बाद फिर क्या हाथ रहेगा? हर स्थितियोंमें मनुष्योंका कर्तव्य है कि वे प्रभुस्वरूपको न भूलें, अपने आत्मतत्त्वका यथार्थ ध्यान बनाये रहे।

विद्या षड्वर्णसम्भूतामजय्या पुण्यशालिनीम् ।

जपन्प्रागुक्तमभ्येति फल ध्यानी शतत्रयम् ॥१६४२॥

षड्वर्णमयी मंत्रके जपनका पावन फल—अब ६ अक्षरोंका मंत्र है। मंत्र चाहे वाक्यों में रचा गया हो, चाहे नाम मंत्रमें रचा गया हो, उनके गुण स्मरणके लिए, जिस नामके लेने

से, जिन शब्दोंके बोलनेसे आत्माका ध्यान प्रभुस्वरूपपर पहुचता हो वे सब मन्त्र कहलाते हैं। यह ६ अक्षरो वाला मन्त्र है अरहत सिद्ध। इसमें केवल नाम लिया गया है, कोई वाक्य नहीं है और न कोई पल्लव आदिक लगा है, तो ऐसी यह षट्‌वर्णोंसे उत्पन्न हुई विद्या जो किसीसे जीती जानेमें समर्थ नहीं है ऐसी विद्याका ३०० बार जाप करने वाला पुरुष एक उपवासके फलको प्राप्त होता है। ६ अक्षरो वाली विद्या पुण्यको उत्पन्न करने वाली है, पुण्यसे शोभित है। बहुतसे लोग इसका जाप इस कारण जल्दी स्वीकार कर लेते हैं कि उसमें समय कम लगता है। और इसका इतना जल्दी-जल्दी जाप करते हैं कि फिर अ सि खाली रह जाता है, बीचके सभी अक्षर उड़ जाते हैं। लेकिन गुणस्मरणपूर्वक इनके स्वरूपका चित्रण करते हुए इस मन्त्रको जपा जाय तो यह धीरतापूर्वक जपा जायगा और बड़ी भावना सहित होगा। इस मन्त्रके ३०० बार जपनेसे एक उपवासका फल बताया है। यह सब एक व्यवहारिक कथन है। फल तो भावोंके अनुसार मिलता है। इतना भी फल मिले अथवा इससे भी कम फल मिले। भावपूर्वक प्रभुका नाम स्मरण करनेसे, अपने आपके आत्माके सहजज्ञानस्वरूपका ध्यान रखनेसे एक क्या अनेक उपवासोका फल प्राप्त होता है। जो एक उपवासके फलकी बात है तो उसका अर्थ यह लगाना कि उपवास करनेमें जैसी कर्मनिर्जरा होती है वैसी ही कर्म-निर्जरा इस मन्त्रका ध्यान करनेसे होती है।

चतुर्वर्णमय मन्त्र चतुर्वर्णफलप्रदम् ।

चतु शत जपन्योगी चतुर्थस्य फल लभेत् ॥१६४३॥

चतुर्वर्णमय “अरहत” मन्त्रके जापका पावन फल—अब ४ अक्षर वाला मन्त्र है अरहत, यह मन्त्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पर्यायफलको प्रदान करने वाला है, जो पुरुष इसका ४०० बार जाप करते हैं उनको एक उपवासका फल प्राप्त होता है। अरहत शब्दके दो उच्चारण हैं अरहत और अरिहत। अरहतका अर्थ है पूज्य पुरुष और अरिहत का अर्थ है जिसने कर्मरूप दुश्मनोको खतम कर डाला है ऐसा पुरुष। तो दोनों ही उच्चारण योग्य हैं, पर अरहत शब्द का प्रयोग अधिकतर होता है। तो इस अरहत मन्त्रका ४०० बार ध्यान करनेसे एक उपवास का फल प्राप्त होता है।

वर्णयुग्म श्रुतस्कन्धसारभूत शिवप्रदम् ।

ध्यायेज्जन्मोद्भवाशेषवलेशविध्वसनक्षमम् ॥१६४४॥

द्विवर्णी “सिद्ध” मन्त्रके जापका फल सकलसंकटपरिहार—अब दो वर्ण वाला मन्त्र है—सिद्ध। यह मन्त्र श्रुत स्कन्धका सारभूत मन्त्र है, द्वादशांगका सारभूत मन्त्र है। जीवकी सर्वोत्कृष्ट अवस्था है सिद्ध अवस्था। जहाँ सर्वप्रकारसे विशुद्धि प्राप्त हुई है, यद्यपि आत्मगुणों की विशुद्धि अरहत अवस्थामें ही प्रगट हो चुकी थी, किन्तु थोड़ासा जो ऊपरी लेप है, शरीर

से रहित और शरीरके कारणभूत कर्मसे रहित, अघातिया कर्मोंके लेपसे भी रहित यह सिद्ध अवस्था है। तो यह सिद्धकी अवस्था इस जीवकी सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, तो यही मन्त्र द्वादशांग का सारभूत है अर्थात् समस्त द्वादशांगका निचोड़ यही है कि सिद्ध पदवी प्राप्त हो जाय। यह सिद्ध नामक मन्त्र मोक्षका देने वाला है। इसका ध्यान रखनेसे अर्थात् सिद्ध प्रभुका जो वास्तविक स्वरूप है केवलज्ञान पुञ्ज शुद्ध ज्ञान ज्योति मात्र, उसका ध्यान करने से चूँकि वहाँ कोई ध्वनिका ख्याल नहीं है, एक सिद्ध स्वरूपका ख्याल है, सो वह स्वरूप व्यक्तिगत ख्यालसे परे होनेसे एक आत्माके स्वरूपके साथ समन्वित होता है, अर्थात् जैसा वह स्वरूप है वैसा ही आत्माका स्वरूप है। उस सिद्धस्वरूपका ध्यान करनेसे अपने आत्माके सहज स्वरूप का ध्यान बनता है और यह शुद्ध सहज स्वभावका आलम्बन मोक्षका देने वाला है। यह सिद्ध नामक मन्त्र ससारसे उत्पन्न हुए समस्त क्लेशोंका नाश करनेमें समर्थ है। ससारके क्लेश क्या हैं? बाह्यपदार्थोंमें दृष्टि होना। सभी दुखी हैं, उनकी आप कहानी मुनें तो अन्तमें आपको यही मिलेगा कि उन सबकी परमे दृष्टि है। तो जो सिद्ध स्वरूपका ध्यान करते हैं उनकी परमे दृष्टि नहीं रहती क्योंकि वह सिद्धका स्वरूप अपने आत्माका ही तो स्वरूप है। तो इस सिद्ध स्वरूपका ध्यान करनेसे सँसारके क्लेश मिटेंगे और इस विधिसे कर्मोंकी निर्जरा होती है सो निर्जरा होते होते जब समस्त कर्मोंकी निर्जरा हो चुकती है, मोक्ष हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है तो उस समय सारे क्लेश उसके समाप्त हो ही गए। इस कारण योगी पुरुष इस सिद्ध मन्त्रका ध्यान करें।

अवर्णस्य सहस्राष्ट्रं जपन्नानन्दसम्भूतः ।

प्राप्नोत्येकोपवासस्य निर्जरा निर्जिताशयः ॥१६४५॥

“अ” मन्त्रके जापका पावन फल—जिस मुनिने अपने चित्तको वश किया है ऐसा मुनि बड़े आनन्दसे निश्चल होकर अ इस वर्ण मन्त्रका ५०० बार जाप करता है वह एक उपवासका फल प्राप्त करता है। अ यह भी एक मन्त्र है। इसमें एक तो अरहतका नाम आ गया। किसी भी नामका जो आदि अक्षर है उसको ही बोल दें तो पूरा नाम समझा जाता है। दूसरे—अ का अर्थ है ब्रह्मा। अ का अर्थ है सृष्टा। तो सृष्टा कौन है, रचना करने वाला कौन है? यह आत्मा। यह चेतन अपने चेतनकी सृष्टि कर रहा है। अ यह सब वर्णोंका आदि है। समस्त वर्णोंके आरम्भमें अ शब्द है। अ का सर्व स्वरोंसे भी अधिक प्रयोग होता है। शास्त्रोंमें देख लीजिए समस्त श्रुतोंमें सर्व मन्त्रोंकी अपेक्षा अ शब्दका प्रयोग अधिक होता है। जब कभी व्यञ्जन बोला जाता है तो उस व्यञ्जनके साथ अ बोला जाता है। जैसे कोई प्यार बोला जायगा तो वह अ अक्षरकी मदद लेकर बोला जायगा। अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अ अः ऋ ॠ लृ लृ । इनकी सहायतासे बोला जाता है। हाँ अ अ ऊरुर ऐसे शब्द हैं

जो किसी भी शब्दके साथ बोल सकते हैं। लेकिन वे भी अलग वर्ण नहीं हैं। ये वर्णोंके साथ बोले गए हैं। चाहे किसी भी शब्दके साथ अनुस्वर विकलर्ण लगे, किन्तु वहाँ दो स्वर नहीं माने जाते। क्योंकि क ख ग घ आदिक समस्त व्यञ्जन ये स्वरकी सहायता बिना नहीं बोले जा सकते। तो जब इन व्यञ्जनोका कोई उच्चारण करता है और दूसरेको बताता है, ये हैं ३३, तो उनको जब बोलेगा तो क ख ग घ आदिक रूपसे बोलेगा। कोई की खी गी घी इस तरहसे तो नहीं बोलता। तो व्यञ्जनोका प्रयोग यद्यपि स्वरके लगाये बिना नहीं होता फिर भी व्यञ्जनोका कोई पुरुष दिग्दर्शन कराये तो अ शब्द लगा करके आया करता है, और भी अनेक ऐसे कारण हैं जिससे इस अ का बड़ा महत्त्व है। यह श्रुत शास्त्रोका प्रतिनिधि है, यह अरहत शब्दका द्योतक है, यह शिवदृष्टिका सकेत करने वाला है। ऐसे केवल अ अक्षर वाले मन्त्र को जो ५०० बार जपता है उसके एक उपवासके कर्म निर्जराके बराबर फलकी प्राप्ति होती है।

एतद्धि कथित शास्त्रे रुचिमात्रप्रसाधकम् ।

किन्त्वमीषा फल सम्यक् स्वर्गमोक्षैकलक्षणम् ॥१६४६॥

मन्त्रोके ध्यानका अलौकिक फल—शास्त्रोमे जो इस मन्त्रका एक उपवास रूप फल कहा है सो केवल उस मन्त्रकी रुचि करानेके लिए है। मन्त्रकी रुचि जगे और कुछ थोड़े रूपमे उसकी महिमा बतायी और फल भी प्राप्त होता है उसे बताया, इसके लिए कहा गया है, किन्तु वास्तवमे तो इस मन्त्रका उत्तम फल स्वर्ग और मोक्ष ही है। मन्त्रका ध्यान करने वाला पुरुष आत्मस्वरूपके ध्यानपर पहुच जाता है, और मन्त्रका उद्देश्य भी यही बनाना चाहिए कि हमको आत्माकी उपलब्धि हो, निर्वाणकी प्राप्ति हो। ससारके भोग साधनोंकी वाञ्छा रखकर मन्त्र जाप करनेसे आत्माकी सिद्धि नहीं होती है। ये समस्त भोगसाधन आत्मावा अहित करने वाले हैं, परिग्रहोका सग कषायोकी वृद्धि कराता है। परिग्रहके पीछे क्रोध भी होता, मानकषाय भी बढ़ती, मायाचार भी करना पड़ता, लोभ कषाय भी प्रबल होती। तो यह परिग्रह वास्तव मे जीवके लिए अहितकारी है। तो इन परिग्रहोकी भोगसाधनोंकी मनमे आकाक्षा न रखकर जो इस मन्त्रका जाप करता है वह पुण्यके फलको प्राप्त करता है, बड़ी-बड़ी समृद्धिया उसे प्राप्त होती है। यह प्राकृतिक नियम है कि जो पुरुष धर्ममे चित्त लगायेगा उसके सासारिक कष्ट टलेंगे, पुण्योदय आयगा, सर्व समृद्धिया प्राप्त होगी। जैसे कोई पुरुष अपने किसी मित्रकी बड़ी सेवा करता है तो वह पुरुष भी उस मित्रके द्वारा कभी नाना प्रकारकी वैभव सम्पदायें प्राप्त करता है। हाँ यदि स्वार्थवश सेवा करता है तब तो उसको अच्छा फल न मिलेगा, पर नि स्वार्थ सेवाभावकी दृष्टिसे सेवा करता है तो अवश्य ही उस मित्रके द्वारा वह अच्छे-अच्छे सुखके साधन प्राप्त करता है। इसी प्रकार इस मन्त्रका जाप जो बिना किसी प्रकारकी चाहके

करता है तो उसे अवश ही अनेक प्रकारकी समृद्धिया, अनेक प्रकारके सुखके साधन प्राप्त होते हैं। किसी प्रकारके भोग साधनोकी चाह करके यदि कोई इस मन्त्रका जाप करता है तो उसे उन सुखसाधनोकी प्राप्ति नहीं होती। जो विशुद्ध मनसे इस मन्त्रका जाप करता है वह इस मन्त्रके ध्यानसे स्वर्ग और मोक्षके सुखको प्राप्त करता है।

पञ्चवर्णमयी विद्या पञ्चतत्त्वोपलक्षिताम् ।

मुनिवीरैः श्रुतस्कन्धाद्भोजवुद्ध्या समुद्धताम् ॥१६४७॥

“असिआउसा” पञ्चवर्णमय मन्त्रके ध्यानका आदेश—अव ५ वर्ण वाली विद्याको वता रहे है। वे ५ अक्षर है अ सि आ उ सा। इसमें अरहतका अ, सिद्धका मि, आचार्यका आ, उपाध्यायका उ तथा साधुका सा। ये अक्षर है। असिआउसा नमः। यो बोला जायगा, और इसके साथ ही साथ पच बीजाक्षर भी होते हैं ह्रा ह्रीं आदि। ये ५ बीजाक्षर अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पच बीजाक्षरोको और उन पच नाम अक्षरोको एक बार जपनेके लिए पूर्णरूप होगा—ॐ ह्रा ह्रीं । असि आ उ सा नमः। इन भिन्न-भिन्न रूपोंमें उपासनाकी दृष्टि है। यह मन्त्र द्वादशांग मन्त्रमें सारभूत अनुभव कर निकाला गया है। इस पचाक्षरी मन्त्रका जो ध्यान करता है उसके आत्मामें विशुद्धि प्रगट होती है। जब तक वह ससारमें है तब तक नाना समृद्धियोको प्राप्त होता है।

अस्या निरन्तराभ्यासाद्वशीकृतनिजाशयः ।

प्रोच्छिन्नत्याशु निःशङ्को निर्गूढ जन्मबन्धनम् ॥१६४८॥

पञ्चवर्णमय मन्त्रके अन्तर्ध्यानसे जन्मबन्धनका छेदन—यह पूर्वोक्त जो पचाक्षरमयी विद्या है उसमें निरन्तर अभ्यास रखनेके कारण जिस मुनिने योगसे अपने चित्तको वश कर लिया है ऐसा वह योगी निश्चक होकर अति बठिन ससाररूपी बधनको शीघ्र ही काट लेता है। ससारका बन्धन है जन्म। ससारका अर्थ है ससरण, परिभ्रमण, इस ही का नाम ससार है। अरहत भगवानका आयुक्षय तो होता है उसे मरण कह लीजिए, भक्तिके समयमें निर्वाण कह लीजिए और स्वरूप दृष्टिसे पण्डितपण्डितमरण कह लीजिये। आखिर आयुका क्षय ही तो होता है, लेकिन मरणके बाद जन्म नहीं होना है, इसलिए उन्हें ससारी नहीं कहते हैं। जन्मका ही नाम ससार है। लोग जन्ममें बड़ा समारोह मनाते हैं तो किसमें समारोह मनाते? ससार-बन्धनमें समारोह मनाते या इन शब्दोंमें कह लीजिए कि अच्छा यह उल्लू फस गया। जन्म लिया तो बधन हुआ। यो समझ लो जैसे कोई किसी मनुष्यको किसी आपत्तिमें फसा हुआ देखकर खुशी मानते हैं इसी प्रकार उस पैदा होने वालेको आपत्तिमें फसा हुआ जानकर खुशी मानते हैं। तो इस मन्त्रका जो जाप करते हैं उन्हें अपने आपके आत्मस्वरूपका स्पर्श होनेके कारण एक उत्साह और बल प्रगट होता है कि जिससे अपनी शक्तिकी महिमाको जान जाते

हैं, और शक्तिकी महिमा जानकर अपने आपके परमार्थ तपश्चरणमे लगता है। मन्त्र जापका ध्यान भी एक महान् अतिशय उत्पन्न करता है, सो हम आप सबको अपने हितकी दृष्टिसे इस मन्त्रका जाप करना चाहिए और विधिपूर्वक उनका कुछ थोडा बहुत अर्थ समझकर स्वरूप दृष्टि सहित मन्त्र ध्यान करना चाहिये।

मङ्गलशरणोत्तमपदनिकुरम्ब यस्तु सयमी स्मरति ।

अविकलमेकाग्रधिया स चापवर्गश्रिय श्रयति ॥१६४६॥

संगलपदके स्मरणसे अपवर्गश्रीका मिलाप—जो सयमी पुरुष मंगल शरण और उत्तम पदोंके समूहका स्मरण करते हैं, जो एकाग्रचित्त होकर इस समस्त चत्तारिदण्डकका ध्यान करते हैं वे इस अपवर्गकी श्रीको प्राप्त होते हैं। मंगल, लोकोत्तम और शरण—इन ३ पदोंसे चत्तारिदण्डक बना हुआ है। चत्तारि मंगल, अरहता मंगल, सिद्धा मंगल, साधु मंगल, केवली परात्तो धम्मो मंगल। यह मंगल पदोंका समूह है। चार मंगल है—अरहत प्रभु मंगल है, साधु मंगल है, केवल भगवानके द्वारा प्रणीत धर्म मंगल है। मंगल कहते उसे है जो सुखको लावे और पापोंको गलावे। अरहत प्रभु एक ज्ञानके परिपूर्ण विकास है, रागद्वेषका उनमें सर्वथा अभाव है। ऐसे वीतराग और सर्वज्ञ परम आत्मा है, उनके इस स्वरूपका फिर ध्यान करने वाला पुरुष उस उपयोगके कारण अनेक पापकर्मोंको दूर करता है, नष्ट करता है और अनेक सुखोंको प्राप्त होता है। ये अरहत मंगल है, अरहत अवस्थाके बाद अपने आप ही अघातिया कर्मोंके नष्ट हो जानेसे और शरीरके सर्वथा दूर हो जानेसे एक सिद्ध अवस्था प्रगट होती है। सिद्ध प्रभु ही गुणोंमें अरहत प्रभुकी तरह परिपूर्ण ज्ञान वाले हैं और रागद्वेष आदिक समस्त विकारोंसे रहित हैं और शरीरसे रहित और कर्मोंसे रहित होनेके कारण ये अत्यन्त निर्लेप हैं, बाह्य लेपसे भी रहित हैं, उन सिद्ध प्रभुका ज्ञान आत्मीय आनन्दको प्रगट करता है और समस्त पापोंको गला देता है, इसलिए सिद्ध मंगल हैं। साधु परमेष्ठी ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति हैं। साधु नाम उस आत्माका है जो आत्माके विशुद्ध स्वरूपकी साधना करे। विशुद्ध स्वरूप क्या है? ज्ञानमात्र। जो अपने आपको ज्ञानमात्र अनुभव करता रहे और इस ही के फलका ज्ञातादृष्टा रहे ऐसी स्थिति वाले साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। इन साधु पुरुषोंकी सगति, साधु पुरुषोंकी सेवा, साधुके गुणोंका ध्यान ऐसे विशुद्ध उपयोगको बनाता है कि जिसके प्रताप से यह उपासक समस्त पापकर्मोंको नष्ट करता है और आत्मीय आनन्दका अनुभव करता है। साधुओंकी उपासनासे उत्पन्न हुआ आनन्द भी एक अद्भुत आनन्द है। साधु पुरुष मंगल है। यह सब अन्य आत्माओंकी बात है और ये व्यवहारसे मंगल है, इनके ध्यानके प्रसंगमें भी जो आत्माका उपयोग विशुद्ध बनाता है वह परमार्थ मंगल है और उस परमार्थ मंगलका कारण होनेसे, विषय होनेसे ये अरहत, सिद्ध और साधु भी मंगल कहे जाते हैं, परमार्थसे तो धर्म

मगल है। जिस धर्मको केवलीभगवानने दिव्यध्वनिमें दर्शाया है वह धर्म केवलीका धर्म नहीं किन्तु आत्माका धर्म है। पालन करने वाले पुरुषको धर्मी कहते हैं। ज्ञानमात्र अपने आत्माका अनुभव करना और ज्ञानस्वरूपमें अपने उपयोगको मग्न कर देना, यह धर्मका पालन है, यही धर्म मगल है, यही समस्त पापोंको नाश करके विशुद्ध आत्मीय आनन्द उत्पन्न करता है।

लोकोत्तमपदस्मरणसे लोकोत्तमपदप्राप्ति—४ पद लोकमें उत्तम है—अरहत लोकमें उत्तम है, सिद्ध लोकमें उत्तम है साधु लोकमें उत्तम है, और केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म लोकमें उत्तम है। इसका मंत्र है—चत्वारिलोगुत्तमा, अरहत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साधु लोगुत्तमा, केवली पण्णत्तोधम्मो लोगुत्तमो। यही चार लोकमें उत्तम है। ससारमें समस्त वस्तुवोपर दृष्टि डालो और निर्णय करके देख लो—किस पदार्थका सग हमारे हितमें कारण पड़ता है? तो कुछ भी यहाँ नजर न आयेगा। धन वैभव परिवार, बन्धु, मित्र जनोका सग तो एक क्षोभका ही कारण बनता है, सत्पथमें ले जानेका कारण नहीं बनता। बाहरमें यदि कोई हमारे सत्पथका कारण बनता है, हमारे हितका निमित्त होता है तो वे हैं अरहत, सिद्ध और साधु। इसी कारण ये लोकमें उत्तम हैं और वैसे भी विज्ञानदृष्टिसे ये लोकमें उत्तम हैं। यह तो व्यवहार कथनकी बात है। परमार्थसे तो केवली भगवानके द्वारा जो सिखाया गया धर्म है वह धर्म इस लोकमें उत्तम है। मेरे लिए क्या लोकमें उत्तम है? अन्य वस्तु कौसी ही हो, कितनी ही पवित्र हो, कितनी ही आनन्दमय हो वह अपने लिए श्रेष्ठ है, मेरे लिए क्या उत्तम है? यद्यपि वह उत्तम है, पवित्र है, परन्तु मेरे लिए तो उत्तम है मेरा धर्म। अपने ज्ञानस्वभावी आत्मतत्त्वकी श्रद्धा होना और इस ही ज्ञानस्वभावका परिज्ञान करना और इस ही ज्ञानस्वरूपमें अपने उपयोगको मग्न करना अर्थात् सग्यदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सग्यक्चारित्र रूप रत्नत्रय धर्मका पालन मेरे लिए लोकमें उत्तम है।

शरणपदोंके स्मरणसे परमार्थशरणकी प्राप्ति—इससे बाद ४ पद है शरणके। चत्वारि शरण पव्वज्जामि, अरहते शरण पव्वज्जामि, सिद्धे शरण पव्वज्जामि, साहू शरण पव्वज्जामि, केवली पण्णत्त धम्म शरण पव्वज्जामि। मैं चारोंकी शरणको प्राप्त होता हूँ। लोकमें ऐसा कौन सा पदार्थ है कि जिसकी शरणमें पहुँचें तो शान्ति मिले, अथवा जिसे मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर दूँ तो मेरा हित हो जाय? ऐसा पदार्थ बाहरमें है तो वे हैं अरहत, सिद्ध और साधु। ये पवित्र आत्मा ही मेरे लिए शरण, मेरे लिए हितरूप है बाह्यमें। इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी जीव चेतन अथवा अचेतन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे अपना सर्वस्व समर्पित कर दूँ तो मेरा हित हो जाय। तो मैं अरहतकी शरणको प्राप्त होता हूँ, इसमें भी जिस भक्तको अपने आपके आत्माके स्वरूपका परिचय है वही तो अरहतके स्वरूपका वास्तवमें परिचय कर सकता है। जो अपने स्वरूपसे अपरिचित है वह अरहतके स्वरूपसे अपरिचित है।

किसी भी परपदार्थमें कुछ भी परिचय बनायें तो उस कालमें अपना परिचय परमार्थसे होता है। किसी भी परवस्तुका जिसे हम ज्ञात करते हैं तो परवस्तुका ज्ञान उपचारसे कहलाता है। वस्तुवशे परवस्तुवशे आकाररूप जो निजमें परिणामन होता है उस परिणामनके जानने वाले हैं तो इस तरह अरहतका स्वरूप परिचित हो रहा हो तो उस समय परमार्थसे तो आत्मा ही परिचित हो रहा है। व्यवहारमें अरहतस्वरूप परिचित होता है, अतएव यह बात कह देना संगत है कि जिन्होंने अपने आत्माके स्वरूपका परिचय प्राप्त किया है वे ही अरहतके स्वरूपका परिचय प्राप्त कर सकते हैं। जब अरहत स्वरूपके गुणस्मरणके समय, उनको सर्वत्र समर्पणके समय यह भक्त अपनी सुधि नहीं भूलता बल्कि वह शरण गहना अपने स्वरूपकी स्मृतिका ही कारण बनता है तो मैं अरहतकी शरणको प्राप्त होता हूँ। अरहतकी उत्कृष्ट अवस्थासे भी उत्कृष्ट अवस्था सिद्ध अवस्था है जो बाह्यसे भी अत्यन्त निर्लेप है। यद्यपि अरहत और सिद्ध अवस्थामें मूलमें आत्मगुणोंके विकासमें अन्तर नहीं है फिर भी चरम दशा तो जीवकी सिद्ध अवस्था है। पूर्ण पवित्र अवस्था है सिद्धकी जिसमें किसी अन्यका प्रवेश नहीं होता, ऐसे सिद्धके स्मरणमें आत्माके उस शुद्ध ज्ञायकस्वरूप शरीररहित, कर्मरहित अर्थात् शरीर और कर्मका जहाँ प्रवेश नहीं है ऐसे अपने आत्मस्वरूपका स्मरण होता है और यह आत्मस्मरण परमार्थसे शरण है।

आत्मस्वरूपस्मरणकी शरध्यता व कल्याणरूपता—इस जीवका यदि कुछ भला कर सकनेमें समर्थ है तो आत्मस्वरूपका स्मरण ही भला कर सकनेमें समर्थ है। अन्य सब जीव तो स्वयं मलिन हैं, कर्मोंके प्रेरित हैं, उनसे इस जीवका हित कुछ भी नहीं होता, चेतन अचेतन समस्त पदार्थ जो बाह्यमें दिखते हैं इस आत्माके लिए कोई भी हितरूप नहीं हैं। वे सभी जीव दयाके पात्र हैं, कर्मोंके प्रेरित हैं, उनसे इस आत्माका कल्याण नहीं हो पाता। आत्माका कल्याण तो अपने आपके स्वरूपके स्मरणसे ही हो सकता है। अब सोच लीजिए कि सब कुछ पाया धन वैभव, इज्जत प्रतिष्ठा, पर आत्मस्वरूपका स्मरण यदि नहीं बन सका तो ये सब व्यर्थ हैं। अपने आपकी शरण गहनेकी धुनि न हो सके तो ये बाह्य वैभव कुछ भी इस जीवकी मदद न कर देंगे। ये सब तो पापके ही कारण बनते हैं। बाह्यमें अपना कोई भी शरणभूत तत्त्व नहीं है। अपना शरणभूत तत्त्व तो अरहत सिद्ध और साधु परमेष्ठी ही बाहरमें है। आविर इस दिक्प वाली अवस्थामें विवर्ण विपदावशे दन्तोंके लिए बाहरमें किसी न किसीसे सम्बन्ध बनानेकी आवश्यकता पत्ती है। वह सम्बन्ध यदि साधु परमेष्ठीका मिलता है तो वह वास्तविक शरण वाला सम्बन्ध है। वे साधुजन निष्पाप हैं, रागद्वेषमें रहित हैं, उनकी कोई प्रशंसा करे तो उनमें हर्ष नहीं मानते और कोई निन्दा करे तो उसमें विषाद नहीं मानते। किसी नमनार्थकी माग परमेष्ठी को दिना ही स्वार्थके शरणके अन्तर्गत कर दे, सब जीवोंपर उनके नमान

भाव है ऐसे गुणपुञ्ज साधु परमेष्ठीकी सेवा वैसे प्राप्त होती है ? जिनका ससार निकट है उन्हें ऐसे साधुवोकी सेवा प्राप्त होती है । साधु शरण है । ये तीन व्यवहारसे शरण हैं, ये भी शरण कब है जब हम अपने आपका कुछ शरण प्राप्त करते हैं, तो परमार्थसे शरण धर्म ही है । जो धर्म केवली भगवानके द्वारा प्रणीत निर्दिष्ट है, धर्म है वह अपना ही । जो धर्म व्यवहारसे करना चाहिए वह मेरा ही धर्म है । वह धर्म है समता, निष्कपायता, विशुद्ध ज्ञानवृत्ति । इस धर्मकी शरणको मैं प्राप्त होता हूँ । यह इन मंगल शरण और उत्तम पदोका अर्थ है । भाव-पूर्वक जो इन पदोका स्मरण करते हैं वे अपवर्गकी श्रीको प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् मुक्तिमुख को प्राप्त कर लेते हैं ।

सिद्धेः सौध समारोढुमिय सोपानमालिका ।

त्रयोदशाक्षरोत्पन्ना विद्या विश्वातिशायिनी ॥१६५०॥

त्रयोदशाक्षर मंत्रके ध्यानका फल सिद्धिसौधश्रेणिका आरोहण—अब एक तेरह अक्षरों वाला मंत्र कहा जा रहा है । यह तेरह अक्षरोंसे उत्पन्न हुई विद्या विश्वमे अतिशयरूप है । वह मंत्र है—“ॐ अर्हत्सिद्धसयोगकेवली स्वाहा ।” यह विद्या मोक्षके महलपर चढ़ानेके लिए सीढ़ियोंकी भांति है । अरहत सिद्ध और सयोगकेवलीका नाम उल्लेख किया है । अरहत अवस्था १३ वें और १४ वे गुणस्थानमे कहलाती है, ये सकल परमात्मा है, शरीर सहित परमात्मा हैं । शरीर अभी है किन्तु ज्ञानका विकास परिपूर्ण हो गया है । रागद्वेष आदिक विकारोका सर्वथा अभाव हो गया है, ये अरहत परमात्मा कहलाते हैं । इसके पश्चात् जब शरीर और कर्म भी दूर हो जाते हैं तो सिद्ध प्रभु कहलाते हैं । यहाँ दो देव हैं । पचनमस्कार मंत्रमे देव और गुरुवोका नाम है । जिनमे दो तो देव हैं अरहत और सिद्ध और ३ गुरु हैं—आचार्य, उपाध्याय और साधु । तो १३ अक्षर वाले मंत्रमे अरहत और सिद्धका स्मरण है और सयोगकेवलीका । यद्यपि अरहत कहनेसे सयोगकेवली गमित हो जाते हैं फिर भी यह सम्बन्ध समझनेके लिए कि हमारा जो उपकार हुआ है उस उपकारमे मूल कारण सयोगकेवली है । अरहत अवस्थामे जब उनकी सयोगदशा रहती है १३ वें गुणस्थानमे तो सयोग है और उसमे भी जब वचनयोगकी विशेषता होती है, दिव्यध्वनि खिरती है तो उस माध्यमसे जगतके जीवोका महान् उपकार होता है । तो सयोगकेवलोको इस कारण अलगसे स्मरण किया है । तो यह मंत्र एक विश्वमे अतिशय पैदा करने वाला है और मोक्षमहलमे चढ़नेके लिए एक सीढ़ीकी तरह है ।

प्रसादयितुमुद्युक्तैर्मुक्तिकान्ता यशस्विनीम् ।

दुतिकेय मता मन्ये जगद्वन्द्वैर्मुनीश्वरै ॥१६५१॥

त्रयोदशाक्षरी विद्याका सिद्धिसन्देशिकापन—इस १३ अक्षर वाली विद्याके सम्बन्धमे ही कहा जा रहा है कि इस मंत्रके धारण करने वाले मुक्तिरूपी रमणीको प्रसन्न करनेके लिए

जो उद्यमी होते हैं ऐसे जगत पूज्य मुनीश्वरोंने इस १३ अक्षर वाली विद्याको मुक्तिको प्रसन्न करनेके अर्थ दूती माना है ऐसा मैं मानता हूँ। एक अलंकाररूपमें यह कथन है। जैसे पतिके पास पहुँचानेके लिए बीचकी सखी अथवा एक दूती होती है इसी तरह मुक्ति तक पहुँचानेके लिए इन मुनीश्वरोंको जो कि मुक्तिको प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह १३ अक्षरों वाली विद्या सखी या दूतीके समान है अर्थात् मुक्तिका सम्बन्ध बनानेमें यह कारण है। किसी भी मन्त्रके आराधनमें एक तो श्रद्धा भरपूर होनी चाहिए। श्रद्धाके बिना मन्त्रकी आराधनाका कोई फल नहीं है। श्रद्धा है तो कदाचित् कुछ अशुद्ध भी मन्त्र जपा जा रहा हो अथवा कैसे ही जपा जा रहा हो तो उसका भी कुछ न कुछ फल प्राप्त होता है। श्रद्धा नहीं है तो चाहे कितने ही ढगसे बड़े स्वरसे बहुत ही शुद्ध मन्त्र जपा जा रहा हो, पर श्रद्धा न होनेसे मन्त्र का कोई फल नहीं प्राप्त होता। मन्त्रजापमें श्रद्धाकी विशेष मुख्यता है और फिर मन्त्र शुद्ध जपा और उस मन्त्रका अर्थ भी ज्ञात हो, उस तत्त्वमें दृष्टि और श्रद्धा सहित किसी भी मन्त्रका जाप करे तो उसका एक अगुर्व फल प्राप्त होता है। इन तेरह अक्षरों वाली विद्यामें अरहत सिद्ध और सयोगकेवलीका स्मरण किया है। जो उपयोग ऐसे विशुद्ध ज्ञानपुञ्जका उपयोग करेगा उस उपयोगमें विषय कषायोंकी गदी वृत्ति नहीं आ सकती है और इन विषयकषायोंके अभावसे आत्मामें उत्तरोत्तर विशुद्धता बढ़ती है जिसके प्रतापसे यह मुक्तिके निकट पहुँचता है। इसी कारण कहा गया है कि यह १३ अक्षरों वाली विद्या मुक्तिको प्राप्त करानेके लिए सखीकी तरह है।

सकलज्ञानसाम्राज्यदानदक्ष विचिन्तय ।

मन्त्र जगत्त्रयीनाथचूडारत्न कृपास्पदम् ॥१६५२॥

‘ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः’ मन्त्रकी सकलज्ञानसाम्राज्यदानदक्षता—एक मन्त्र है जिसे बताया है कि जगतमयी निधि चूडामन्त्र है। तीनों लोककी निधिको चूडारत्न माना है। यह सर्वोपरि है, उस मन्त्रकी मुद्रा है ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं नमः। कितने विशुद्ध बीजाक्षर है इसमें भार भरे हुए हैं। ॐ शब्दसे पंचपरमेष्ठियोंका ध्यान जमता है, ह्रीं शब्दमें चतुर्विंश तीर्थंकर गर्भित हैं और श्रीके कहनेसे वह समस्त अरहत्की शोभा है। समवशरणमें बिराजमान चौबीस तीर्थंकरकी अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग शोभा, वह हुई लक्ष्मी, ऐसी श्री का ध्यान पहुँचता है। वारतवमें लक्ष्मी कहो, श्री कहो, अरहत प्रभुका अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग वैभव है। यहाँ की श्री (स्त्री रूप) जिसे लोगोंने मान रखा है कि यह लक्ष्मी है, वह न लक्ष्मी है और न श्री है वस्तु विडम्बना है इसने तो इस आत्माको मलिन किया है। शान्ति नहीं मिलती। एक मोहका स्वप्नजाल जैसा मीज मानते हैं पर इसके कारण दुःख ही प्राप्त होना है। श्री नाम तो उसका है जो आत्मान श्रयते, जो आत्माका आश्रय करे उसे श्री कहते

है। आत्माका आश्रय श्री करेगी। श्रीका आश्रय करनेके लिए आत्माको भटकना न चाहिए श्री शब्दका जो अर्थ है उसके अनुसार लक्ष्मी हमारा आश्रय करती है, हम लक्ष्मीका आश्रय नहीं करते। वह श्री क्या है, वह लक्ष्मी क्या है जो आत्माका आश्रय करती है? वह श्री है ज्ञानलक्ष्मी। ज्ञान आत्माके आधारमे है और इस आत्मामे ज्ञानका पूर्ण विकास होता है। ज्ञान विकासके कारण अथवा रागद्वेषके सर्वथा अभाव होनेके कारण जो पवित्रता चरम सीमा पर पहुँची है उसके कारण ३ लोकके इन्द्र भी आकर्षित होते हैं। जब तीन लोकके इन्द्र श्रीमान अरहत प्रभुकी भक्तिके लिए पहुँचते हैं तो यो कहना चाहिए कि तीन लोकके जीव ही उनकी भक्तिके लिए पहुँचते हैं। इसीलिए कहते हैं कि त्रिलोकाधिपति अरहतदेव हैं। जैसे लोकतंत्र राज्योंमे राष्ट्रपतिका चुनाव सभी मनुष्य नहीं करते किन्तु सर्वमनुष्यो द्वारा चुने गए सदस्य ही उस राष्ट्रपतिका चुनाव कर लेते हैं तो वह राष्ट्रपति सभीके द्वारा निर्वाचित बहलाता है। उनकी वोट एक एक करके नहीं मानी जाती किन्तु एक वोटका अर्थ ४००-५०० वोट लगाया जाता है। जितने आदमियोने जिसे चुनकर भेजा है उस अनुपात से उनकी वोट सख्या मानी जाती है। तो प्रयोजन यह है कि जैसे कुछ ही लोग राष्ट्रपतिका निर्वाचन करते हैं पर सर्व द्वारा निर्वाचित माना जाता है इसी तरह तीनों लोकके इन्द्रभगवान अरहतके चरणोमे आये हैं तो इसका अर्थ है कि वे तीनों लोकके जीवो द्वारा पूज्य हैं। तो ऐसी श्री अन्तरङ्ग लक्ष्मी ज्ञान है और बहिरङ्ग लक्ष्मी वह समस्त समवशरण आदिक शोभा है जो शोभा एक ज्ञान और वैराग्यके विकासको प्रेरणा देती है। देखो कितने आश्चर्यकी बात है कि सोना चाँदी, रत्न मणियोसे जडित शोभा राग उत्पन्न कराती है पर वह समवशरणकी उत्कृष्ट शोभा ज्ञान और वैराग्यको बढ़ाती है। वह है भगवान अरहतदेवकी बहिरग श्री। तो श्री के कहते ही वह समस्त शोभा बहिरग और अन्तरग शोभा ध्यानमे आती है। मन स्व को ध्यानमे रखकर यह मन्त्र जो जपता है वह मनुष्य समस्त ज्ञानके साम्राज्यके देखनेमे प्रवीण हो जाता है। हे मुनि! ऐसे कृपाके साधनभूत इस मन्त्रका तू चिन्तवन कर।

न चास्य भुवने कश्चित्प्रभाव गदितु क्षमः ।

श्रीमत्सर्वज्ञदेवेन य साम्यमवलम्बते ॥१६५३॥

‘ॐ ह्रीं श्रीं नमः’ मन्त्रके प्रभावकी अद्भुतता—“ॐ ह्रीं श्रीं नमः” इस मन्त्रके प्रभाव को कोई भी कह सकनेमे समर्थ नहीं है। यह मन्त्र अन्तरङ्ग बहिरङ्ग लक्ष्मीसे युक्त सर्वज्ञ देव के साथ समानताको धारण करता है। बुद्धि, शब्द, और अर्थ ये तीन सज्ञायें हैं। एक प्रसंगमे अपने भावके भीतर तीनों की समानता है। शब्द तो वाचक अक्षरपुञ्ज हैं वे जिस अर्थ (पदार्थ) को बतलाते हैं उस पदार्थकी समता शब्दमे शब्दस्वरूपसे है और वहाँ जो उस पदार्थ का ज्ञान हुआ वह ज्ञान पदार्थके बराबर है। एक इस न्यायके अनुसार सभी शब्द अपने

वाच्यभूत पदार्थकी समानताको धारण करते हैं। फिर तो यह मन्त्र बीजाक्षरोसे निष्पन्न है और परम तत्त्व सर्वज्ञ देवके सर्वस्वका वाचक है, सो यह मन्त्र सर्वज्ञ देवकी समानताको धारण करता है। इसके प्रभावको कहनेमें कौन समर्थ है? जो योगी इस मन्त्रका आराधन करता है वह आत्मीय अनुपम अनन्त समृद्धिको प्राप्त करता है।

स्मर कर्मकलङ्कौघध्वान्तविध्वसभास्करम् ।

पञ्चवर्णमय मन्त्र पवित्र पुण्यशासनम् ॥१६५४॥

‘रामो सिद्धारण’ पञ्चवर्णमय मन्त्रके ध्यानका आदेश—हे लोकराज ! तू पञ्च अक्षर-मयी जो मन्त्र है रामोसिद्धारण, उस मन्त्रका चिन्तन कर, क्योंकि यह मन्त्र कलकोके समूह रूप अन्धकारका विनाश करनेमें सूर्यके समान है। जैसे सूर्यप्रकाश सूर्यसम्बन्धी अन्धकारको नष्ट कर देता है, सूर्यके सम्बन्धका जो प्रकाश होता है उस प्रकाशकी उत्पत्ति कोई पुरुष किसी भी कृत्रिम उपायसे नहीं कर सकता। यद्यपि बिजलीके डंडे भी जला देते, जो कि बड़ा सफेद प्रकाश करते हैं और दिन जैसा मालूम पड़ता है, फिर भी वह प्रकाश दिनके प्रकाशकी होड़ नहीं लगा सकता। सूर्यके प्रकाशमें अत्यन्त सूक्ष्म चीज भी सुगमतासे दिख जाती है पर बिजलीके प्रकाशमें नहीं दिख पाती। तो जैसे अन्धकारको नष्ट करनेमें सूर्यका प्रकाश समर्थ है। इसी प्रकार कर्मकलकोकी मलीमसताको नष्ट करनेमें यह मन्त्र समर्थ है। मन्त्रके अक्षर कर्मकलकोकी नहीं मेट देते, लेकिन विशुद्ध भावोंसे जो मन्त्राक्षरोका ध्यान करता है और इसमें कहा गया जो तत्त्व है, स्वरूप है उस स्वरूपका जो ध्यान करता है उस आत्मा में ऐसी पवित्रता बढ़ती है, ऐसी विषय कषायोंसे उपेक्षाकी वृत्ति बनती है कि अपने सहज ज्ञानस्वरूपमें मग्न होनेकी ऐसी धुनि बनती है कि जिस धुनिके प्रतापसे यह आत्मा कर्म-कलकोका विध्वंस कर देता है। यह मन्त्र पवित्र है और पुण्य शासन है। जिसका शासन पवित्र है, जिस मन्त्रके ध्यानसे आत्मा अपने आपमें केन्द्रित होता है, अपने आपमें द्वारा यह धर्म शासित होता है, अपने स्वरूपपर मानो पूरी हुकूमत बना ली है, ऐसा यह मन्त्रराजका ध्यान है। जो मुनि इस पवित्र पञ्चाक्षरमयी मन्त्रका ध्यान करता है, वह ससारके बलेशोंसे हटकर, इन विकल्पोकी विपदाओंसे हटकर निर्विकल्प विशुद्ध आत्मीय सहज आनन्दसे भरपूर विशुद्ध ज्ञानके विकास पदको प्राप्त करता है। हे मुनि ! हे योगीश्वर ! इस पञ्चाक्षरमयी मन्त्रका पवित्र मनसे तू ध्यान कर और अब इस ध्यानके माध्यमसे अपने आपमें स्वरूपमें निर्विकल्प होकर मग्न हो।

सर्वसत्त्वाभयस्थान वर्णमालाविराजितम् ।

स्मर मन्त्र जगज्जन्तुलेशसततिघातकम् ॥१६५५॥

बहुवर्णमालाविराजित अभयप्रद मंत्रमे अर्हन्त केवलीको नमस्कार—अब एक यह बहुत अक्षरों वाला मंत्र है जिसको मुद्रा है “ॐ नमोऽर्हन्ते केवलिने परमयोगिनेऽनन्त शुद्धि परिणाम विस्फुरदुरुशुक्लध्यानान्निर्दग्धकर्मबीजाय प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मङ्गलाय वरदाय अष्टदशदोषरहिताय स्वाहा” इतना बड़ा यह मंत्र है। यह मंत्र जगतके प्राणियोंकी वलेशपरम्पराको नष्ट करने वाला है। समस्त प्राणियोंके अभयका साधन है। ऐसे मंत्रको हे मुनि! तू स्मरण कर। इस मंत्रमे प्रथम तो प्रणवका बीजाक्षर दिया गया है ॐ, जिसके माहात्म्यका बहुत वर्णन लिया जा चुका है। फिर नमस्कार मंत्र देकर परमात्माके स्वरूपका जिप-जिन शब्दोंमे स्मरण किया है उनका अर्थ क्रमशः सुनियेगा। अर्हते। इसका अर्थ अरहत से है। अरहंतका अर्थ है पूज्य, योग्य, समर्थ। चार घातिया कर्मोंसे रहित वीतराग सर्वज्ञदेव अरहत कहलाते हैं, फिर केवली शब्दसे स्मरण किया। वे अरहत केवली हैं। वे केवली केवलज्ञान सम्पन्न हैं। केवलज्ञान रह गया, उनके रागद्वेषादिक विकार अब कुछ भी नहीं रह गए, अतएव उनके केवलज्ञान प्रगट हुआ है। वे समस्त लोकालोकको एक साथ स्पष्ट जानते हैं। केवलज्ञान सम्पन्न अरहत भगवानको नमस्कार किया है।

शुक्लध्यानान्निसे कर्मबीजका दहन करने वाले परमयोगीको नमस्कार—अर्हन्त प्रभु परमयोगी है, योग नाम हितमार्गमे जोड़नेका है, परम ध्यानीको योगी कहते हैं। जिनके शुक्लध्यानके तपश्चरणके प्रतापसे निश्चल ज्ञान प्रगट हुआ है ऐसे परमयोगी केवली भगवान को नमस्कार हो। शुक्लध्यानकी अग्निसे कर्मबीजको जला दिया है इन अरहत प्रभुने। उन अरहत देवके प्रति समय अनन्त गुणोंकी विशुद्धता बढ़ती है तो अनन्त गुण निर्मलता जिन परिणामोंमे बढ़ रही है उन परिणामोंके कारण जिनके शुक्लध्यान और निर्मल प्रगट हुआ है, जिस ध्यान अग्निके प्रतापसे कर्मबीज जिसके नष्ट हुए हैं। चार घातिया कर्मबीज कहलाते हैं और उनमे मोहनीय कर्म कर्मबीज कहलाते हैं। समस्त कर्मोंको उत्पन्न करानेमे यह मोहनीय कर्मबीजकी तरह है। यह मोहनीय कर्म समाप्त हुआ कि फिर सभी कर्मोंका विनाश प्रारम्भ होने लगता है। तो जिन अरहतदेवने शुक्लध्यानकी अग्निसे इस मोहनीय कर्मको जला दिया उन्हें नमस्कार हो।

अनन्तचतुष्टयसम्पन्न अर्हन्त केवली परमयोगी जिनको नमस्कार—जिनके अनन्त चतुष्टय है—अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त शक्ति, वे समस्त लोकालोकको त्रिकालवर्ती पदार्थोंको जाननेमे समर्थ हैं, और ऐसे अनन्त ज्ञानवाले निज आत्मतत्त्वसे जो दर्शन करने हैं उसे अनन्त दर्शन कहते हैं। अनन्त आनन्द उनके मोहनीय कर्मोंके क्षयके कारण प्रगट होता है। आनन्दमे घात करने वाला कर्म है मोहनीय कर्म। आत्मा सभी आनन्द स्वरूप है, आनन्द कहीं बाहरसे लाना नहीं है, आनन्दका पुनर्ला ही है यह आत्मा। आनन्दका इसमे

स्वभाव ही पडा है, पर मोहनीय कर्मके कारण जो रागद्वेष मोहकी प्रवृत्ति बनी उससे पर-दृष्टि बनी, उससे आनन्दका घात होता रहता है। मोहनीय कर्मके नष्ट होते ही समस्त आनन्द प्रगट होता है जिनके अन्तराय कर्मका क्षय हो जानेके कारण अनन्त शक्ति प्रगट हुई है ऐसे अनन्त चतुष्टयसम्पन्नअरहत भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ।

सौम्य, शान्त, मंगल, वरद अर्हत्केवली भगवानको नमस्कार—उन अरहतदेवकी मुद्रा सौम्य है, सुन्दर है, उनकी दृष्टि कुछ खुली कुछ मुँदी सी है, जिससे दृष्टि नासापर है। जो अत्यन्त शान्त है, उनकी दृष्टि नासाके अग्रभाग पर है, समस्त कषायभाव उनके नष्ट हो गए, अशान्तिका कोई कारण ही नहीं रहा, स्वभावतः वे परमधाम है। मंगलस्वरूप है। जो भी लोग उन प्रभुके स्वरूपका ध्यान करते हैं उन्हें नियमसे कल्याणकी प्राप्ति होती है। इसमें कोई अत्युक्तिकी बात नहीं है। ज्ञान और वैराग्यकी परममूर्ति अरहत स्वरूपका जो ध्यान करता है उस ध्याता पुरुषके सर्व मंगल है। चाहे पूर्वकृत कर्मके कारण कुछ आपत्तियाँ आ रही हो, उपसर्ग आ रहे हो तिसपर भी जिस कालमें अरहतस्वरूपपर ध्यान है उस समय जिस उपयोगमें आत्माका कोई वेदन नहीं है, दुःख है ही क्या उसे? बाहरी पदार्थोंकी परिणतिसे हम दुःखरूप अनुभव करें तो हमारे दुःख बन जाते हैं और हम अपनी परिणतिको अपने कैवल्य स्वभावको निरखकर तृप्त हो जायें। मैं सबसे निराला हूँ, ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, यह मैं अपनेमें परिणमता रहता हूँ, मेरेसे बाहर कहीं मेरा कोई काम नहीं बनता है, ऐसी अपने आपपर कोई दृष्टि रखे तो उसका फिर अमंगल कहाँ, अकल्याण कहाँ? जैसे आत्मानुशासनमें बताया है कि जो लोग जीनेकी आशा रखते हैं, धन वैभवकी आशा रखते हैं उनके लिए तो कर्म कर्म है। आशा बनी है और वह चीज प्राप्त होती है नहीं तो वह जीव दुःखी होगा ही। जिसने आशा कर रखी है उसके लिए कर्म कर्म है, कर्म उसके दुःखके कारण है लेकिन जिन्होंने निराशामें ही आशा रखी है, अर्थात् न जीनेकी आशा रखता है, न धनकी आशा करता है किन्तु नैराश्यभाव उसके हो, किसी भी वस्तुकी आशा मुझमें न रहे, इस प्रकार नैराश्य अमृतका ही जो ध्यान रखते हैं उनके लिए कर्म क्या कर्म हो सकते हैं? कर्म जो कुछ असाता उत्पन्न कर सकते हैं उसे स्वीकार करे तो कर्म कर्म है, और स्वीकार न करें तो फिर कर्म क्या है? जैसे कोई किसीको खूब गालिया दे और जिसे खूब गालिया दी वह उन गालियों को स्वीकार ही न करे तो फिर उसके लिए वे गालिया गालिया कहाँ रही? उस गाली देने वालेपर न वह क्रोध करेगा, न उससे द्वेष करेगा, न उसके प्रति कोई विकल्प करेगा। तो यह जीव जब विशुद्ध स्वरूपपर दृष्टि रखता है तो अरहतके उस पवित्र परिणमनपर और गुणोपर दृष्टि देता है तो उसके लिए सर्वज्ञ मंगल है, उसके लिए कहीं अमंगल नहीं है। यह अरहन परमेष्ठी वरद है अर्थात् वरदान देने वाले है अर्थात् मनोवाञ्छित फलके देने वाले है। जो भक्त

श्रद्धापूर्वक इन अरहत देवका स्मरण करता है उसके पुण्यकर्मका बध होता है ।

जन्म जरा तृषा क्षुधा विस्मय रहित परमयोगी जिनका स्मरण—वह अरहत प्रभु १८ दोषोंसे रहित हैं । कौनसे हैं वे १८ दोष ? एक दोष है जन्म—उत्पन्न होना यह जीवके लिए एक कलक है, दोष है । प्रभु अरहत अब जन्मके दोषसे रहित हो गए, उनका अब कभी जन्म न होगा । प्रभुमे और ससारी जनोमे किन-किन बातोंका अन्तर है, यह भी विदित हो जायगा । तो प्रभु जन्मदोषसे रहित हैं । दूसरा दोष है बुढ़ापा । इस बुढ़ापेकी वेदनाकी बालक लोग तो समझ नहीं पाते । वे तो उन बूढ़ोंकी नकल करते हैं, हँसी करते हैं । उन्हें बुढ़ापेकी वेदनाका क्या पता ? बुढ़ापेकी वेदना तो बूढ़े ही जानें । तो यह बुढ़ापेका दोष भी एक बहुत बड़ा दोष है, अरहत प्रभुके यह बुढ़ापेका दोष भी नहीं है । जिस ध्यानके प्रसादसे घातिया कर्मों को विनष्ट किया है, अरहत बने हैं, तो अरहत अवस्थाके प्रारम्भमे ही उनका शरीर बुढ़ापे से रहित होकर समर्थ शक्तिशाली युवा जैसा बन जाता है । यह केवलज्ञानका एक अतिशय है कि अरहत होनेपर फिर उनका शरीर बूढ़ा नहीं हो सकता । तो यह बुढ़ापेका दोष भी अरहत भगवानके दूर हो गया है । तीसरा दोष है प्यास । प्यासकी वेदनामे यह मनुष्य विह्वल हो जाता है, भूखकी वेदनासे प्यासकी वेदना कठिन हो जाती है । भूखकी दो डिग्रियाँ हैं—तीव्र और मंद । जब कुछ भूख लग गई हो तब अनुभव नहीं होता है कि हमको भूख लगी, जब बहुत तेज भूख लगती है तब अनुभव होता है कि हमको भूख लगी । प्यासकी वेदनाकी ४ डिग्रियाँ हैं—तीव्र, तीव्रतर और मन्द, मन्दतर । जब तीव्र प्यास लगी हो तब देख लो कितना दुःख महसूस होता है । अगर कुछ भूख लगी हो तो उससे कुछ भी वेदना नहीं महसूस होती । अभी अभी खा पीकर निपटे और आधा घंटा बीता नहीं कि फिर प्यास लगने लगती है, पर भोजन करने वाला तो ६-७ घंटेके बादमे भूख महसूस कर पायगा । तो भूखसे प्यासकी वेदना कठिन है, और तीव्रतर भी प्यास होती है जो कि सही नहीं जाती है । प्यासके कारण तो प्राण भी नष्ट हो जाते हैं । तो प्यास एक महान दोष है । अरहत प्रभुके प्यासका दोष नहीं है । भूखका भी दोष अरहत प्रभुके नहीं है, वे कवलाहार नहीं करते, ग्रास वाला आहार नहीं लेते, किन्तु स्वतः ही उनके शरीरमे वे वर्णनाये आती जाती रहती हैं जो कि पवित्र हैं, जिनके कारण शरीर समर्थ बना रहता है । भगवान अरहतको आश्चर्य भी नहीं होता । आश्चर्य कंसे हो ? जिनके कम ज्ञान हो और एकदमसे कोई ज्ञानकी बात सामने आ जाय तो आश्चर्य होता है । जिसके पहिलेसे ही ज्ञान है तो कुछ भी बात घटे, उसपर उसे आश्चर्य क्या ?

रति अरति खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिन्ता खेद मरण रहित परम योगी जिनको नमस्कार—प्रभुके प्रेम या अप्रेम भी नहीं होता, प्रभुके खेद भी नहीं होता । जैसे कोई पुरुष कार्य करके थक जाय तो उसे खेदसा होने लगता है, प्रभुके खेद नहीं है । प्रभुके ऐसी

अनन्त शक्ति है कि कभी खेदका अनुभव होता ही नहीं। प्रभुके रोगका भी कोई दोष नहीं है। यहाँ तो मनुष्योंके अनेक प्रकारके रोग हो जाया करते हैं जिसके कारण मनुष्य बड़े बेचैन रहा करते हैं, बड़े क्लेश इस रोगके कारण सहन करने पड़ते हैं, ऐसे कोई भी शरीर सम्बन्धी रोग अब उन अरहत भगवानके नहीं रहे। जब उनके शरीरमें कोई धातु ही नहीं मिलती तो रोग कहाँसे हो, उनका शरीर पारमोदारिक हो जाता है। रोग दोषसे वे अरहत प्रभु अति दूर हैं। उनके कभी शोक भी नहीं होता। जैसे मनुष्योंको इष्टवियोग अथवा अनिष्टसंयोग होने पर शोक हुआ करता है वैसे अरहत देवके शोक नहीं होता। उनके जब कोई इष्ट अनिष्ट ही नहीं तो शोक कहाँसे हो? उनके विशुद्ध ज्ञान और आनन्द जगा है तब शोकका उनके कोई अवसर ही नहीं है। घमंड भी उन पुरुषोंके होता है जिनके ज्ञानकी पूर्णता नहीं है और कुछ ज्ञान बन गया, कोई कला मिल गयी तो वे अपनी कलापर, अपनी चतुराईपर मद किया करते हैं, पर प्रभुका ज्ञान परिपूर्ण है, ज्ञानमें मदका अवकाश ही नहीं होता है। प्रभुके मोह नहीं है। मोह नाम है अज्ञानका। परवस्तुमें और अपनेमें एकताकी बुद्धि रखना उसे मोह कहते हैं। जैसे अनेक मोही जन ऐसा अभिप्राय रखते हैं कि जो कुछ यह परिवार है, यह मेरा है, ये मेरे हितकारी हैं, यही मेरे सर्वस्व हैं, तो दूसरेमें और अपनेमें एकता लाना इसका नाम मोह है। अथवा इस शरीरको आत्मा मानना इसका नाम मोह है। प्रभुके मोह नहीं है, न उनके निद्रा है, नीद भी प्रभुमें नहीं है, वे सदा सावधान हैं, सदा शक्तिमान हैं, जागरूक हैं, ज्ञान उनके सदा एकसा बना रहता है। चिन्ता भी उनके नहीं है, कोई अप्रिय घटना घट जाय, कोई उपद्रव वाली बात आ जाय तो मनुष्योंको चिन्ता होने लगती है, पर प्रभुके चिन्ता का अवकाश ही नहीं है। प्रभुके शरीरमें स्वेद (पसीना) भी नहीं है। उन अरहत प्रभुके मरण का भी दोष नहीं है। यद्यपि अरहत भगवान् अभी शरीरसहित हैं, और आयुर्कर्मके उदयके कारण इस शरीरमें रोग होता है, आयुर्कर्मका कभी अन्त भी होगा, शरीर भी दूर हो जायगा तो आत्माके अन्त होनेका नाम मरण है, लेकिन जिस मरणके बाद जन्म नहीं होना है उसे मरण नहीं कहा करते, वह तो निर्वाण है। ऐसे १८ प्रकारके दोष जिनप्रभुमें नहीं हैं उन प्रभुको नमस्कार किया है। इतना भाव इस मन्त्रमें है जिस मन्त्रके जपनेसे एक परिणामोमें बड़ी विशुद्धि बढ़ती है और जिन-जिन बातोंसे वे प्रभु अरहत देव प्रभु हुए हैं वे वे सब अभ्युदय भी इस ध्यानी पुरुषको प्राप्त हुआ करते हैं।

स्मरेन्दुमेण्डलाकार पुण्डरीकमुखोदरे ।

दलाष्टकसमासीन वर्णाष्टकविराजितम् ॥१६५६॥

अष्टाक्षरी मन्त्रके स्मरणका आदेश—अब एक विधिसे अष्टाक्षर वाले मन्त्रका ध्यान बताया जा रहा है जिसमें मध्य वर्ण अर्थात् ह्रीं वा भी सम्बन्ध है, उसके लिए हे मुनि ! तू

मुखमे चन्द्रकमलके आकारमे अष्टपत्रोसे शोभायमान एक कमलका विचार कर । अपने मुख स्थानपर एक अष्टपत्रका कमल चिन्तन कर । कमलके चिन्तन करनेके स्थान तीन बताये जाते हैं, एक नाभिपर, जिसे नाभिकमल कहते हैं, एक हृदयपर, जिसे हृदय कमल कहते हैं और एक मुखस्थानपर जिसे मुखकमल कहते हैं । तो हे मुनि । तू अपने मुखस्थान पर एक ऐसे कमलका चिन्तन कर जो चन्द्रकमलके आकारका है । जैसे पूर्णमासीका पूर्णचन्द्र अपने तेजसे अति शोभायमान है वैसा ही एक परिपूर्ण कमलका तू विचार कर, जो ८ अक्षरोसे शोभायमान है । वे ८ अक्षर कौनसे हैं, उसका वर्णन करते हैं ।

ॐ रामो अरहताणमिति वर्णानपि क्रमात् ।

एकशः प्रतिपत्र तु तस्मिन्नेव निवेशयेत् ॥१६५७॥

ॐ रामो अरहताणं मंत्रके ध्यानका विधान—जो कमल मुख स्थानपर चिन्तन किया गया है उस कमलके ८ पत्रोपर क्रमसे इन ८ अक्षरोकी स्थापना करें । “ॐ रामो अरहताण । उस कमलके ८ पत्रोपर क्रमशः एक एक इन अक्षरोकी स्थापना करके उनका ध्यान करना चाहिए । देखिये मनको एकाग्र करनेकी विधि भी इसमें है और परमात्मस्वरूपसे सम्बन्ध रखने वाली घटना भी बतायी गयी है, इस कारण इन सब ध्यानोका महत्त्व बहुत बढ़ गया है । जो विधि बतायी जा रही है—इस तरहसे ध्यान करो, ऐसा कमल विचारो, ऐसे पत्र सोचो, उन पत्रोपर इन वर्णोंको देखो तो इन कार्योंके करनेसे मनमें एकाग्रता रहती है, बाहरी विषय कपायोसे मन हट जाता है, तो एकाग्रताका भी एक अपूर्व साधन बना है और परमात्मस्वरूपके चिन्तनका भी इसमें योग मिला है । इसके बाद उस ही कमलके सम्बन्धमें और इस ही मंत्रके सम्बन्धमें आगे क्या प्रगतिकी जाय, उसके लिए कहते हैं ।

स्वर्णगौरी स्वरोद्भूता केशराली तत स्मरेत् ।

कर्णिका च मुधास्यन्दविन्दुब्रजविभूषिताम् ॥१६५८॥

सर्वसिद्धिप्रद अष्टाक्षरी मंत्रका आसन—तत्पश्चात् अमृतके भरनोके बिन्दुवोसे सुशोभित कर्णिकाका चिन्तन करें । कमलके बीचमें जो कर्णिका होती है उसके चारो तरफ जो सूतके माफिक पतले खड़े हुए उस वनस्पतिके धागोकी पक्ति लगी रहती है उनपर बूंद बूंदकी तरह रूप रखे हुए होती है, सभी कमलोमें आप पायेंगे, गुलाबके फूलोमें भी आप यह चीज पायेंगे । तो इस हृदयकमलमें एक कर्णिकाका विचार करे जिसके चारो ओर अमृत बिन्दु कोई उत्तम सुशोभित बिन्दुवे हैं उनसे सुशोभित कर्णिकाका चिन्तन करें और उसमें स्वरोसे उत्पन्न हुई तथा स्वर्णके समान गौरवर्ण वाली केशरोकी पवितका ध्यान करे । उस कमलमें पहिले बताया था कि ८ अक्षरोकी स्थापना करें । साथ ही इसमें व्यक्त रूपसे यह भी वहाँ विचित्रता देखिये कि स्वरपत्रोपर स्वरोकी भी रचना है । तो उन स्वरोसे उत्पन्न हुई एक

गौरवर्ण वाली स्वर्णके समान केशरोकी पक्ति वहाँसे चली ओर उस पंक्तिका भी ध्यान करे । अपने मुखकमलपर एक ऐसा ध्यान जमाया जा रहा है जिसपर ॐ रामो अरहताण इस मंत्र का ध्यान किया जा रहा है ।

प्रोद्यत्सपूर्णाचन्द्राभं चन्द्रबिम्बाच्छनै शनैः ।

समागच्छत्सुधाबीज मायावर्णं तु चिन्तयेत् ॥१६५६॥

अष्टाक्षरी मंत्रके चिन्तनकी विधि—अब तक इस प्रसंगमे क्या-क्या सोचा गया ? स्थिर आसनसे बैठा हुआ योगी अपने मुख स्थानपर एक कमलका चितवन कर रहा है, जिसमे ८ पत्र है, जिन पत्रोमे अव्यक्त रूपसे स्वरमाला है, और व्यक्त रूपमे भी एक-एक पत्रपर एक-एक अक्षर लिखा हुआ है । ॐ रामो अरहताण ये आठो अक्षर एक-एक पत्रपर लिखे हुए हैं, और उसके निकट कर्णिकाके चारो तरफ ततुवो जैसी लाइन लगी हुई है, जिसपर अमृतकी बिन्दुवें रखी है, और उन स्वरोसे एक केशरोकी पक्ति उत्पन्न होती है अर्थात् उनमे स्वर्ण समान वर्ण बिखर गये हैं । अब उसपर माया मंत्रका विचार करे, ह्रीं । जैसे पूर्णमासीको जो चन्द्र उदित होता है वह पूर्ण कान्तिमय होता है, अत्यन्त शोभनीय होता है, ऐसे ही पूर्ण कान्तिमय अत्यन्त शोभनीय यह मायावर्ण है । कोई अक्षर लिखा होता है ना तो जैसे आजकलके लोग कोई उसे स्वर्णक्षर बोलते हैं, कोई लोग रत्नाक्षर बोलते हैं ऐसे ही यहाँ इस मायावर्णका विचार किया जा रहा है । उसे कोई पूर्णमासीके चन्द्रकी तरह कान्ति वाला बोलते, कोई उज्ज्वल बोलते, कोई सफेद बोलते । ऐसे रगमे इस ह्रीं मंत्रका चिन्तवन करे जो चन्द्रबिम्बसे मन्द मन्द अमृत बीजको प्राप्त हो रहा है । जिसके ध्यानसे परम तृप्ति होती है, मन एकाग्र होता है और दिव्य प्रकाश प्रगट होता है, तो मानो यह चन्द्रबिम्बसे अमृतबीज मिल रहा है । यह स्वयं अमृतबीज है । बीज उसे कहते हैं जो अकुरको उत्पन्न करे । यह मंत्र अमृतबीज है तो अमृत आनन्दको उत्पन्न करता है, ऐसा उस कर्णिकापर मायावर्ण ह्रीं का चिन्तवन करे । इन सभी बीजाक्षरो मे अपना-अपना अद्भुत प्रताप भरा हुआ है । यह बीजाक्षर कैसे बना ? तो कोई इसके बारेमे कुछ सोच भी ले, उसका कुछ ठीक अर्थ भी कोई बैठा ले, तो बैठा सकता है । न जाने कितने गुण इस ह्रीं मायावर्णमे भरे पड़े हुए हैं । इसी ह्रीं मंत्रमे चतुर्विंश तीर्थकरकी भी स्थापना की हुई है जो वर्ण और अकोसे जानी जाती है । र का अर्थ है २ और ह का अर्थ है ४ । यो २ और ४ = २४ हुए । यो २४ तीर्थकरकी स्थापना हो गई । यह एक स्थूल बात है, पर उस ह्रीं मंत्रमे और क्या-क्या मर्म भरे पड़े हैं वह ऐसा है कि जिससे सारे श्रुतज्ञानका प्रतीक सिद्ध हो, सर्व ज्ञानोका प्रतिनिधित्व करे ऐसा अपूर्व माहात्म्य हो । सो उस कमलपर जो मंत्रसे देष्टित है उनके बीच कर्णिकापर ह्रींका चिन्तन करे । उस ह्रींका किस किस विधिसे चिन्तन करे, उसका वर्ण अब आगेके श्लोकोमे बताया जायगा ।

विस्फुरन्तमतिम्फीत प्रभामण्डलमध्यगम् ।

सचरन्त मुखाम्भोजे तिष्ठन्त कर्णिकोपरि ॥१६६०॥

भ्रमन्त प्रतिपत्रेषु चरन्त वियति क्षणे ।

छेदयन्त मनोध्वान्त खवन्तममृताम्बुभि ॥१६६१॥

व्रजन्त तालुरन्ध्रेण स्फुरन्त भ्रूलतान्तरे ।

ज्योतिर्मयमिवाचिन्त्यप्रभाव भावयेन्मुनि ॥१६६२॥

ध्यानोका संक्षिप्त विवरण—ससारी जीवोंके सबको निरन्तर कुछ न कुछ ध्यान बना रहता है । ध्यान सजी जीवोंके तो विशेषतासे होता है और असजी जीवोंके एकेन्द्रिय आदिक तकके भी ध्यान तो होता है किन्तु मनके न होनेसे कोई विशेषता वाला तो नहीं है, है वह आर्त और रौद्रध्यान रूप । ध्यान मूलमे ४ प्रकारके हैं—आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान । इनमेसे धर्मध्यान और शुक्लध्यान तो मोक्षके कारण है और आर्त व रौद्रध्यान ससारमे परिभ्रमण करानेके कारण हैं । धर्मध्यानमे ४ ध्यान बताये गए थे—आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय । भगवानकी आज्ञाको प्रधान करके चिन्तन करना आज्ञाविचय है, और ये रागादिक कैसे दूर हो उनका चिन्तन करना अपायविचय है, कर्मोंका चिन्तन करना विपाकविचय है और लोकका आकार, कर्मकी रचना, कालकी रचना, इन सबका ध्यान आता है तो यह है सस्थानविचय । इसके अतिरिक्त सस्थानविचयके ४ और भेद किए गए—पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत । पदस्थ ध्यानको पार्थिवी, आग्नेयी, मास्ती और तत्त्वरूपवती धारणाके सहारे ध्यान बताया है । अब यह पदस्थ ध्यानका प्रकरण है । इसमे पदोंके सहारे ध्यान बताया जा रहा है । अनेक मन्त्रोंका वर्णन करनेके बाद इस समय अष्टाक्षरी मन्त्रका जो कि मायावर्ण सहित है, वर्णन चल रहा है । इस ध्यानमे दो लाभ हैं—एक तो चित्तकी स्थिरता होती है, दूसरे कुछ तत्त्वसे सबध रखने वाले ये मन्त्र हैं तो तत्त्व-स्वरूपपर भी दृष्टि जाती है और जिसके प्रतापसे निर्विकल्प ध्यानका आत्मानुभवका अवसर आता है । चित्तको एकाग्र करनेके लिए अन्य भी अनेक उपाय हैं जिन्हे प्राणायाम वाले विद्या करते हैं, किसी स्थानपर सामने कोई शून्य बना लेते हैं और उस शून्यको एकटकी लगाकर देखते हैं । यद्यपि वह काला बिन्दु है फिर भी बहुत देर तक निगाह करनेके बाद उसे सफेद रूपमे ध्यान करें और दिखने भी लगे सफेद । ऐसी अनेक विधिया अन्य-अन्य प्रकारकी की जाती हैं किन्तु उनमे फिर भी सम्बध नहीं है । एक चित्तको एकाग्र किया गया है, किया गया है अटपटा लक्ष्य । इस मन्त्रके ध्यानमे चित्तकी एकाग्रता भी रही और तत्त्वस्वरूपका चिन्तन भी बने, इस प्रकार वर्णन है ।

प्रभामण्डलमध्यग कर्णिकोपरि ह्री मायावर्णका चिन्तन—इस योगीने अपने आपके

देहमे मुखके स्थानपर एक न पत्रोका कमल चिन्तन किया, और वह कमल भी कान्तिवान स्वच्छ है। उन पत्रोपर ये न अक्षर भी लिखे हुए दिखे—ॐ रामो अरहताण, और उस कमल के बीचमे कर्णिका है, जो कर्णिका अपने चारो ओर फैले हुए केशरपत्तिके विखरनेसे सर्वत्र स्वर्णवत् कान्तिमान पीतरगका हो गया है, ऐसी उस कर्णिकामे मायावर्ण अर्थात् ह्रीका चितन करें। उस ह्री का वर्णन किस किस प्रकारसे करे उसका वर्णन इन तीन श्लोकोमे किया जा रहा है। यह ह्री अक्षर स्फुरायमान हुआ होता है ऐसा चिन्तन करें, जैसे कुछ पेन्टर लोग इस प्रकारसे अक्षरोंको लिखते हैं कि देखनेमे ऐसा आता है कि ये अक्षर लिखे नहीं गए कि तु रग बिरगे काटके बनाये गए और वे ऊँचे-ऊँचे अक्षर हैं, वे अक्षर चिपके हुए हैं, वे अक्षर पोते हुएसे नहीं लगते, किन्तु मालूम होते हैं कि ये करीब एक या आध इंचके मोटे अक्षर हैं। ऐसे मानो एक या आध इंचके अक्षर बनाकर काटकर चिपकाये जायें तो वे अक्षर स्फुरायमान प्रतीत होते हैं। स्फुरायमानके अर्थमे बताया जा रहा है कि जैसे पोते हुए अक्षर न लगें किन्तु उठे हुए उन्नतिशील अक्षर मालूम पड़ें, इसी प्रकार ये योगी उस ह्री अक्षरको भी लेपे पोते हुए की तरह नहीं निरखते किन्तु वे स्वयं अपना कुछ रूप रखे हैं, अपना एक पिण्ड बनाये हुए हैं और वे स्फुरायमान हैं, इस प्रकार उस ह्री वर्णका चिन्तन करें। इसके पश्चात् उस ही ह्री को देख रहे हैं कि अत्यन्त अनुपम प्रभामण्डलके साथ यह विकसित होता है जिसके चारो ओर जैसे चन्द्रमण्डल रहता है इसी प्रकार इस मन्त्रके चारो ओर एक प्रभामण्डल फैला हुआ है।

प्रतिपत्रपर संचरण करते हुए ह्री का चिन्तन—फिर यह योगी देखता है कि इस मुखकमलमे विचरते हुए उस ह्री को ही देख रहा है कि यह ह्री अक्षर वहाँ गया यहाँ गया, यहाँ रहा। जैसे-जैसे उपयोग बनाता है वैसे-वैसे ये अक्षर चला रहे हैं, यह उपयोगकी बात है। मन्त्र साधना वाले लोग जो कहीं बैठे ही बैठे किसी जगहके रथका चक्का तोड़ देते हैं या कील निकाल देते हैं, ऐसा उन मन्त्रवादीको करते हुए देखा भी होगा अथवा सुना भी होगा। इस मन्त्रवादीने अपने उपयोगमे वह रथ पूरा लिया है, एकाग्र चित्त होकर उसमे कुछ अपनी शक्ति बढ़ायी है और उस समय अपना उपयोग जिस पुर्जेको तोड़नेका बनाता है वहाँ वह पुर्जा टूट जाता है। तो वहाँपर उस मन्त्रवादी द्वारा ऐसा हो जाय तो यह बात असम्भव नहीं है। लेकिन इसमे यह शका की जा सकती है कि फिर अध्यात्मतत्त्व क्या रहा? क्या कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यका कुछ सुधार बिगाड़ कर सकता है? उस मन्त्रवादीने सोचा और वह चक्का उसके सोचनेसे ही टूट गया, तो ऐसा भी हो सकता है क्या? तो इसे अध्यात्मपद्धतिसे देखो तो उस समय भी इस मन्त्रवादीके विचारनेसे वह चक्का नहीं टूटा, किन्तु वहाँ ऐसा विचित्र निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि उस मन्त्रवादीने जिस समय अपना उस प्रकारका चितन बनाया

उसी समय उस रथमे चका दूटनेका काम होना था सो दूट गया। यह एक निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धकी बात दर्शायी गयी है। दूसरी बात देखो—सर्प विच्छू आदिकका विष उतारने वाले लोग मंत्र पढ़ते जाते हैं और उधर विष उतरता जाता है तो वहाँ क्या बात है? वहाँ भी एक ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि वह मन्त्रवादी अपने आपमे उस प्रकारका चिन्तन कर रहा है और उधर विष उतर रहा है। तो ये सब बातें होकर भी वस्तुस्वरूपकी बात सर्वत्र वही रहती है।

सन्त्रसाधनमे भी योगीका लक्ष्य अन्तस्तन्व—कोई भी वस्तु अपने प्रदेशोसे निकलकर अन्य वस्तुमे तन्मय होकर परिणामन करती हो, यह त्रिकाल भी नहीं हो सकता। पर मन्त्रसाधनाका सम्बन्ध निमित्तनैमित्तिक योगसे है। तो ऐसे निमित्तनैमित्तिक प्रसंगमे कार्य होते हैं और उन कार्योंको कोई केवल इस दृष्टिसे देखे कि जितना जो कुछ होगा वह किसी अवधि-ज्ञानीने तो जाना ही है। केवलज्ञानीकी बात अभी जाने दो, अवधिज्ञानीकी जानी हुई बात भी सत्य तो नहीं होती। उसने जाना कि अमुक दिन अमुक क्षण यह होगा, नेकिन यह उसने अपने आप ही नहीं जाना ऐसी कल्पना करके, किन्तु पदार्थमे जब जिस विधिसे जो बात होने को होती है वह उस विधिसे बनती है, उसको समझ लिया है। कोईसा भी विभावपरिणामन उस पदार्थमे अपने आपके सत्त्व मात्रके कारण किसी परउपाधिका सम्पर्क पाये बिना सम्भव ही नहीं है। यदि परउपाधिके बिना कोई विभावपरिणामन सम्भव हो जाय तो वह विभाव क्यों रहेगा, वह तो स्वभाव कहलायेगा। तो सब ओरकी दृष्टियोसे सभी नयीकी बातका निर्णय करने वाले ज्ञानी पुरुष फिर अपने आपमे तत्त्व कौतूहली बनकर परका कुछ भी चिन्तन करके अपने ही लक्ष्यपर पहुँचता है। इस मन्त्रसाधनमे योगी केवल एक ही अपना लक्ष्य बनाये हुए है, मेरेको आत्मानुभव हो यह उसका मुख्य लक्ष्य बना है। जो आत्मानुभवी पुरुष होगा उसे ये सासारिक प्रक्रियायें नहीं रुचती हैं। हाँ ज्ञानका परिचय होनेपर भी उपयोग उस प्रकारका अनुभव करनेमे किसी वजहसे असमर्थ हो रहा है, चित्त स्थिर नहीं है, चित्तमे यत्र तत्र विकल्प दीड रहे हैं तो उस चित्तको वश करनेके लिए ये प्रक्रियाये बतायी जा रही हैं। इन प्रक्रियावो को करते हुए भी ज्ञानी पुरुष किसी सासारिक मामलेमे फिसल नहीं जाता, कुछ अपना लक्ष्य अन्य नहीं बना लेता, यह ध्यान भी तो योगीको केवल आत्मानुभवके लिए है।

विचिन्तित ह्रीं मन्त्रका प्रभाव—इस समय इस मुख-कमलमे उस मन्त्रके बीच कर्णिकामे ह्रीं वर्णका चिन्तन अपने उपयोगसे एक टकटकी लगाकर कर रहा है। यह ह्रीं स्फुरायमान है। मुख-कमलमे लो अब यहाँ उठा, अब बैठा, अब सचार किया, इस तरह उस ह्रीं वर्णका जैसे जैसे यह उपयोग करता है वैसे ही वैसे यह ह्रीं अक्षर चल रहा है और यह चलते हुए कभी-कभी उन कमलके ८ दलोपर फिर रहा है, स्पर्श कर रहा है और कभी क्षणभरमे आकाशमे अति

दूर पहुँच गया है, फिर उसे लाकर अपने स्थानपर बैठाया है। एक उस ह्री का ही वह ध्यान कर रहा है, चिन्तन उसका इस एक मायावर्णमे ही है। कभी यह अज्ञान अधकारको दूर करता हुआ और एक तृप्ति अमृत जलसे पूर्ण होकर तालुवोके छिद्रसे गमन करता हुआ यह दिख रहा है। जब अधिक समय इस मन्त्रके ध्यानमे लगे, चित्त एकाग्र हो तो उस योगीके स्वयं ही अपने आप तृप्ति होती है, सतोष बनता है, तो वह तृप्ति मानो एक अमृत है और उस ह्री अक्षरसे मोक्ष मिलता है, वह अमृतवत् गीला होता है और यह तालूके छिद्रसे जो मस्तिष्क के बीच अत्यन्त पतला स्थान होता है, जैसे कि छोटे बच्चोके सिरके बीच वह कुछ लोकता हुआसा स्थान रहता है जिस बीच तेल डालकर कुछ ठढाईका अनुभव करता है तो उस स्थान से वह चल रहा है और वहाँ फिर प्रवेश कर रहा है और उस ही रघ्न स्थानसे चलकर भीहो मे स्थिर रहता है, अपने इस ह्री मन्त्रको मुखके समस्त स्थानोमे विचारता हुआ निरखता है और फिर देख रहा है कि यह शाश्वत ज्योतिके समान अचिन्त्य जिसका प्रमाण है, बहुत बड़े विस्तार वाली ऐसी लम्बाईमे चित्त लगा रहा है।

“ह्री मन्त्रसे अमृतस्रवण—यहाँ ध्यानकी प्रक्रिया की जा रही है। इसमे एक समझने की बात यह है कि ह्री एक ऐसा बीजाक्षर है कि इसमे क्या-क्या तत्त्व बसे हैं इसको हम आप बता नहीं सकते हैं, पर थोडा-थोडा कुछ जो समझा है यह ह्री चतुर्विंशक तीर्थंकरोका बोधक है जो कि उन अक्षरोमे, अकोमे जो सकेत है उनसे मालूम होता है। यह ह्री ॐ की ही भाँति समस्त श्रुतका प्रतिनिधिरूप अक्षर है और इसमे जो जो कुछ पूज्य तत्त्व हैं उन सब तत्त्वोका समारोह है, इनका प्रभाव और इनका अर्थ, इनका सवेत प्रतिपादन किया जानेसे परे है, ऐसा यह माया वर्ण ह्री का चिन्तन यह योगी पुरुष कर रहा है। उसने अपने इस मुख-कमलमे इतना विराटरूप सोचा है कि कमल है, ८ पत्र है, उनपर यह मुख्य मन्त्र बसा हुआ है—ॐ रामो अरहताण प्रौर उसकी कर्णिकामे ह्री मायावर्ण स्थिर है, इस मन्त्रको जैसा चलावो चल रहा है, इस तरह बहुत देर तक ध्यान करनेके प्रसादसे सन्तोष होता है, सो मानो यह अमृत को भरता हुआ ही ह्री वर्ण विराजा है।

वाक्पथातीतमाहात्म्य देवदैत्योरगार्चितम् ।

विद्यार्णवमहापोत विश्वतत्त्वप्रदीकम् ॥१६६३॥

अष्टाक्षरी मन्त्रकी महासहिमताके प्रकरणमे ध्यानके दृढ़ संकल्पकी प्रेरणा—इस मन्त्र का माहात्म्य वचनानीत है, इसको देव, दैत्य, नरेन्द्र पूजते हैं। यह मन्त्र विद्यारूपी महासमुद्रके तिरनेके लिए महान जहाजके समान है और यह जगतके समस्त पदार्थोको दिखानेके लिए एक प्रदीप है। जिसने अपने आपमे अपने आपका मर्म पहिचाना वह योगी पुरुष अपनी साधनाके बीच जिस किसी भी प्रकार यत्र तत्र मन्त्रका आराधन करता है। उसके उन समस्त प्रक्रियावो

मे वह ज्ञानज्योति प्रगट हुई है, क्योंकि मूल कार्य था अपने आपके स्वरूपका सही परिचय पा लेना, वह पा चुका है यह ज्ञानी। अब चित्तधी स्थिरताके लिए ध्यानकी प्रक्रियामे अपना उपयोग बनाया है। मुख्य बात यह है कि हित चाहने वाले पुरुषको अपना लक्ष्य दृढ और निर्णीत कर लेना चाहिए। यद्यपि कर्मोंका उदय कुछ ऐसा ही विचित्र है कि हम अपने लक्ष्य पर टिक नहीं पाते, जम नहीं सकते, यत्र तत्र चलना पड़ता है, निरखना पड़ना है तिसपर भी जब कोई समय आता है कुछ समस्यायें सुलझानेका, एक निर्णय बनानेका तो उस समय वह लक्ष्य ही दृष्टिमे रहे, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। वितनी ही दूर पहुँच जाय, कितने ही झुंझटों मे आ जाय लेकिन भीतरमे यह धारणा वासना बनी ही रहनी चाहिए कि मेरेको मेरे करनेके लिए एक आत्मानुभवका ही काम पड़ा है जो कि अनिवार्य है और सच्चा है। जैसे कोई पुरुष मकान बनवाता है तो उसका लक्ष्य एक है—मकान बनवानेका, लेकिन उस बीच उस ही प्रसंगमे पचासो काम और भी तो करने पड़ते हैं। नक्शा बनवाना, पास कराना, ईंट, रोड़ी आदिका प्रबध कराना, लोहा, सीमेंट आदिका प्रबध करना, मजदूरोंका प्रबन्ध करना, उनका हिसाब-किताब रखना, यो अनेक काम करने पड़ते हैं, पर लक्ष्य उसका ये सब करनेका नहीं रहता। लक्ष्य तो एक है—मकान बनवानेका। चाहे वह किसी दिन केवल ईंटोंके प्रबन्धमे ही रहे अथवा सीमेंटके लिए ही बड़ो-बड़ी दीड धूप दिन भर करता रहे फिर भी उसका लक्ष्य वे कार्य करनेका नहीं है। उसका लक्ष्य तो है मकानके बनवानेका। तो जैसे लक्ष्य तो एक हुआ और अलक्ष्य पचासो हुए, इसी प्रकार जो ज्ञानी विवेकी पुरुष होते हैं उनका लक्ष्य एक ही रहता है, वह क्या? ज्ञानानुभव करना, आत्मस्वभावका दर्शन करना, उसमे ही मग्न होना।

ज्ञानीका सुलक्ष्यपूर्तिका सम्बन्ध—अब निरखिये जो जो कुछ भी वह ज्ञानी काम कर रहा है वे सब काम किसी न किसी अंशमे इस लक्ष्यकी पूर्तिका सम्बन्ध बना रहे हैं। एक गृहस्थ विवाह करके पत्नी सहित रह रहा है तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि यह मेरा उपयोग यत्र तत्र अन्य अनेक स्थितियोंमे न भटके और अन्य समस्त परित्रियोंसे मेरी निवृत्ति हो जाय, ऐसा उसका लक्ष्य है। बहुतसे झुंझटोंसे हटकर केवल एक ही यह झुंझट रह गया, इससे भी कभी परिणामोंने पल्टा खाया तो दूर हो लेंगे और अपने आपके ब्रह्मस्वरूपमे लीन हो सकेंगे। ऐसा जिसने भी लक्ष्य बनाया है वह गृहस्थी के अनेक झुंझटों के बीचमे रहता हुआ भी सविलष्ट नहीं होता। उसका तो लक्ष्य ही दूसरा बना हुआ है। वह विवेकी गृहस्थ मुख्य रूपसे चाहता तो यह था कि नि सग होकर सर्वसे निराला रहकर अपने आपके आत्मतत्त्वमे अपने उपयोगको बसाये रहूँ और निरन्तर आत्मीय आनन्दसे तृप्त होता रहूँ, किन्तु उदयवश ऐसा न हो सका, और मैं इस मार्गसे मैं कहीं विचलित न हो जाऊँ, इसके लिए श्रावक धर्मको अंगीकार किया। अब इस श्रावक अवस्थामे रहकर ये आजी-

विकादिके कर्तव्य पडे है, नही तो काम कैसे चलेगा, तो आजीविकाका कार्य भी करना पडता है, पर भावोमे अन्यायकी बात नही आ पाती, क्योंकि अन्यायसे धन कमाकर लोगोको सता कर वैभव जोडे, इसके मुकाबले तो यह ठीक समझ रहा है कि मै इस गृहस्थीके भभटका ही परित्याग कर दूँ। सभी जीवोके साथ उनके कर्म लगे हुए है—उनके तो उनके अनुसार बात होगी। क्या प्रयोजन पडा है, इतनी तैयारी वह अपने आपमे बनाये हुए है, इस कारण वह अन्यायकी प्रवृत्ति नही करता है। तो किन्ही न किन्ही अशोमे आजीविका करनी पडती है, पर उस श्रावकका सम्बन्ध अपने लक्ष्यसे बना हुआ है। जैसे कोई बालक पतंग उडाता है तो सारी डोर तो उसके हाथमे है, पतंग आकाशमे बहुत दूर पर है, जब वह उस डोरको ढीला करता है तो पतंग और भी ऊँचे चढ जाती है, पर उसके चित्तमे यह बराबर बना हुआ है कि यह सब काम तो मेरे हाथमे है, तो इसी प्रकार यह श्रावक भी तत्त्वाभ्यासमे इतना कुशल बन गया है कि गृहस्थीके इन सब कार्योंको करते हुए भी एक यह साहस बनाये है कि मेरी बात तो मेरे हाथमे ही है सब। जब चाहू तब अपने आपका हित मै पूर्णरूपसे कर सकता हूँ। तो यह योगी पुरुष अपने आपके उस महान लक्ष्यको बनाये हुए है, उस ज्ञानस्वरूप का परिचय पाये हुए है तो इन मन्त्रोके ध्यानमे भी वह अपना ही विकास निरख रहा है।

अमुमेव महामन्त्र भावयन्नस्तसशय ।

अविद्याव्यालसभूत विपवेग निरस्यति ॥१६६४॥

अष्टाक्षरी महामन्त्रके ध्यानसे अविद्या सर्पविषका निरसन—इस महामन्त्रको सशयरहित होकर ध्यान करने वाला मुनि अविद्या व्यालसे उत्पन्न हुए विषवेगको दूर करता है। ज्ञानका विकास होता है तो रटनेसे या जो जो भी विधिया आजकल प्रचलित है उन विधियोसे ज्ञान विकास नही होता। हो तो रहा नोकर्मसे, नोकर्म बन रहे है, पर मूल बात तो विशुद्धिकी है। यदि कोई पुरुष अपने चित्तको एकाग्र बनाये, समस्त परवस्तुवोके जाननेकी हठको द्रोड दे, किसीको भी नही जानना है, सबका जानना छोडकर बडे विश्रामसे अपने आपमे अपने उपयोगवो स्थिर कर लें तो ऐसे विश्रामके समयमे स्वयं अपने आपमे ऐसी शक्ति विकसित होती है कि वही ही एक अद्भुत ज्ञानप्रकाश होता है और उसमे ऐसा बल भी आ जाता है कि चारो ओरके अनेक परपदार्थोको बिना ही चाहे, बिना ही जिज्ञासा किए जान लें। ज्ञान विकासका अमोघ साधन अपने आपके स्वरूपमे केन्द्रित होकर विश्राम करना है, न कि अन्य अनेक परिश्रमोसे यह ज्ञान कमाया जा सकता है। तो इस मन्त्रध्यानमे वह योगी यही तो कर रहा है। सर्व ओरसे चित्त विकल्प हटाकर अपने आपमे लीन हो रहा है तो फिर ऐसा बल प्रगट होता है कि समस्त अज्ञान अंधकार इसके दूर होते है और उस ज्ञानप्रकाशमे विशुद्ध आत्मीय आनन्दकी तृप्तिसे तृप्त रहता है। सारा दुःख तो परद्रव्योसे राग करनेमे है, वह

बात मिटी कि सारे कष्ट एकदम शान्त हो जाते हैं, उसी उपायमे यह मन्त्र प्रक्रियाकी बात बतायी जा रही है ।

इति ध्यायन्नसौ ध्यानी तत्सलीनैकमानस ।

वाङ्मनोमलमुत्सृज्य श्रुताम्भोधि विगाहते ॥१६६५॥

इस योगीने अपने मुखके स्थानपर कान्तिमान कमलकी स्थापना की है और उसके ८ पत्रोपर ॐ एगो अरहताण ये ८ शब्द लिखे हैं । यह अष्टाक्षरी मन्त्र बड़े महान आशयको प्रगट करता हुआ है । इसमे अरहतप्रभुको नमस्कार किया है । ससारमे सर्वोच्च पद है तो यह अरहत पद है । यद्यपि इससे उत्कृष्ट सिद्ध अवस्था होती है किन्तु गुणोकी दृष्टिसे अरहत और सिद्ध अवस्थामे कोई अन्तर नहीं है और फिर दूसरी बात यह है कि अरहत परमात्मा का दर्शन हो सकता है और यहाँ मनुष्यलोकमे बिहार करते हैं । उनके शरीरका आकार मनुष्योका ही है ऐसी अनेक बातोंसे व्यवहारीजनोंसे निकटता होनेके कारण अरहतपदकी उत्कृष्टतासे ज्यादा सम्बन्धित है । तो अरहत प्रभुके गुणस्मरणके साथ जहाँ वीतरागता उत्कृष्ट प्रगट है और सर्वज्ञता भी प्रगट है ऐसे उस परमपावन परमात्माके गुण स्मरणके साथ यदि अरहतका जाप हो, इन शब्दोंका उच्चारण हो तो भक्त पुरुषके अनेक पाप इस भक्तिमे, इस वीतरागताके अनुरागमे ध्वस्त हो जाते हैं और फिर यह प्रणव मन्त्र उस पल्लव सहित मन्त्र है । इसकी कर्णिकामे ही मायावर्णकी स्थापना की है और वहाँ उस ही को अपनी एक सहज लीलाके अनुसार कभी मुखमे, कभी भौहमे, कभी आकाशमे अत्यन्त दूर, कभी तालूके द्वारसे प्रवेश करता हुआ, कभी अमृत झराता हुआ उस ही का यह योगी चिन्तन कर रहा है । योगी उस मन्त्रके ध्यानमे सल्लीन होता हुआ, चित्तसे ध्यान करता हुआ वचन और मनके दोषोंको दूर करके शास्त्ररूपी समुद्रमे अवगाहन करता है । इस मन्त्रध्यानसे वचनोंके दोष सब नष्ट होते हैं और मनके सब दोष नष्ट होते हैं । वचनोंके दोष और मनके दोष—ये ज्ञानके विकासमे भी बाधक हैं । जैसे अनेक लोग यहाँ पूछते हैं कि हमारा प्रभुभक्तिमे चित्त नहीं लगता, बहुत-बहुत अध्ययन करते हैं पर शास्त्रोंकी बातें समझमे नहीं आती । हमारे ज्ञान नहीं बढ़ता । तो ज्ञान न बढ़नेका यह भी कारण है कि हमारा व्यवहार वचन दोष और मन के दोषसे सहित रहता है । मन सरल रहे, किसीके अहितका चिन्तन न रहे, किसी भी गुणीके प्रति द्वेषभाव न रहे, सर्व जीवोंमे एक समताका भाव रहे, किसीको विरोधी न माने, जैसा यथार्थस्वरूप है वैसा जानकर समाधानरूप रहे और इसी बलसे वचनव्यवहार भी सबके प्रति हित मित प्रिय निकलें । यो वचन और मनके वैभवके कारण ज्ञानका भी विकास होता है, ज्ञानावरणका क्षयोपशम बनता है, तो यह योगी इस मन्त्र ध्यानसे वचन और मनके दोषों को दूर करके शास्त्रोंमे अवगाहन करता है ।

ततो निरन्तराभ्यासान्मासै पङ्क्तिं स्थिराशयः ।

मुखरन्ध्राद्विनिर्यान्ती धूमवर्ति प्रपश्यति ॥१६६६॥

ध्यानसाधनाके ६ माह निरन्तर अभ्यासीके अतिशय—इसके पश्चात् निरन्तर अभ्यास करके यह योगी पुरुष ६ माहमे अपने मुखसे निकली हुई धूमवर्तीको देखता है । ध्यानसाधनाके निरन्तर अभ्यासमे लगे हुए योगीके क्या-क्या अतिशय बनते हैं और उसमे क्या प्रभाव बनता है उसकी बात कुछ श्लोकोमे की जायगी । यहाँ यह बतला रहे हैं कि ऐसे आन्तरिक ध्यानके प्रतापसे इस मायावर्णके ऐसे अद्भुत ध्यानसे ६ माह पश्चात् इतना निरन्तर अभ्यास होनेके बाद उसके मुखसे एक धूमवर्ती निकलती है ऐसा उसे कुछ दीखता है । इसका सम्बन्ध चूँकि पापके विध्वंससे है तो पापकर्मोंका ध्वंस जिन परिणामोंसे होता है उन परिणामोंके होनेपर एक अलंकारिक एक अतिशय इस प्रकारका होता है कि जो व्यवहारसे भी मेल खाता है, किसी पापके ईंधनके कुत्सित पदार्थोंके ध्वंस करनेसे, तो ऐसे अभ्यासके बाद यह योगी ६ माहमे धूम की एक छोटीसी पत्तिको देखता है ।

ततः सवत्सर यावत्तथैवाभ्यस्यते यदि ।

प्रपश्यति महाज्वाला नि सरन्ती मुखोदरात् ॥१६६७॥

ध्यानसाधनाके वर्ष पर्यन्त निरन्तर अभ्यासीके अतिशय—तत्पश्चात् यदि एक वर्ष पर्यन्त और अभ्यास चले तो उस अभ्यासीके मुखसे एक स्वच्छ मनोरम स्वर्णवत् प्रकाशमय गुणोंकी ज्वालोको देखता है, उसके प्रतापकी महिमा दिखाई जा रही है । अन्तरङ्गमे उसने ऐसा प्रतपन किया कि जिसके प्रतापसे उसे इस १॥ वर्षके अभ्यासके पश्चात् यों दिखता है कि बहुत सुन्दर एक सूक्ष्मरूपसे एक छोटीसी पत्ति जैसे कि भगवानकी आरती करते हैं तो आरतीमे दीप शिखायें होती हैं उसकी तरह मुखसे एक अग्निकी ज्वाला दिखती है ।

(पदस्थध्यान वर्णन प्रकरण ३८)

ततोऽतिजातसवेगो निर्वेदालम्बितो वशी ।

ध्यायन्पश्यन्नविश्रान्त सर्ववमुखपङ्कजम् ॥१६६८॥

परिनिष्ठित ध्यानीके सर्वज्ञका दर्शन—मायावर्णके चित्तनके १॥ वर्ष अभ्यासके पश्चात् जो मुखमध्यसे निकलती हुई निर्धूम कान्तिमान महाज्वालाका आभास होने लगा था, यह चिह्न है पापकर्मोंको ध्वस्त किए जानेका । इस मायावर्ण “ह्री” ध्यानके प्रतापसे चित्तको वश किया है योगीने, और अपने आत्माके स्वरूपका लक्ष्य तो था ही, तब यह सब एकाग्रता, यह सब आत्मविश्वास, ये सब उपचरित तपश्चरण—इन पापकर्मोंको ध्वस्त करता है और मोहके नष्ट हो जानेपर और अपने आपमे अपने आपके स्वरूपका सुसंग्रहेदन प्रत्यक्ष होते रहनेके कारण इस योगीने जिसे कि महान अनुराग उत्पन्न हुआ है । इस ध्यानी मुनिको सर्वज्ञका मुखकमल

दिखता है अर्थात् इतनी धुनि वाला बन गया है कि इसे सक्षात् सर्वज्ञदेव विराजमान है इस प्रकार दर्शन होता है। जब किसी ओर ध्यान अधिक हो जाता है तो उसका आकार अपनेको स्पष्ट दिखने लगता है। यह तो एक पवित्र आत्माके ध्यानकी बात चल रही है लेकिन किसी भी पुरुषको जो जिसका बहुत अधिक ध्यान रखता है तो उसे स्वप्नमे भी वह दिखता है और जगती हुई हालतमें भी वह दिखतासा मालूम होता है। यहाँ योगी पुरुषको और काम ही क्या है ? इस मन्त्रमे भी ध्यान सर्वज्ञदेवका ही किया गया है। तो इस अमोघ कलाके अभ्यासके बाद उसका चित्त इतना स्वच्छ और समाधानरूप बना है कि उसे सर्वज्ञदेवकी मुखमुद्रा दीखा करती है।

कितने ही पुरुष तो ऐसा कहते हुए पाये जाते हैं कि हमको तो यहाँ सर्प ही सर्प दिखते हैं। है कुछ नहीं, सुनने वाले हैरान हो जाते हैं। एक भाई अपने कमरेमे ही बना रहता है चुपचाप। हम अनुरागवश उससे मिलने गए, उसने बहुत अच्छी तरहसे बातचीत की और बताने लगा कि हमको तो हर जगह सर्प ही सर्प दिखते हैं। खानेमे सर्प, पानी पीवें तो गिलासमे सर्प, बैठें तो आसनपर सर्प दिखते हैं, तो यह क्या है ? अरे किसी चिन्ताके कारण अथवा कोई ऐसी धुनि बन गयी, कोई ऐसी कठिन स्थिति आ गई कि कुछ बता भी नहीं सके, सह भी नहीं सके, ऐसी कठिन स्थितिके समयमे चित्तमे ऐसा भ्रम हो जाता है कि उसे ऐसा ही दिखता रहता है। तो यह तो भ्रान्त पुरुषकी बात कह रहे हैं और यहाँ निभ्रान्त समाधानरूप सयमी पुरुष जो उसके लिए आदर्श बना है, श्रेय है, कल्याणरूप ही है और जिसे चाहा भी जा रहा है, जिससे हित भी बन रहा है, ऐसी जो अरहत देवकी मूर्ति है, मंगलमय तत्त्व है उसका वह दर्शन करता है। कोई स्वप्नमे भगवतकी मूर्तिका दर्शन करता और हर्षित होता है तो समझिये कि वह सब दर्शन एक शुभ बातको प्रगट करता है। समृद्धिरूप है, जिससे कि यह सतोप होता है ऐसा स्वप्नदृष्टाको कि मेरा भविष्य अब बहुत अच्छा है आदिक अनेक कारणोंसे स्वप्नमे भी यदि सर्वज्ञकी मुद्राका दर्शन हो तो कितना आनन्द होता है। इस योगी को इतना अधिक अनुराग था प्रभुसे कि उस साधनामे उसे सर्वत्र वही सर्वज्ञदेवकी मूर्ति दिखती है।

अथाप्रतिहतानन्दप्रीणितात्म। जितभ्रम ।

श्रीमत्सर्वज्ञदेवेश प्रत्यक्षमिव वीक्षते ॥१६६६॥

परिनिष्ठित ध्यानीके प्रत्यक्षकी तरह प्रभुका अवलोकन—अब उसके बाद वही ध्यानी जिसे अप्रतिहत आनन्द हो रहा है, जो एकाकी अपने आपसे ही बातें करता हो, अपने आपके गुणोंके ध्यानके प्रतापसे आनन्द पाता हुआ जो तृप्त रहा करता है, ऐसा यह योगी इसने सारे दुःखोंको जीत लिया है। दुःख होते हैं परदृष्टिसे। परदृष्टि जिसके नहीं रही, निरन्तर स्वकी

दृष्टि बनी है, निरन्तर प्रभुके दर्शनकी ही जिसके धुन रहा करती है अब उसे और क्या दुःख है ? उसके न कोई महल है, न कोई परिवार है, न कोई निंदक है, न कोई प्रशंसक है, उसका तो केवल वही एक अतस्तत्त्व है, ऐसा जो अपने इस एकाकी परमात्मस्वरूप तक पहुँचा है उस योगीको दुःख क्या है ? दुःख तो तब होता है जब कि परमे दृष्टि है । कही धन नष्ट न हो जाय, धन और मिलेगा या न मिलेगा, इस विचारमे दुःख है । दूसरा दुःख यह है कि लोग जीने की इच्छा करते हैं, मैं जी भी सकूँगा या नहीं, कही मेरा मरण तो न हो जायगा, ऐसा चित्त मे भाव उठता है । तो दुःख तो ये दो ही प्रकारके हैं । धनमे सभी धन आ गए । उस योगीने तो किसी भी चीजकी आशा ही नहीं रखी है । वह तो जानता है कि बाह्यमे जो हो सो हो । मेरा जीना क्या और मेरा मरना क्या ? मैं तो अपने आपकी दृष्टिमे जैसा मैं परिपूर्ण सत् हूँ वह बना रहता हूँ, यहाँ न रहा तो किसी और जगह चल दिया । तो जिसके लिए एक आत्मा ही आत्मा है उसका मरण क्या ? मरण है मोही पुरुषोका । मरणमे दुःख हुआ करता है मोह का । अब यह घर छूट गया, इसको कितनी कठिनाईसे बनाया था, अब ये परिजन छूट रहे, इनमे हमारा कितना अनुराग था, इनका हमपर कितना अनुराग था, पर ये भाई, यह स्त्री, ये पुत्र आज कोई भी मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, मुझको यहाँसे सदाके लिए अकेला ही जाना पड़ रहा है, यह विकल्प है उस मोहीको, इस बातका दुःख है, मरणमे यह दुःख है, और कोई मरते समय अपना ध्यान ऐसा रखे कि यह मैं ज्ञानदर्शनस्वरूप आत्मा यह प्रत्यक्षमे जो आ रहा है वह तो कभी मरता ही नहीं है, उसका जीवन मरण क्या, वह तो सदा सर्व परसे भिन्न है, उसमे तो कोई क्लेश ही नहीं है, ऐसा चिन्तन करने वाला योगी अपनी विशुद्धिके अतिशयसे सर्व दुःखोको जीत चुका है, उसे अब सर्वत्र सर्वज्ञदेवका ही साक्षात् दर्शन हो रहा है ।

आत्मद्रष्टाकी सर्वज्ञदर्शनपात्रता—जो अपने आत्माको अधिकाधिक स्पष्ट निरख सकता है वह पुरुष भी प्रभुका साक्षात् दर्शन कर सकता है । समवशरणमे भी क्या किसीको परमात्माके दर्शन होते हैं ? जाते इतने लोग हैं, लाखों पुरुष पहुँचते हैं, उस समवशरणमे पहुँचकर भी उस गन्धकुटीमे विराजमान चारों ओर जिसका मुख दिखता है ऐसे उस शरीरको निरखकर भी परमात्माका दर्शन क्या सबने कर लिया ? किसी बिरले ही पुरुषने परमात्माका दर्शन किया । आत्मदर्शनमे जिसका अभ्यास बढ़ा हुआ है ऐसा ही पुरुष वहाँ परमात्माका दर्शन करता है । तो इस योगीने सुसम्बेदन प्रत्यक्षसे अपने आत्माका बहुत-बहुत प्रतिभास किया, अभ्यास किया, जिसके कारण अब इसे सर्वज्ञदेवका प्रत्यक्ष अवलोकन होता है । लो कोई प्रतिमूर्ति देखा तो दूसरेका कैसा स्पष्ट स्मरण होता है ? तो भगवानकी प्रतिमूर्ति है यह मैं स्वयं आत्मा । वह योगी इतना अभ्यासी बना है कि भगवानके स्वरूपकी प्रतिमूर्ति रूप अपने आत्मा

का दर्शन पुनः पुनः कर रहा है। अपने आत्माका भी स्पष्ट अवलोकन करता है वह योगी और प्रभुका भी स्पष्ट अवलोकन कर रहा है। जिसका मन ऐसा बन गया है, जिसका उपयोग ऐसा बन गया है अब उसे ससारमें क्या चाहिए ?

सर्वातिशयसम्पूर्णं दिव्यरूपोपलक्षितम् ।

कल्याणमहिमोपेत सर्वसत्त्वाभयप्रदम् ॥१६७०॥

परिनिष्ठित ध्यानी द्वारा सर्वातिशयरूपपूर्ण दिव्यरूपोपलक्षित प्रभुका अवलोकन— यह योगी सर्वज्ञका किस रूपमें ध्यान कर रहा है, किस रूपमें प्रत्यक्ष निरख रहा है ? यह सर्वज्ञ देव सर्व अतिशय परिपूर्ण है, स्वयंमें जिसके अतिशय प्रगट हुआ है वह प्रभु अतिशयका भी परिज्ञान करते हैं। जिनमें कुछ अतिशय हो वे महान अतिशय वालेका भी अंदाजा लगा सकते हैं, पर जो स्वयं विषयकषायोंमें लीन है, आत्माकी धुनसे रहित है वे प्रभुके अतिशयको क्या समझें ? तो इस योगीके विशुद्ध आत्मामें स्वयं ऋद्धि सिद्धि और अतिशय उत्पन्न हुआ है, वह योगी प्रभुको भी सर्वातिशय सम्पूर्ण निरख रहा है। कैसे सर्वज्ञदेवका अवलोकन वह योगी करता है जो दिव्यरूपसे उपवासित है, अन्तरङ्गमें भी दिव्यरूप है, प्रकाशमय एक सम्यग्ज्ञान ज्योति है, वही अपना देव है और अन्तरङ्गमें भी परमोदारिक शरीर अतिशयको दिव्यज्योति प्रगट करता है। बाहर भी देदीप्यमान और अन्तरङ्गमें भी अतिशय देदीप्यमान ऐसे सर्वज्ञदेव का यह योगी अवलोकन करता है।

परिनिष्ठित ध्यानी द्वारा पञ्चकल्याणकमहिमोपेत प्रभुका दर्शन—कैसे है वे प्रभु ? जो पञ्चकल्याणक की महिमा सहित है। भगवानके अन्तरङ्ग स्वरूपका भी यह बारबार अवलोकन करता है। तो जो पुरुष उत्कृष्ट अन्तरङ्ग ध्यानको करता है वह बहिरंग अतिशयके ध्यान भी करता है और इस प्रकार अदल बदलकर ध्यान करनेमें अन्तरंग ध्यानके प्रसादसे परम अमृततत्त्वकी प्राप्ति करता है। ये प्रभु पञ्चकल्याणककी महिमासहित है, गर्भकल्याणक में ६ महीना पहिलेसे ही जहाँ रत्नवृष्टि हुई थी, जन्मकल्याणकके समय—जैसे बच्चेके जन्म के समय तो दाढ़या बच्चेको नहला देती है, पर प्रभुके जन्मकालमें स्वर्गोंसे इन्द्र आते हैं और वे बड़ी महिमासहित ले जाकर मेरु जैसे उच्च स्थानपर स्थापित कर वे स्वयं नहान करते हैं। कितना जन्मकल्याणक उत्सव मनाया गया। दीक्षाकल्याणकका तो दृश्य ही अपूर्व होता है। दर्शकोका चित्त वैराग्यसे पूर्ण होता है। वे प्रभु कैसे इस समस्त वैभवको, इस समस्त आकर्षण को, जिन प्रभुके प्रति माता पिता, बन्धु, मित्र, परिवारके लोग पुरवासी सभी लोग, देवता तक भी जिनकी मुखमुद्राको प्रसन्न रूपमें निरखना चाहते थे, लो अब ये सबका परिहार करके, सबका विकल्प तोड़कर, किसीको भी कुछ न निरखकर अपने आपके अतस्तत्त्वमें मग्न होनेकी धुनि बनाये हुए है, यही वे परमविश्राम पा रहे हैं। दीक्षाकल्याणककी इन घटनाओंको

निरखकर दर्शक भी ज्ञान और वैराग्यसे प्रेरित होकर अमृततत्त्वका पान करता है। ज्ञान-कल्याणककी महिमाको कौन कहे, जिसे ज्ञानका साम्राज्य मिल गया, जिसके ज्ञानमें समस्त लोकालोक स्पष्ट झलक रहा है वह तो अद्भुत साम्राज्य समझियेगा। ज्ञानकी सम्पूर्ण सम्पदा उनके ज्ञानसाम्राज्यमें आ गयी है। अरे तीनो लोककी सपदा, समस्त पदार्थोंका अस्तित्व जिनके ज्ञानमें झलकता है वे सर्वसम्पन्न है। जिसके थोड़ा ज्ञान होता है उसीके परवस्तुवोमें राग रहता है, पर जिन प्रभुके पूर्ण ज्ञान प्रगट हुआ है उनके तो किसी भी परपदार्थमें राग करने का अवकाश ही नहीं रह गया है। ज्ञानके उत्पन्न होते ही सम्पूर्ण राग नष्ट हो गया था। ऐसी मोक्षकल्याणककी भी महिमाका ध्यान करता हुआ यह योगी सर्वज्ञदेवका साक्षात् दर्शन कर रहा है। यह प्रभु समस्त जीवोंको अभयदान देने वाले है। करते कुछ भी नहीं, पर देखो कितना बड़ा अभयदान है कि सिंह, गाय, सर्प, नेवला, बिल्ली चूहा ये सब एक जगह बंटे हुए हैं। मनुष्य मनुष्य भी किसीसे आपसमें वहाँ बँर विरोध नहीं रखा करते। कितना अभय बर्पाया है सर्वज्ञदेवने। उनके समवशरणसे ये सब आश्चर्य प्रगट हुए हैं। बड़ी महिमा सहित सर्वज्ञदेवका यह योगी अवलोकन करता है।

प्रभावलयमध्यस्थ भव्यराजीवरञ्जकम् ।

ज्ञानलीलाधर वीर देवदेव स्वयम्भुवम् ॥१६७१॥

परिनिष्ठित ध्यानी द्वारा प्रभावलयमध्यस्थ ज्ञानलीलाधर प्रभुका अवलोकन—जो सर्वज्ञदेव इसकी दृष्टिमें आ रहे है वे किस रूपमें है ? प्रभावलयके बीचमें चारो ओर प्रभाकाति है, उस मण्डलके बीचमें स्थित है, भव्यरूपी कमलको जाज्वल्यमान कर रहे हैं, जिसके सगसे भव्यजन प्रसन्न हो रहे है। उन सर्वज्ञ देवके सर्वविश्वको जानने वाला ज्ञान उत्पन्न हुआ है सो वह विशिष्ट लक्ष्मी वाले है। आत्मामें जो कुछ विभूति है वह सर्व कुछ जिसके विकसित हो गयी है ऐसा स्वयम्भू अर्थात् अपने आपके स्वभावमेंसे ही स्वयं परिपूर्ण प्रगट हुआ ऐसे देवाधिदेव सर्वज्ञदेवका अवलोकन कर रहा है यह योगी। वह जान रहा है कि यह प्रभु यहाँ वहाँकी चीजोंके सचयसे नहीं बने है। कुछ चीजोंको मिला-जुलाकर भगवान गढ़े गए हो ऐसी बात नहीं है किन्तु वह आत्मा अनादिसे ही अपने ही सत्त्वके कारण ऐसा ही था, जरा विभावो से, कर्म नोकर्मके मेलसे छुपा हुआ था। जब अपने आपके ज्ञानस्वरूपको सम्हाला तो ये सब मल दूर हो गए, और अब ये नाथ स्वयं अपने आप जैसे थे वैसे प्रगट हुए है, इस प्रकार सर्वज्ञ देवके दर्शन कर रहा है यह योगी।

ततो विधूततन्द्रोऽसौ तस्मिन् सजानिश्चयः ।

भवभ्रममपाकृत्य लोकाग्रमधिरोहति ॥१६७२॥

परिनिष्ठित योगीका परिनिर्वाणलाभ—अब इस साधक अवस्थामें ही तत्पश्चात् ऐसे

इस यत्र मन्त्रका ध्यान करने वाला योगी समस्त परिणतियोंको नष्ट करके तथा जो कुछ सर्वज्ञका स्वरूप इस ध्यानमें ध्याया है उसका पूर्ण निश्चय करके, समस्त भ्रमको दूर करके, ससारके भ्रमणको नष्ट करके अब यह स्वयं सर्व कर्मोंसे रहित होकर लोकके अग्र भाग पर अवस्थित हो जाता है। सदाके लिए ससारके समस्त सकटोंसे छुटकारा पा जाता है। एक इस मन्त्रके ध्यानके माध्यमसे परमार्थ तो अपने स्वरूपके ही प्रबल ध्यानसे यह योगी मुक्त हुआ है और ऐसे इस ध्यानके सम्बन्धको लेकर वर्णन किया है। यो इस योगीने मुखकमल में अष्टदल कमल बिचारा। इन ८ अक्षरोकी स्थापना की। कर्णिकामे सोलह पदोंकी स्थापना की। ह्रीं वर्णका ध्यान किया, चित्तको एकाग्र किया, आत्मविश्राम किया, सर्वज्ञके दर्शन किया और स्वयं ही स्वयंमें ध्यानस्थ होकर कर्मोंका नाश करके निर्वाणपद प्राप्त किया।

स्मर सकलसिद्धविद्या प्रधानभूता प्रसन्नगम्भीराम् ।

विधुबिम्बनिर्गतामिव क्षरत्पुवार्द्रा महाविद्याम् ॥१६७३॥

‘इवी’ सकलविद्याके स्मरणका आदेश—हे मुने! समस्त सिद्धि विद्याका भी तू चिन्तन कर। वह विद्या प्रधान है, प्रसन्न है, गम्भीर है, अनुबिम्बसे निकली हुई के समान जो झरती हुई सुधा है उससे आद्रित है, ऐसी वह महाविद्या ‘इवी’ ऐसा अक्षर है। यह बीजाक्षर है। इस बीजाक्षर मात्राके उच्चारणसे भी कितनी ही सिद्धियोंका सम्बन्ध है। और उन अक्षरों में जिन तत्त्वोंका सकेत है उन तत्त्वोंकी पूज्यता होनेसे भी इन बीजाक्षरोंमें बल है। इसे सकल सिद्धविद्या कहते हैं।

अविचलमनसा ध्यायल्ललाटदेशे स्थितामिमा देवी ।

प्राप्नोति मुनिरजस्र समस्तकल्याणनिकुरम्बम् ॥१६७४॥

ललाटदेशमें स्थित ‘इवी’ विद्याके ध्यानका फल समस्त कल्याणलाम—अविचलमन होकर ललाट देशमें इस विद्या देवीका ध्यान करता हुआ पुरुष समस्त कल्याणके समूहको प्राप्त होता है। प्रथम तो जितने भी अक्षर हैं वे समस्त श्रुतदेवताके प्रतिनिधि हैं और इसीलिए मन्त्रोंमें अक्षरोंकी भी पूज्यता है। श्रद्धालु पुरुष अब भी प्रत्येक अक्षरोंका महत्त्व मानते हैं और किसी भी लिखे हुए अक्षरपर पैर धरकर नहीं चलते। अब तो कुछ यह बात कठिन-सी बन गयी है। नीचे जमीनपर फर्श पर नाम लिखे रहते हैं, कोई जाने वाला कहाँसे बचकर जाय? और लिखा भी ऐसी जगह जाता है कि जहाँसे लोगोंके पैर निकलें तो दृष्टिमें तो आये लेकिन जिन श्रद्धालु पुरुषोंको एक एक अक्षरका भी महत्त्व चित्तमें है ऐसे पुरुष अब भी यत्र तत्र मिलते हैं जो अक्षरोंपर पैर रखकर नहीं निकला करते हैं। उनकी दृष्टिमें प्रत्येक अक्षर परम तत्त्वका, परमात्मस्वरूपका, श्रद्धेयतत्त्वका वाचक है। तो वास्तवमें जो एक ऐसा अक्षर है जिसका उच्चारण भी सकेतको सूचित कर देता है ऐसे बीजाक्षरोंकी

साधनामे अनेक पृथक्-पृथक् देवी देवतावोका उसमे हाथ है अर्थात् सिद्धि होती है । उसका मत-लब क्या है कि जैसे किसी पुरुषके मनुष्य सहायक होते हैं, वे उसपर प्रसन्न होते हैं, प्रीति वर्षाते हैं तो कही देवता भी उसपर प्रसन्न होते हैं और प्रीति रखते हैं ? यद्यपि किसी भी योगीका यह ध्यान नहीं होता कि देवता कोई प्रसन्न हो और हमपर प्रीति रखे, मेरे अनेक कार्योंमे साधक हो, फिर भी जैसे किसान अन्नकी उपजके लिए ही खेती करता है पर उसे भुस साथमे प्राप्त होता ही है, इसी प्रकार योगी पुरुष एक अपने शुद्धभावसे मोक्षमार्गकी दृष्टिसे चित्त हमारा स्थिर हो और हम वहाँ एक सत्य विश्राम पाये जिससे आत्मानुभवकी स्फूर्ति हो, इस भावसे इन नाना मन्त्रोका भी ध्यान करता है, पर इसकी साधनामे यह बात एक भुसकी तरह बीचमे आ ही पड़ती है कि उनके देवी देवता भी रक्षक होते हैं और उनके कार्योंमे साधक होते हैं और विनम्र होकर उनकी प्रार्थना भी करते हैं ।

अमृतजलधिगर्भान्निःसरन्ती सुदीप्ता-मलकतलनिषण्णा चन्द्रलेखा स्मर त्वम् ।

अमृतकणविकीर्णा प्लावयन्ती सुधाभिः परमपदधरित्र्या धारयन्ती प्रभावम् ॥१६७५॥

चन्द्रलेखा मन्त्रविद्याके स्मरणका आदेश—हे मुनि ! तू अमृत समुद्रसे निकलती हुई भली प्रकार देदीप्यमान ललाट देशमे स्थित अमृतकणोको भी बिखेरती हुई और अमृतसे आद्रित करती हुई इस चन्द्रलेखाका स्मरण कर, क्योंकि यह विद्या मोक्षरूपी पृथ्वीमे अपने प्रभावको धारण करती है । मन्त्रके रूपमे इनकी मुद्रा अक्षरोकी भांति सीधे प्रकार न होकर इस प्रकार होती है कि वह मुद्रा ही अनेक बातोका ध्यान करानेका कारण है । जैसे ॐ शब्द ही लीजिए तो सीधा तो उ स्वर लिखा जाय, उसके आगे रेखा, फिर शून्य, फिर अर्ध अनुस्वार । इस ॐ को एक ऐसी मुद्रामे लिखा जाता है कि जिसकी मुद्रासे ही अन्य-अन्य प्रयोजनीभूत तत्त्व प्रत्यक्ष मे आते हैं । जैसे ॐ का वह ३ जैसा वर्ण एक व्यवहारका सकेत करना है और उसके आगे बिल्कुल सीधमे जो एक बड़ा बिंदु लगा रहता है वह आदि मध्य अंतरहित निश्चयनयको प्रगट करता है और इस ३ अक्षरके अगमे और उस शून्यके बड़े बिंदुके बीचमे जो एक डंडा है वह प्रमाणताको सूचित करता है । यह व्यवहार अलग पडा रहे तो बेकाम और यह निश्चयनय अलग पडा रहे तो बेकाम । दोनोको जोड़ने वाला वह प्रमाण है और फिर इस नय और प्रमाणका भली प्रकार ज्ञान करनेके बाद इन सबको छोड़कर जो अनुभव कलामे आता है, जो ॐ से भी ऊपर एक अर्द्धचंद्रकी तरह लगा है उस अनुभव कलामे आता है तो उसको फिर सिद्ध अवस्था प्राप्त होनी है । जो शून्यके रूपमे रखा हुआ है तो इसकी मुद्रा भी अनेक तत्वो को प्रगट करती है । तो इस मन्त्रमे भी एक चंद्र लेख है जिसके ऊपर बीजाक्षर लिखा होता है, इस प्रकार वह विशिष्ट देशमे उसका चिंतन कर रहा है । शरीरके उत्तम स्थानमे बीजाक्षरो को उत्पन्न कर ध्यानकी विशुद्धि प्रवृत्त्या होती है । यो जो मुनि इस चन्द्रलेखका स्मरण कर

इस महाविद्या मोक्षमन्त्रका ध्यान करता है, वहाँ ही अपनी आंतरिक दृष्टि बनाये रहता है। ऐसा पुरुष समस्त कल्याणकी सिद्धि को प्राप्त होता है। ये सब प्रयोग चित्तकी स्थिरताके लिए हैं और साथ ही ऐसा प्रयोग है कि जो आत्मानुभवके पथसे विपरीत नहीं रहता है, वहाँ ऐसी पात्रता रहती है कि भट सर्व विकल्प टूट जाते हैं और वहाँ आत्मानुभवका अवकाश मिलता है।

एता विचिन्तयन्नेव स्तिमितेनान्तरात्मना ।

जन्मज्वरक्षय कृत्वा याति योगी शिवास्पदम् ॥१६७६॥

आत्मविद्याके परिनिष्ठित ध्यानी अन्तरात्माके जन्मज्वरका क्षय—इस परम आत्म-विद्याको जो समस्त अन्य पदार्थोंसे निराला एक इस ज्ञानप्रकाशका सकेत करता है उस परम तत्त्वका जो एक चित्त होकर ध्यान करता है वह जन्म ज्वरका क्षय करके मोक्षतत्त्वको प्राप्त होता है। जन्म है सो ही ससार है। कवियोंने प्रभुसे प्रार्थना करते हुए यह भी कहा है कि हे प्रभो ॥ मेरा अब पुनः जन्म न हो। सीधे निर्वाण नहीं मागा है। शायद निर्वाण कोई बड़ी चीज हो तो उसके देनेकी बात स्वीकार करनेमें देर न लग जाय, इससे यही कह दिया है कि हे प्रभो ! अब मुझे पुनः जन्म न लेना पड़े—यह मैं आपसे मागता हूँ। यदि जन्म होगा तो मरण भी होगा। जन्म तो एक महारोग है, यही ससरण है। चपाय वह करना चाहिए कि पुनः जन्म न हो अर्थात् पुनः शरीर न मिले। शरीर न चाहिए न तो शरीरसे निराला अभी आप अपनेको सोच सकते हो। यदि यह स्थिति मिल सकी तो फिर शरीर न मिलेगा और यदि आपको शरीर मिलते रहने की चाह है तो ठीक है, खूब शरीरसे प्रीति रखो, शरीर में बहुत बहुत आसवित रखो, शरीर मिलते रहेगे। शरीर न मिले, मेरा निर्वाण हो, यह कैसे सम्भव है ? इस शरीरको आत्मासे भिन्न निरखने लगे, यह सबसे सुगम औषधि है। और शरीर मिलते रहे यह कैसे सम्भव है ? तो शरीर मिलते रहनेकी सबसे सुगम औषधि यह है कि इस शरीरमें आत्मीयताकी बुद्धि बनाये रहो। जो भी इस शरीरसे छुटकारा प्राप्त करना चाहता है उसका सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि इस शरीरसे निराला ज्ञानमात्र अपनेको अनुभव करे। जब शरीरसे भिन्न अपनेको समझ लेगा तो इसके प्रतापसे वह शरीरोंसे भिन्न हो सकेगा। इस जन्मज्वरका विनाश करनेके प्रयत्नमें योगी जन अपने आपको समस्त परभावोंसे न्यारा केवल ज्ञानज्योतिर्मय निरखा करते हैं।

यदि साक्षात्समुद्विग्नो जन्मदावोग्रसक्रमात् ।

तदा स्मरादिमन्त्रस्य प्राचीन वर्णसप्तकम् ॥१६७७॥

‘रामो अरहन्तारणं सप्ताक्षरी मन्त्रके ध्यानका आदेश—हे योगी ! यदि तू समारके दुःखोंसे, सयोगसे उद्वेगरूप हुआ है, दुःखी हुआ है तो तू आदिमन्त्र जो पञ्चनमस्कार मन्त्रमें

प्रथम पद है, सप्ताक्षरी मन्त्र है उसका ध्यान कर । रामो अरहन्ताण—इन शब्दोंके उच्चारणके साथ जो अपने अन्तरके इतने अधिकारी है कि वह समवशरण सब सामने नजर आता हो और वहाँ वीतराग सर्वज्ञदेवकी मुद्रा भी दृष्टिमें आती हो, जहाँ चारों ओरसे देवी देवता गान तान नृत्य करते हुए सेवामें भक्तिमें आ रहे हो, जो स्थान इस पृथ्वीसे ऊपर है और जिनकी वीतरागताके कारण अनन्तचतुष्टय प्रगट हुआ है उन गुणोंका स्वरूप भी चित्तमें आये, ऐसी तैयारीके साथ यदि कोई रामोअरहन्ताण शब्दका एक बार भी उच्चारण करता है तो उसके अन्दरमें बहुतसे मल दूर होते हैं, प्रसन्नता प्रगट होती है, शरीर रोमाञ्च हो जाता है, एक विचित्र अनुपम विशुद्ध आनन्दका अनुभव करता है । ध्यानमें भावोंकी प्रधानता है और श्रद्धा की प्रधानता है । तो हे मुने ! यदि तू ससारकी पीडासे उस प्रकार उद्विग्न हुआ है तो तू अब इस आत्माका ध्यान कर, अरहन्तदेवका स्मरण कर, उसकी शरण गह, उसके स्वरूपका ध्यान कर ।

यदत्र प्रणव शून्यमनाहतमिति त्रयम् ।

एतदेव विदुः प्राज्ञास्त्रैलोक्यतिलकोत्तमम् ॥१६७८॥

प्रणव, शून्य व अनाहतकी त्रैलोक्यतिलकोत्तमता—इस प्रकरणमें जो प्रणव है शून्य और अनाहत ये ३ अक्षर हैं । इन ३ अक्षरोंको ही विद्वान् पुरुषोंने तीनों लोकके तिलकके समान कहा है । ॐ ह्रीं इक-शब्दोंमें यह मन्त्र बसा है, पर इनकी मुद्रा इन दो अक्षरोंके बीच में एक शून्य बना हुआ है उस प्रकारकी है । एक है पञ्चपरमेष्ठीका वाचक मुख्यतासे और एक बीजाक्षर है चौबीस तीर्थकरका वाचक । इस मन्त्रके सहारे ध्यान करने वाले पुरुषका चित्त प्रभुभक्तिमें पहुँचता है और उस प्रभुभक्तिका यह प्रताप है । चित्त जब विशुद्ध होता है, प्रभुके स्वरूपकी भक्ति होती है, रुचि होती है तो उस समय उसके अन्य कुछ वाञ्छा न होनेके कारण वे सब कार्य सिद्ध हो गए समझिये, और फिर व्यवहारमें इस चित्त विशुद्धिके सम्बन्धसे जो पुण्यरस बढ़ता, पापका क्षय होता उसके निमित्तसे भी इसके अनेक विघ्न संकट दूर हो जाते हैं । जो पुरुष बाहरी पदार्थोंमें सुधार बिगाडका आशय रखकर उनके सचय और विग्रहका यत्न करता है वह पुरुष सकटोंसे दूर नहीं हो पाता । जैसे कि प्राय सभी लोग अनुभव करते हैं कि एक सकट तो दूर नहीं हो पाता और दूसरा सकट सामने आ जाता है । वह सकट क्या है ? केवल एक मनकी कल्पना । आप विचार करते हैं कि हम तो अब कुछ ही वर्षोंमें निवृत्त हो जायेंगे, लडके समर्थ हो जायेंगे, लडकीकी शादी भी हो जायगी, फिर तो हमारे पास कोई भी झगड़ न रहेगा, धर्ममें ही अपना चित्त लगावेंगे, पर होता क्या है कि उन कार्योंसे छुट्टी पानेके बाद लडकोंके जो सतान हो जाती है उनकी सम्हाल करनेकी बात आ जाती है, यो दसों सकट फिर सामने आ जाते हैं, और आप यह अनुभव करते हैं, कि यह ससार दुःखोंका

घर है। एक दुखसे छुटकारा पाया कि अनेक दुःख सामने आ खड़े हुए। तो यह जीव रागवश स्वयं उनमें प्रवृत्ति करता है और रागप्रवृत्तिका फल यह है कि वे सकट सामने आते हैं। यह रागप्रवृत्ति इस प्रभुभक्तिमें, मन्त्रध्यानमें चित्त विशुद्धिके कारण दूर होती है और इसके संकट भी नष्ट हो जाते हैं।

नासाग्रदेशसलीन कुर्वन्नित्यतनिर्मलम् ।

ध्याता ज्ञानमवाप्नोति प्राप्य पूर्वं गुणाष्टकम् ॥१६७६॥

ध्येयतत्त्वके नासाग्रदेशसंलीनतया ध्यानीके पूर्णज्ञानावाप्ति—ध्येय तत्त्वका इस प्रकार ध्यान करें जिससे नासिकाके अग्रभागमें, इसकी दृष्टि लीन हो जाय। ध्यानी पुरुषको कही नाक के अग्रभागको देखना नहीं पड़ता। जैसे वर्णन किया है कि नासाग्रदृष्टि ध्यानमें लायें अर्थात् आँखें नाकके अग्रभागको देखें, इस प्रकार ध्यान बनायें तो कही उसे देखना नहीं पड़ता कि नासिकाके अग्रभागको खूब ध्यानपूर्वक देखते रहें। यो सिद्धि नहीं होती, पर जिसका ध्यान तत्त्वमें लग जाता है उसकी यह मुद्रा सहज बन जाती है। तो इस प्रकार दृष्टिसे जो अत्यंत निर्मल तत्त्वका ध्यान करता है वह पुरुष अष्टगुणोंको प्राप्त करता हुआ, अणिमा, महिमा आदिक अष्ट ऋद्धियोंको प्राप्त करता हुआ उत्तम ज्ञानसे केवलज्ञान भी प्राप्त करता है।

परमविश्राम—सर्व ओरसे अपने उपयोगको हटाकर अपने आपके तत्त्वमें सीधा यदि लग जाय तो उत्तम ही है। जैसा सहज ज्ञानस्वरूप है अपना, उसमें उपयोग लीन हो जाय तो यह तो सब ध्यानमें महाध्यान है। इसमें कोई मुद्रा नहीं बनाना, कोई चिंतन नहीं करना, किसी प्रकारके अन्य अवयवोंसे साधना नहीं करनी, यह भी होता है योगियोंके कभी-कभी, पर जब इसकी बात अधिक देर नहीं जमती है तो अनेक बीजाक्षरोंके मन्त्रके ध्यानके माध्यमसे यह योगी अपने चित्तको स्थिर करता है और उस स्थिरताके प्रसंगमें आत्मा विश्राम करता है। वह आत्मविश्राम महत्त्वकी चीज है। लोग जब थक जाते हैं तो आराम किया करते हैं, लेकिन यह मन कितना थका हुआ है, न जाने कहाँ-कहाँ दौड़ लगाते-लगाते थक गया है, फिर भी इसे लोग विश्राम नहीं लेने देते। मनका विश्राम यही है कि मनसे किसी भी बातका चिंतन न हो, कोई भी वस्तु मनमें न आये, ज्ञानमें न आये, ऐसा विश्राम मनको मिले, ज्ञान को भी मिले तो इसे जो ससारके सतापकी थकावट हुई है उससे छुटकारा मिल सकता है, ऐसे विश्रामका कोई प्रोग्राम भी नहीं बनाना चाहता, सोचता भी नहीं चित्तमें। जैसे सुख शान्तिके अन्य दशों उपाय सोचे जाते हैं इस तरहसे सुख शान्तिके लिए कोई यह उपाय नहीं सोचता कि मुझे तो ऐसी स्थिति चाहिए जहाँ किसी भी परपदार्थका ख्याल भी न हो, चिंतन न हो, विकल्प भी मिट जायें। कोई ऐसा यदि प्रोग्राम बनाता है तो इसपर उसका अंमल भी हो सकता है। जिसके मनमें जो बात बहुत-बहुत आती है उसका वह काम सफल भी जरूर होता

है। तो जो अपने आपका ऐसा परमविश्रामका प्रोग्राम बनाये तो उसे ऐसा अवसर प्राप्त होगा ही जिसके चित्तमें विश्रान्ति प्राप्त हो। थक गये, दुखी हो रहे हैं, विकल्प मच रहे हैं, बड़े ख्याल आ रहे हैं, बड़े सकट आ रहे हैं, शोकमग्न हो रहे हैं, इतनी तो थकान कर रहे हैं और उस थकानको भेटनेका उपाय दिलकी थकान बढ़ाना ही सोच रक्खा है, और विकल्प करना, और समागम जोड़ना, अन्य सुख साधन छुटाना आदि। तो जिससे दिलमें थकान हुई है उसी को उस थकानके भेटनेका उपाय समझ रक्खा है। पर इनसे वह थकान नहीं मिटती, वह दुःख दूर नहीं होता। इस मनकी थकानको मिटानेके लिए तो तत्त्वज्ञान चाहिए। अपने इस शून्य स्वरूपमें जहाँपर कोई भी रागद्वेषादिक दूसरी बातें नहीं हैं उसको सकेत करके कहा जा रहा है कि जहाँ कुछ भी नहीं है ऐसे उस शून्य तत्त्वका ध्यान करे। तो इन ३ अक्षर वाले इस मन्त्रमें ३ की तरफ तो ध्यानके विषय प्रभु है और बीचमें वह शून्य है कि जहाँ उपयोगको टिकाये तो मनमें कुछ भी बात न आये, शून्य हो जाय। ऐसे रागादिक शून्य अतस्तत्त्वके ध्यानके प्रसादसे आत्माके समस्त विघ्न सकट दूर हो जाते हैं।

शङ्खेन्दुकुन्दधवला ध्याता देवास्त्रयो विधानेन ।

जनयन्ति सर्वविषय बोध कालेन तद्ध्यानात् ॥१६८०॥

देखिये इन तीन देवोंमें एक शून्यको भी देव माना गया है, शून्यका भी महत्त्व है। अक्षर क्या करना चाहता है? किसी तत्त्वका बोध कराना चाहता है। अक्षरका यही तो प्रयोजन है और शून्यका भी यही प्रयोजन है। शून्यका अक्षर यह सकेत करता है कि जो रागादिक समस्त विकारोंसे रहित है, जिस सहज तत्त्वका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। शून्य बनो तो क्या आप उसमें यह बता सकेंगे कि इसका बनना किस जगहसे शुरू हुआ है? नहीं बता सकते। तो इसी प्रकार यह जो अपना शाश्वत चैतन्य ज्योति है उसका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। यह शून्य उस शाश्वत अतस्तत्त्वका बोध कराता है। तो शून्य भी देवता है। एक वह भी बीजाक्षरोंकी तरह तत्त्वका ध्यान कराने वाला है। यह शून्य गोल बनाया गया है। अंग्रेजीमें गोल ध्येयको कहते हैं। इसका आकार गोल है और यह भी गोल है। एक ध्येय है, एक लक्ष्य है, और फिर ध्यान साधनाके बीच इस शून्यका ध्यान करनेसे, इसपर दृष्टि रखनेसे चित्तकी एकाग्रता भी होती है। जो रागादिक दोषोंसे भी शून्य विशुद्ध ज्ञानस्वरूप अनस्तत्त्वका जो ध्यान है उस ध्यानसे कितने ही कालके सचित विषयोंके समूहको खिराने वाला केवलज्ञान उत्पन्न होता है। केवलज्ञान सुनकर इसकी महिमा जानकर कि इसका इतना प्रताप है कि तीन लोक और तीनो कालके समस्त पदार्थ स्पष्ट ज्ञात होते हैं, यह बात सुनकर जी भर आता है। ज्ञान है तो यही है और ऐसा ही ज्ञान मुझे प्राप्त हो। लेकिन ऐसी जो वाछा करता है उसके वीतरागतामें रुचि घट गयी, किन्तु एक धन वैभवकी तरह एक ज्ञानवैभवपर

उसकी रुचि हो गई है। योगी पुरुष सर्वज्ञताकी चाह नहीं करते, किन्तु रागरहित अवस्थाकी चाह करते हैं, और भी आगे चलकर सोचिये। रागरहित अवस्थाकी भी चाह नहीं करते, किन्तु अपने आपमें जो सहज स्वरूप है, यथार्थ तत्त्व है उस तत्त्वका ज्ञान बनाये रहनेकी ही चाह करते हैं, अथवा वे कोई चाह ही नहीं करते हैं किन्तु ज्ञान किसी न किसीको तो जानेगा ही ना, तो अन्यके जाननेका प्रयोजन रहा नहीं, सो एक इस विशुद्ध ज्ञानस्वरूपको ही जानता रहता है। इस सहज ज्ञानस्वभावके जाननेके प्रसादसे वह सहज अनंत ज्ञान प्रगट होता है। प्रणव, शून्य व अनाहत मन्त्रमें परमात्मतत्त्वकी अनुस्यूति है, अतः ये तीन देवता हैं। इनकी विधान-पूर्वक आराधना करनेसे सर्वविषयक बोध प्रकट होता है।

प्रणवयुगलस्य युग्म पार्श्वे मायायुग विचिन्तयति ।

मूर्द्धस्थ हसपद कृत्वा व्यस्त वितद्रात्मा ॥१६८१॥

“ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं हंसः” मन्त्रके व्यस्तरूपसे ध्यानकी विशेषता--अब एक मन्त्र है जिसमें बीचमें तो दो प्रणव अक्षर हैं और उनके दोनों तरफ मायावर्ण मन्त्र हैं और अन्तमें हसपद है जिसकी मुद्रा है “ह्री ॐ ॐ ह्री हस ।” इन्हीं बीजाक्षरोंको विमी क्रमसे रखा जाय, उस क्रम में भी मर्म है और उस क्रमके भेदमें इसकी साधना और सिद्धिमें भी अंतर होता है। प्रारम्भ में चतुर्विंशति तीर्थकरका वाचक और मायावर्णसे प्रसिद्ध ह्री बीजाक्षर है। इसके ध्यानके पश्चात् फिर प्रणव मन्त्रका दो बार चितन होता है और इस क्रमसे चितन करनेमें प्रयोग करके भी अनुभव किया जा सकता है कि कुछ विशेष पद्धति बनती है। श्रद्धेय तत्त्वोंका किस क्रमसे चितवन है और किस प्रकार आत्मामें एक वीतरागताका उत्साह होता है, यह एक वर्णाक्षरोंमें बताये गए तत्त्वके स्वरूपका चितवन करनेसे विदित हो जाता है। हे मुने! इस मन्त्रको प्रमाद-रहित होकर भिन्न-भिन्न चितन कर। एक एक वर्णका चिरकाल तक ध्यान कर और कभी दो वर्ण मिलाकर कभी ३ करके कभी समस्त पदोंसे इन मन्त्रोंका ध्यान करें।

ततोऽध्यायेन्महाबीज स्त्रीकार छिन्नमस्तकम् ।

अनाहतयुतं दिव्य विस्फुरतं मुखोदरे ॥१६८२॥

अनाहतयुत स्त्रीकार महाबीजका ध्यान—इसके पश्चात् महाबीज जो ‘स्त्री’ ऐसा बीजाक्षर है जिसमें ऊपर अर्द्ध चंद्र नहीं लगा है जिसे छिन्नमस्तक कहते हैं ऐसा एक अनाहत सहित दिव्य मुखपर यह स्फुरायमान हो रहा है, इस प्रकार निरखते हुए चितवन करें। मन्त्र की साधनासे श्रद्धाका बड़ा स्थान है। श्रद्धा नहीं है तो मन्त्रसाधनामें कोई प्रगति नहीं होती। तो श्रद्धा भी साथ है और यह बीजाक्षर भी श्रुतज्ञानका परमात्मतत्त्वका वाचक है, इस तरह इससे दोनों ही प्रकारकी अभीष्टतायें हैं।

श्रीवीरवदनोद्गोर्णा विद्या चाचिन्त्यविक्रमाम् ।

कल्पवल्लीमिवचित्यफलसपादनक्षमाम् ॥१६८३॥

अचिन्त्यविक्रमाविद्यारूप मंत्रका जपन—श्री महावीर भगवानके मुखकमलमे विनिर्गत, जिसका अचित्य पराक्रम है, कल्पबेलके समान जो अचित्य फल देनेमे समर्थ है ऐसा विद्यारूप एक मंत्र है, जिसकी मुद्रा है—“ॐ जोगे मगे तच्चे भूदे भव्वे भविस्से अक्खे पक्खे जिण पारिस्से स्वाहा” । इसके पश्चात् ऐसा मंत्र है “ॐ ह्रीं स्वर्हं नमो नमोऽर्हताय ह्रीं नमः ।” मंत्र शास्त्रके विशारद इस मंत्रको क्रमसे देखकर बीजाक्षरोको देखकर और उनके पढ़नेके स्वरों को देखकर इसके प्रभावको बता सकते हैं । इतना तो आप भी अनुभव कर लेंगे कि एमोकार मंत्रसे ही भिन्न-भिन्न स्वरोंमे भिन्न धारणाओंको रखते हुए कहाँ कितना ठहरना है, ऐसी स्थितिमे जब उच्चारण करेंगे तो भिन्न-भिन्न प्रकारसे अपनेपर उनका प्रभाव होता है । यो मंत्र जल्दी पढ़ लिया तो उससे वह लाभ नहीं होता है किंतु उसके स्वरूप स्मरण सहित और एक गीतरूपमे उतार चढ़ाव सहित गम्भीर ध्वनिका उच्चारण किया जानेपर स्वयमे तुरत प्रभाव होता है और वह अपने आपका स्पर्श एक ऐसे विशिष्ट परिणामकी रचना करता है कि जिससे पुण्यबध होता है, साथ ही वैराग्यताके अनुसार कर्मनिर्जरा भी होती है । तो मंत्रके ध्यानमे उस परमतत्त्वका ध्यान और साथ होना चाहिए, जिससे इस मंत्रका प्रभाव बढ़ जाता है । जो योग्य है, पूज्य है, सम्यक् रूप है, तत्त्वभूत है ऐसी आत्मनिकटता, ज्ञानस्वरूप जो ऐसा विकसित हुआ है, हो रहा है, होगा, उन सबका इसमे ध्यान है । जैसा वस्तुका ध्यान करते हैं उस ही प्रकारका अपने आपपर असर होता है । केवल एक ज्ञानज्योतिका ध्यान बने, जिस उपायसे वह एक सर्वोच्च उपाय माना जाता है ।

अन्तस्तत्त्वकी अलौकिक उत्तमध्यानरूपता—इस जीवने अनेक पदार्थोंका ध्यान किया, अनेक जगह इसने अपने आपको सौपा, मानो आत्मसमर्पण ही किए रहा, किंतु वे सब परद्रव्य होनेके कारण इसे शरण न दे सके, सो उस श्रमके कारण यह धोखेमे ही रहा । अपने ज्ञान-स्वरूपका स्मरण होवे, मैं ज्ञानमात्र हूँ—ऐसी अपनेमे अनुभूति जगे तो यही तो सर्व मंत्रोंका लक्ष्य है । यही अपना उपयोग पहुँचे और यही स्थिरतासे रहे तो इसमे बढ़कर और क्या प्राप्त करने योग्य होग्य है ? एक बहुत बड़ा तपश्चरणा है यह अपने आपको अपने आपमे सम्हाले रहना, अपनी दृष्टिमे अपना ज्ञानस्वरूप बनाये रखकर इसमे तृप्त रहना, यह बहुत बड़ा आंतरिक तपश्चरणा है और इसमे बाधाये बहुत हैं । जैसे ही इन चर्मचक्षुओंसे कुछ देख लिया तो उनका बर्ताव रखकर आकाश्याँ बढ़ने लगती हैं, यह ध्यानमे महाविघ्नकी वान है । अभी आधा घंटा मंदिरमे रहकर भगवानके गुण स्मरण करते हुए कुछ आत्मीय आनंद उमड़ रहा था, इसके बाद जैसे ही बाहर निकले कि फिर वैसे ही प्रवृत्तियाँ होने लगती हैं जो अभी तक

चली आ रही है। यह क्या है? ये बड़ी बाधाये हैं। तो आत्मध्यानमें, आत्मानुभवकी सिद्धि में यह लोगोका, सगम, लोगोका दिखावा ये सब एक विघ्नरूप हैं। कोई तो जानकर उपसर्ग करता है, बैरी बनकर उपसर्ग करता है और यह मोही पुरुष स्वयं इन उपसर्गोंको अपनाता है और अपने ध्यान परम तपश्चरणसे विचलित होता है। अतः आत्मानुभवकी भावना रखने वाले पुरुषोको बाहरके सम्मान अपमान अथवा अन्य प्रकारके लोगोका बर्ताव इन सबमें अपनी दृष्टि नहीं फसानी चाहिए, और चाहे लोग इसे कैसा हो कहे, उनमें कहनेसे यहाँ कुछ सृष्टि नहीं बनती है। अपने आपके परिणामनसे अपने आपकी दृष्टि बनती है, इतना जो दृढचित्त होते हैं वे आत्मसाधनामें सफल होते हैं।

गत मनुजजीवनके विषय परिचयके संस्कारके त्यागकी विशेषता—मुनिव्रत लेने वाले को द्विज कहा करते हैं। मुनि ही द्विज है, वैसे द्विज नाम प्रसिद्ध है ब्राह्मणोका, लेकिन यह तो उपचारसे व्यवहार बन गया है। चूँकि ब्राह्मण जन पूर्वकालमें बड़े त्यागी थे, आदर्श थे, लोगो के गुरु थे, तब वे बड़े उच्च समझे जाते थे, तभीका विशेषण था वह द्विज, जो कि अभी तक चला आ रहा है, किन्तु वास्तवमें द्विज कहते हैं मुनिको। द्विजका अर्थ है जिसका दूसरी बार जन्म हो। जैसे कोई मरकर दूसरी जगह कहीं जन्म ले तो उसको पूर्वभवका फिर क्या सम्बन्ध रहता है? न मकानसे कुछ सम्बन्ध है, न परिजनोसे सम्बन्ध है, न अन्य किसीसे कुछ सम्बन्ध है। आप ही बतलावो कि पूर्वभवमें आपका कहाँ मकान था, कौन परिजन थे, कौनसा आपका वैभव था, कुछ भी याद है क्या? तो पूर्वभवकी किसी भी चीजसे आपका अब कुछ भी सम्बन्ध तो नहीं है, इसी प्रकार सन्सासी लोगोका सन्यास धारण कर लेनेपर दूसरा जन्म माना जाता है। केवल सारा वैभव, सारे परिजन, सर्व कुछ उसने त्याग दिए हैं, किसी भी चीजसे उसने अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखा है। तो वास्तवमें उनका वह दूसरा जन्म है, सो वे मुनिराज वास्तवमें द्विज हैं। उन मुनिराजका सम्बन्ध अब केवल ज्ञान और वराग्यसे रह गया है, अन्य सर्वसे उसने अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखा है। ऐसे योगिराज द्विज अबसे पहिले जिनसे परिचय था वे लोग अब इनके लिए कुछ नहीं रहे, इनका तो जन्म ही दूसरा हो गया। परिजन लोग हैरान हो जाते हैं कि यह ही तो है हमारे गावके, हमारी बिरादरीके, हममें ही बसने वाले, आज क्या हो गया, हमारी तरफ देखते भी नहीं है, हमसे बोलनेकी इच्छा भी नहीं करते, कुछ स्नेह ही नहीं जगाते। पहिले तो कैसा हमसे स्नेह करते थे, वैसे रमा करते थे, हम इनके परममित्र ही तो थे, और ऐसे मित्र कि मेरे बिना यह नहीं रह सकते थे, इनके बिना मैं नहीं रह सकता था, मगर आज यह निगाह उठाकर भी नहीं निरख रहे हैं। न जाने कहाँ जा रहे हैं, हैरान हो जाते हैं परिचित जन उन योगिराजकी चर्याको निरखकर। हो हैरान, वे तो द्विज हो गए हैं, उनका तो दूसरा जन्म हुआ है, इससे पहिलेकी बातोंका तो कुछ

सम्बन्ध भी नहीं है। अब आप समझिये कि मुनियोका कितना ऊँचा पद होता है और वे क्यों परमेष्ठी कहलाते हैं। हम आप लोगोकी तरह रचे पचे रहा करें तो क्या वे परमेष्ठी कहला सकते हैं? तो अपने अंतरङ्गकी धुन रखने वाले पुरुष इन मन्त्रोके सहारेसे ज्ञायकस्वरूपका ध्यान करके अपनी आत्मसिद्धि किया करते हैं।

विद्या जपति य इमा निरतरां शातविश्वविस्पन्द ।

अणिमादिगुणाल्लब्ध्वा ध्यानी शास्त्रार्णव तरति ॥१६८४॥

उक्त विद्यामन्त्रके ध्यानका प्रताप अनेक ऋद्धिलाभ—जो योगी ध्यानी निर्दोष चित्त होकर समस्त हलन-चलन क्रियाओको, परीपहोको दूर करके इस विद्याको निरतर जपता है वह अणिमा आदिक गुणोको प्राप्त होकर शास्त्रसमुद्रको तिरता है। साधनाओके बीच अनेक ऋद्धि प्रगट हो जाती है, पर योगीका जब लक्ष्य ही कुछ और है, उस अनुपम परमतत्त्वकी ओर दृष्टि है तब उसे इन ऋद्धियोका तो पता भी नहीं होता। अनेक ऋद्धिया इस तरह प्रगट हो जाती है, ऐसे ही बहुतसो ऋद्धिया देवोमे जन्मसे ही होती है देवगतिमे, लेकिन उन ऋद्धियो से उनके आत्मापर कुछ असर नहीं होता। वह एक जन्मजात सिद्धि है, उनके और जो एक गुणोके बलपर, आंतरिक तपश्चरणके बलपर ऋद्धियोको प्राप्त होते हैं उनके चित्तमे पूज्यता है और उत्तरोत्तर इसे उन्नतिके पथपर ले जानेका सहायक भी है। जैसे अणिमा ऋद्धिसे शरीर को बहुत छोटा बना लेना, यह बात देव भी कर सकते हैं। यहाँ योगियोने साधनाके बलपर ऋद्धि प्राप्त की है, पर उनकी जन्मजात इस विद्याका विषय कषायोमे ऐसी लीलाओमे ऐसे कौतूहलोमे प्रयोग होता है तब ये योगिराज उन सिद्धियोका प्रयोग भी नहीं करना चाहते और परिचय तक भी नहीं है। एक महिमा ऋद्धि होती है, शरीरको कितना ही बड़ा बना लो। गरिमा ऋद्धिसे शरीर चाहे परिमाणमे छोटा ही क्यों न हो, पर वह इतना वजनदार होता है कि उसे उठा सकना तो उनके भी वश की बात नहीं है। लघिमा ऋद्धिमे शरीर परिमाण चाहे बहुत बड़ा लग रहा हो पर वह अत्यन्त हल्का होता है। कहो अपने शरीर को अन्तर्व्याप्त करले तो किसीको वह शरीर दिखे ही नहीं। शरीर है, बैठे हैं योगिराज, पर किसीको नजर ही नहीं आ रहे, ऐसी अनेक ऋद्धियोको प्राप्त कर लेते हैं। पर वे योगिराज उनके प्रयोगमे नहीं फसते, वे तो अपने ही ध्येय ज्ञानस्वरूपका लक्ष्य रखकर अतस्तत्त्वमे मग्न होते हैं।

उक्त विद्यामन्त्रके ध्यानका प्रताप श्रुतावगाहन व शास्त्रार्णवतरण—उक्त विद्यामन्त्रके प्रबल ध्याता समस्त श्रुतके पारगामी हो जाते हैं। एक सूत्र जो लिखा है ना “शुक्ले चाद्य-पूर्वविदः” दो शुक्लध्यान पूर्वधारी साधुके होते हैं, जिन्हे ११ अग १४ पूर्वका ज्ञान है ऐसे साधुओके २ शुक्लध्यान होते हैं—प्रथक्ववितर्कविचार, एकत्ववितर्कविचार। प्रश्न यहाँ यह

उपस्थित होता है कि कोई श्रुतकेवली हो, वह भी आत्मसाधना करके निर्वाण प्राप्त करता है और नहीं भी श्रुतकेवली है और यहाँ तक बताया कि मात्र अष्टप्रवचनमात्रिकाका ही ज्ञान है ऐसे भी योगीको निर्वाणकी प्राप्ति होती है, लेकिन यह बीचका रास्ता जहाँसे सबको गुजरना है श्रुतकेवली भी गुणस्थानोसे गुजरते हैं तब निर्वाण पाते हैं । ८ वें, ९ वें, १० वें, १२ वें गुणस्थान इनसे गुजर कर ही तो निर्वाणकी प्राप्ति होगी और इस गुणसाधनामे जो शुक्ल-ध्यान होता है उसका नियम बता दिया है कि आदिके दो शुक्लध्यान पूर्वपदोके होते हैं । तब इस समस्याका समाधान क्या ? इस समाधानमे यह खोज आती है कि चूँकि व्यवहारकाल लम्बा काल सारा यह जिस ज्ञानमे बीता, श्रुतकेवली होकर बीता तो उसकी प्रसिद्धि हुई और साधारण ज्ञानमे बीता तो उसकी प्रसिद्धि हुई । जब वे दोनों श्रेणीमे पहुँचते हैं तो श्रेणीमे होने वाला परिणाम इतना निर्मल होता है कि उनका निमित्त पाकर श्रुतज्ञानावरणका विशिष्ट क्षयोपशम हो ही जाता है और यह कुछ युक्तिमे आता है कि जब ज्ञानावरणका सम्बन्ध होता भी है तो केवलज्ञानसे पहिले उसकी ज्योति कुछ भी नहीं जगती होगी । श्रुतज्ञानावरण भी तो सारा नष्ट होता है, उस कालमे श्रुतज्ञानका कुछ भी विकास न होता होगा । युक्ति भी यह कहती है कि श्रुतज्ञानका वहाँ विकास होना चाहिए, किन्तु ८वें, ९वें, १०वें, १२वें गुणस्थान का काल है कितना ? इस अल्प कालमे जो परिणामोकी विशिष्टता हुई और उससे जो श्रुत-ज्ञानका विकास हुआ उस त्रिकल्पसे न हमने कुछ फायदा उठा पाया और न अन्य लोगोंने कुछ फायदा उठा पाया । तो चूँकि उस योगीका काल अति सूक्ष्म है और वहाँसे गुजरकर कुछ प्रयोग रूपसे उसका लाभ नहीं उठाया जा पा रहा है, इस कारण उसके प्रतिपादनमे लोप ही बताया गया और यह कहना पड़ा कि श्रुतकेवली हो वह भी निर्वाण प्राप्त करता है, अल्पज्ञानी हो वह भी निर्वाण प्राप्त करता है । फिर दूसरी बात यह भी देखिये कि आखिर अल्पज्ञानीने ही तो निर्वाण प्राप्त किया, जैसे कि श्रुतकेवलीने भी किया । अब उसके मार्गमे केवलज्ञानके निकट पहुँचते ही अगर कुछ सेकेण्डोको श्रुतज्ञानका विकास हो गया तो वह तो मार्गकी बात है । प्राप्त तो किया इस अल्पज्ञानीने ही निर्वाण । इस कारण यह भी कथन विरुद्ध नहीं जचता कि श्रुतकेवली भी निर्वाण प्राप्त करते हैं और अल्पज्ञानी भी निर्वाण प्राप्त करते हैं, पर चाहे वह मार्गमे ही सही । समस्त श्रुतका अवगाहन, इन सब आराधकोको होता ही है ।

त्रिकालविषय साक्षाज्ज्ञानमस्योपजायते ।

विश्वतत्त्वप्रबोधश्च सतताभ्यासयोगतः ॥१६८५॥

विद्यामंत्रके ध्यानके प्रतापसे विश्वतत्त्वप्रबोध—इस विद्याका ध्यान करने वाले पुरुष के निरंतर अभ्यासके प्रसादसे तत्त्वोका ज्ञान होता है और त्रिकालविषयक साक्षात् ज्ञान भी उत्पन्न होता है । वह है केवलज्ञान । ज्ञानके बड़े वेग चल रहे हैं । किननी ही जगह उपयोग

गया हो, पर किसी भी क्षण अपने उपयोगको एक शून्यरूप बना लिया जाय, कुछ भी उपयोग में न रहे तो सर्वोत्कृष्ट डिग्रियोसे अविभागप्रतिच्छेदोमें वह ज्ञान विकसित हो जाता है। जितना ही उपयोगको सर्व ओरसे सकुचित करके एक शून्यरूप बना लिया जाता है तो उसमें शक्ति कई गुनी बढ़ जाती है और एक समय उसमें ऐसी शक्ति हो जाती है कि वह एक समय में चौदह राजू गमन कर सकता है बेरोकटोक। उस ज्ञानको अगर हम अभेद बनाकर उन सबसे हटाकर अपने केन्द्रमें उपयोगको लाये अर्थात् शून्य तक उपयोग लायें। जैसे गर्मीकी डिग्रिया होती है। जब गर्मी बिल्कुल नहीं रहती तो कहते हैं कि अब शून्यपर आ गया और यदि शून्यके नीचे भी आ जाय वह वातावरण तो उनकी फिर डिग्रिया बन जाती है, और फिर वे डिग्री शीतकी बन जाती है, शून्य तक आनेपर और शून्यसे भी उतरनेपर फिर महत्त्व बढ़ने लगता है इस वातावरणका। तो इस ही उपयोगको जो चारों ओर फैला हुआ था उसे जब केन्द्रपर लाये, शून्यपर लाये, कुछ भी नहीं जाना जा रहा, कुछ भी विकल्प नहीं किए जा रहे, एक शून्यसा बन गया, कुछ भी विकल्प नहीं रहा, तो इस स्थितिके बादमें ज्ञानमें इतनी सामर्थ्य आती है कि अविनाभाव प्रतिच्छेदोके विकासपूर्वक यह ज्ञान उत्पन्न होता है, और इसे भी केवलज्ञान कहते हैं। केवलज्ञान पहिले था, अब तो सकल ज्ञान है, मात्र ज्ञान ज्ञानका स्वरूप ही ज्ञानमें था, वह तो केवलज्ञानके प्रगट करनेके उपायके समय था। अब तो यह सकल ज्ञान बन गया। समस्त विश्वका ज्ञान हो गया। तो यो एक रागादिकशून्य विकल्पशून्य ज्ञानभावपर उपयोग रहे तो उस ज्ञानमें यह सामर्थ्य हो जाती है। इस मन्त्रके प्रयोगमें यही उपाय रचा गया है जिसके निरंतर अभ्याससे समस्त तत्त्वोका ज्ञान होता और सकलज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है।

शाम्यन्ति जतवः क्रूरास्तथान्ये व्यतरादयः।

ध्यानविध्वंसकर्तारो येन तद्धि प्रपञ्च्यते ॥१६८६॥

ध्यानविघ्नोपशमक ध्यानके वर्णनका संकल्प—ध्यानमग्न पुरुषोंके उपसर्ग करने वाले क्रूर जतु शांत हो जाते हैं। ध्यानमें विघ्न डालने वाले व्यतर आदिक भी उपशमताको प्राप्त हो जाते हैं। जिस ध्यानके प्रतापसे यह महिमा प्रगट होती है उस ध्यानका अब कुछ विस्तार से वर्णन करेंगे। परमतत्त्वके उपयोगमें उसमें एकाग्र होनेकी स्थितिमें ये सब प्रभाव बढ़ते हैं। कदाचित्त यह भी हो जाय कि तीव्र असाताका उदय हो और ऐसा ही बघ किया हो तो ध्यान-साधनाके प्रसंगमें भी उपद्रव उपसर्ग विपत्तिया आये पर यह बहुत बिरली बात है। ध्यानी पुरुषके ध्यानके प्रतापसे ये विघ्न सब शांत हो जाते हैं और भले ही उपसर्ग आयें, उपसर्ग आनेपर भी ध्यानकी जब विशेषता बनती है तो वहाँ फिर उपसर्ग नहीं रहते।

दिग्दलाष्टक सम्पूर्ण राजीवे सुप्रतिष्ठितम् ।

स्मरत्वात्मानमत्यन्तस्फुरद्ग्रीष्मार्कं भास्करम् ॥१६८७॥

दिग्दलाष्टकसंपूर्ण कमलमे सुप्रतिष्ठित निर्मल आत्माका स्मरण—सर्व मन्त्रोमे इस समय प्रकरणवश महत्त्वके साथ ॐ रामो अरहतारा मन्त्रकी बात कह रहे हैं । कोई मन्त्र या शब्द विशेष प्रचलित हो जाय, सबकी जवानपर आ जाय तो उसकी श्रद्धा प्राय लोग कम कर लेते हैं । किन्तु इस मन्त्रमे बड़ा प्रताप पड़ा हुआ है । अरहतका जो स्वरूप है वह स्वरूप समस्त जब उपयोगमे आता है तब उपयोगको मलिन करनेकी कौन शक्ति रख सकता है ? अरहतका स्वरूप उपयोगमे रहे तो उसके विषय कषाय विकार ये सारे उपद्रव शात हो जाते हैं, और ऐसी महिमा सम्पन्न समृद्धि ऋद्धि सम्पन्न अरहत प्रभुका स्वरूप है कि जिसके ध्यानके प्रताप से ऋद्धि समृद्धि भी प्रगट होती है । जहाँ ६४ ऋद्धियोका वर्णन है वहाँ एक केवलज्ञान ऋद्धि भी बतायी गयी । तो केवलज्ञान तो ज्ञान है पर अरहत प्रभुका लक्ष्य करके चूँकि उनका स्वरूप समस्त ऋद्धिसम्पन्न है । सर्व ऋद्धियोको प्राप्त करके उनकी यह अवस्था प्रगट होती है । उन ऋद्धियोके प्रतापसे जो उनका अतिशय विकास है वह भी ऋद्धिमे गिना है । अरहत प्रभु के ध्यानके समान प्रभावक अन्य ध्यान कुछ है नहीं । या फिर इसके पश्चात् एक आत्मस्वरूप का ध्यान है । मिद्ध प्रभुकी बात भी अरहत स्वरूपमे समायी हुई है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि गुणोकी दृष्टिसे कुछ अंतर नहीं है और अतिशय चमत्कार त्रिलोकपूज्यता ये सब होनेके कारण अरहत प्रभुके ध्यानमे ऋद्धि मन्त्र इन सबमे एक विशेषता होती है । ये प्रभु १०० इन्द्रोका बदनीक है । यहाँ प्रायोगिक बात चलती है कि केवलज्ञान हुआ, अरहत प्रभु हुये और १०० इन्द्र आकर उनका नमस्कार करते हैं । बड़ी सम्पदा वैभव सहित देव देवागनाओका समूह तो अनगिनते आते है । जिनकी दिव्यध्वनि मधुर है । तीन लोकके जीवोका हित करने वाली है, स्पष्ट है, लो तत्काल लाभ भी जीवोको मिल रहा है । गुण तो अनंत असीम है ही, और अब ये प्रभु हमको मिलते तो है, आज नहीं मिल रहे पर मनुष्योको मिला तो करते है । यहाँ दर्शन भी होते है प्रभुके, और वे भवोसे अतीत है, ससारमे उनके दर्शन भी हो रहे है और ससारसे वे अतीत है । ऐसी महिमा सम्पन्न अरहत प्रभुके । ध्यानका वाचक है यह मन्त्र विशेष महत्त्व रखता है ।

ज्ञानपुञ्जके रूपमे परमात्मतत्त्वका ध्यान—अभी एक अष्टदलका कमल चिंतन किया गया था । ८ दिशावोमे ८ पत्रोमे कमल भली प्रकार है और वे देदीप्यमान कातिमान श्री म ऋतुके सूर्य समान स्वर्ग समान ऐसे देदीप्यमान कमलका भी स्मरण करे और समग्र आत्मा ऐसे सूर्य समान स्फुरायमान तेजस्वी है इसका भी ध्यान करें । मैं आत्मा हूँ, तेजवत् हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानज्योतिका ऐसा प्रकाश है, प्रभाव है कि दशो दिशावोमे यह व्याप्त हो गया है ।

एक ज्ञानमात्र अपने आपका अनुभवन करना यह सर्वोपरि पुरुषार्थ है। बड़ा तपश्चरण भी कर ले कोई और शास्त्रोका पारगामी भी बन जाय और इतना विशेष ज्ञान प्राप्त कर ले कि सारी बातें यों बता दे, जैसे हाथ पर रखी हुई चोजकी बात बता दे। इतना बड़ा ज्ञान करले, तपश्चरण करले और कुछ अन्दरमें भावना भी हो ऐसी कि हम धर्मसाधना कर रहे हैं, हमें तो मुक्ति ही चाहिए, निर्वाणके समय अन्य किसीकी वाञ्छा नहीं, मैं स्वर्ग नहीं चाहता ऐसा मनमें आशय भी कुछ पवित्र बना रहा हो, लेकिन एक ज्ञानात्मक मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव न कर पाता हो तो वह कर्मोंको नष्ट करनेमें समर्थ नहीं है। तो अपने आपको ज्ञानात्मक अनुभव करना यह जब बनता है तो उसकी स्थिति एक निर्विकल्प होती है और क्या सोचना? कुछ नहीं सोचना, और ज्ञानमात्र परिणामन रहता है, ज्ञान ही ज्ञानमें बना हुआ है, एक अद्भुत अलौकिक आत्मीय आनन्दको उपजाता हुआ यह ज्ञानका अनुभव प्रगट हुआ है। ज्ञानानुभव हो जाय और आनन्दका अनुभव न आये, यह बात कभी नहीं होती। ज्ञानानुभव आनन्दको प्रगट करता हुआ ही हुआ करता है। तो ध्यानी पुरुष अपने आपके आत्माको ऐसे ज्ञानपुञ्जके रूपमें स्फुरायमान देदीप्यमान चिन्तन करें।

प्रणवाद्यस्य मन्त्रस्य पूर्वादिषुप्रदण्डम् ।

विचिन्तयति पत्रेषु वर्णकैकमनुक्रमात् ॥१६८८॥

प्रणवसहित आद्यमन्त्रका अष्टदलकमलमें पूर्वादिदिशाओंमें एक एक वर्णका क्रमसे ध्यान—जिसके आदिमें प्रणव मन्त्र भी लगा हो, ॐ रामो अरहताण प्रणवमन्त्र सहित यह आदि पद है जिसमें ऐसे मन्त्रको पूर्वादिक दिशाओंमें प्रदक्षिणारूप एक एक पत्र पर अनुक्रमसे एक एक अक्षरका चिन्तन करे। जैसे पूर्वदिशाकी ओर मुह करके योगी पद्मासनसे विराजमान है तब अपने मुखकमलमें अष्टदलका चिन्तन करे और सामने ॐ फिर पूर्व और दक्षिणके बीचमें “ण” दक्षिणमें ‘मो’ इस प्रकार स्थापना करे। कोई कल्पना करके बैठ तो जाय अपने आपके उत्तमागमें कमलका विचार करें, उन पत्रोंपर इन वर्णोंकी रचना करके सोचे तो उपयोग विशुद्ध होता है, विषय कषायोंसे उपयोग हटता है, यही आत्मा की रक्षा है। विषयकषायोंसे चित्त हटा रहे, यह आत्माकी बड़ी दया है। ये सब ध्यान की बातें हैं।

अधिकृत्य छद् पूर्व सर्वांशासम्मुख. परम् ।

स्मरत्यष्टाक्षर मन्त्र सहस्रक शताधिकम् ॥१६८९॥

प्रथम रात्रिमें सर्वदिशासम्मुख होकर ११०० बार प्रणवयुत आद्यमन्त्रका ध्यान—इन पत्रोंमें से पूर्वदिशामें स्थित प्रथम पत्र को मुख्य करके फिर सर्वदिशाओंमें अपने उपयोगको सम्मुख करते हुए इन मन्त्रोंका ११०० बार चिन्तन करे। चिन्तन करनेकी विधिमें प्रत्येक अक्षर जहाँ विराजमान है वहाँ उपयोग चला चलाकर उनको निरखकर बहुत ही धीरे धीरे

इस मन्त्रका जाप करें प्रौर ११०० बार चिन्तन करें। मन नहीं लगता है मन्त्रके ध्यानमे, आत्माके ध्यानमे, इसका कारण यह नहीं है कि समय नहीं है। समय न होनेसे जाप मन्त्रकी बात नहीं बनती, यह बात नहीं है। समय सभीके पास बहुत-२ है पर उस समयको विकल्पो मे बिता देते हैं। अब रोजिगार तो करने है करीब ६ घंटा, पर उसकी आसक्तिके कारण तत्सम्बन्धी विकल्प बनाये रहते है बहुत देर तक। खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, सभी स्थितियोंमे वही विकल्प बने रहा करते है, तो जो शेष समय है वह विकल्पोमे गवा देते है। समय खाली नहीं रहता। सभी लोग अपनी-अपनी बात जान ले कि गप्पोमे, विकल्पोमे, व्यर्थमे कितना समय व्यतीत होता है? प्रभुध्यानको चित्त नहीं चाहता। अरे ससारमे कुछ भी तो समागम ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करदे। कुछ भी सहायता नहीं पहुँचा सकते। जैसा भाव दनता है, जैसा सस्कार बनता है उसके अनुकूल बंध होता और उसके उदयके अनुसार उदय सामने आ जाता है। इस ओर कुछ चित्त जाय स्वाध्यायमे तो ठीक ही है, उसमे समय ज्यादा लगाना भी चाहिए, पर यह ध्यानकी बात भी चित्तसे हटानेकी नहीं है। इसमे भी कुछ विशेष उद्यम हो और ध्यानमे हम किसी भी मन्त्रका सहारा ले और जो विधि मुद्रा बताया है उस ढंगसे इसका ध्यान करें, विषय कपायोसे उपयोग हटेगा, यह तो तत्काल ही फल मिल जाता है।

प्रत्यह प्रतिपन्नेषु महेन्द्राशाद्यनुज्ञमात् ।

अष्टरात्र जपेद्योगी प्रसन्नामलमानस ॥१६६०॥

तस्यार्चित्यप्रभावेण दृराण्यकलङ्घिताः ।

त्यजति जतदो दर्पं सिहत्र ता इव द्विपा ॥१६६१॥

प्रतिदिन पूर्व दिशादिकके अनुज्ञमसे आठ रात्रि तक प्रणवसहित आद्यमन्त्रका ११०० बार ध्यान व उसका फल—इस प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक कमलपत्रमे पूर्व दिशाके क्रमसे जाप करें और अर्द्धरात्रि पर्यंत बड़े प्रसन्न और निर्मल मनसे जाप करें। एक विशेष साधनाके प्रसंगमे बात चल रही है, यही एक ध्यान बनायें। मुखके मध्य ऊपर ललाट स्थानमे किसी भी उत्तम अगमे एक अष्टदल कमलका इस प्रकार चितन करें और उसके प्रतिपत्रपर वर्णोंके क्रमसे ध्यान करें, अर्द्धरात्रि पर्यंत ११०० बार प्रति बार इसका जाप करें, फिर उसके अर्चित्य प्रभावेसे जो क्रूर चित्त वाले जीव है वे भी अपना गर्व छोड़ देते है। वे भी नम्र होकर निवट बैठा करते हैं। श्रद्धाकी बड़ी विशेषता होती है। जैसे आजकल ज्ञान निवट पूर्वकी अपेक्षा बहुत बढ़ा चढ़ा है। कितने फिलार्स्फर बन रहे, कितने वैज्ञानिक बन रहे, लौकिक विद्यामे भी इञ्जीनियर या अन्य अन्य प्रकारके विद्या पारगामी कितने बनते जा रहे, धर्मकी दिशामे भी बड़े ग्रन्थोका ऊँचा से ऊँचा स्वाध्याय करने वाले, ज्ञान करने वाले पंडित जन अब भी मिल रहे हैं। बहुत ज्ञान

की वृद्धि है, और एक छोटेसे छोटा भी बालक आज पहिलेके बालकोकी अपेक्षा बड़ी चतुराई रख रहा है। इतनी जानकारीकी बातें पहिले बड़ी उम्रके बच्चे भी न जानते थे। आजकल तो ३-४ वर्षका बच्चा भी बड़ी चतुराईसे बातें करता है, और क्या प्रयोजन है, क्या स्वार्थ है, क्या सिद्ध करना है, वे सब अपने आप अपनी चतुराईसे लगा लेते हैं, लेकिन श्रद्धाकी कमी बहुत बनी रहती है। ज्ञान जहाँ इतना बढ़ रहा है श्रद्धाकी उतनी ही घटती हो रही है, और श्रद्धाके घटनेसे उस ज्ञानका अपने आपपर प्रभाव नहीं बन पाता। ध्यान और मन्त्रकी साधना तो श्रद्धा पर ही चलती है। श्रद्धा हो तो वही भी विसी भी स्थितिमें हो, मनचाही बात प्राप्त की जा सकती है।

श्रद्धाका फल—दो भाई थे, नौकरीके लिए चले। तो रास्तेमें छोटे भाईको एक जंगल में एक साँड (बैल) मिल गया। सो बड़े भाईसे बोला कि हमारा तो मालिक मिल गया, हम इसीकी सेवा करेंगे, यही हमें सब कुछ देगा, और बड़ा भाई चला गया। वह किसी शहरमें जाकर किसी फर्मपर नौकरी करने लगा। तो बड़े भाईको तो हर महीने वेतन मिल जाया करता था सो उससे काम चलता था, छोटे भाईने भी पासके गावके एक बनियासे मिल लिया था और उससे कह दिया था कि हमको एक बड़ा मालिक मिल गया है, उसका काम करेंगे, हमें खाने पीनेके लिए सामान देते रहना, ८-१० माहके बादमें हम आपका सारा हिसाब चुका देंगे। इस तरहसे चलते-चलते जब १ वर्ष बीत गया तो बड़ा भाई छोटे भाईके पास आया, बोला कि तुमने तो यहाँ रहकर बेकारमें समय बरबाद किया, चलो अब घर चले। छोटा भाई बोला—अच्छा एक दिन ठहरो, कल हम जवाब देंगे। तो वह उस साँडसे कहता है कि अब तो हमारा १ वर्ष पूरा हो गया, अब हम घर जाना चाहते हैं सो हमारा वेतन दे दो। तो साँड अपने आप उत्तर देता है कि तुम एक दिन और ठहर जावो, कल मिलेगा। तो वह छोटा भाई बड़े भाईसे कहता है कि आप आज जावो, हम तो एक दिनके बाद आवेंगे। बड़ा भाई तो चल गया। अब वहाँ दया बीता कि बजारे लोग अपने बैलोपर अशफिया लादे चले जा रहे थे। जब बैलोको प्यास लगी तो नदीमें पानी पीने लगे। उस साँडने सभी बैलोकी गोटीमें एक-एक सींग मार दी, बहुतसी अशफिया उसी जगह गिर गईं। बजारे तो चले गए और उस छोटे भाईने वे सारी अशफिया पा ली और उन्हें लेकर अपने घर चला आया। तो यहाँ तात्पर्य कहनेका यह है कि यह श्रद्धा जहाँ जम गयी वहीसे जो कुछ होना है वह सब हो जाता है। साधनावोके प्रसंगमें श्रद्धा बिना तो कोई साधना ही नहीं बनती है, मूर्ति तो पापाण है, धातु है, पर श्रद्धा है तो उस मूर्तिमें ही हम प्रभुताके दर्शन कर लेते हैं, और श्रद्धालु पुरुषोको उस निर्दोष मूर्तिको निरखकर तुरत ख्याल आ जाता है उन प्रभुका जिनकी कि उस मूर्तिमें स्थापना हुई है। बड़ी श्रद्धापूर्वक अर्हत्के स्वरूपका स्मरण करे कोई और उस स्मरणके साथ

इन मंत्रोंका जाप करे तो उसके प्रभावसे क्रूर चित्त वाले पशु भी अपना गर्व त्याग देते हैं, नम्रतासे वे योगिराजोंके निकट बैठे रहते हैं ।

अष्टरात्रे व्यतिक्राते कमलस्यास्यवर्तिन ।

निरूपयति पत्रेषु वरानिताननुक्रमात् ॥१६६२॥

दशम दिन रात्रिमे विश्रामपूर्वक प्रतिपन्नमे मंत्रवर्णोंका निरूपण—तत्पश्चात् जब रात्रि व्यतीत हो चुके, इस कमलके पत्रोंपर जो विराट अक्षर हैं उन अक्षरोंको बारी-बारीसे जिस प्रकार वे अवस्थित हैं उनका यह निरूपण करता है, अवलोकन करता है । बहुत-बहुत जाप जपनेके बाद कुछ विश्रामके साथ एक सिंहावलोकनकी तरह इन वर्णोंको निरखते हैं । उस जापके समयमे जो वर्णोंका निरखना था और स्मरण करते हुए ध्यान करते करते वह एक जापकी अवधिमे हृदमे था । अब जाप पूर्ण होनेके पश्चात् जो एक निरूपण हो रहा है, सर्व अक्षरोंका अवलोकन हो रहा है इसमे एक विश्राम और जैसे कार्यसिद्धि होनेके बाद एक सिंहावलोकन किया जाता है उस प्रकारकी एक गौरवताके साथ, सभ्यताके साथ इन पदोंका निरूपण किया जा रहा है । निरूपणका अर्थ लोग कहनेमे लेते हैं, पर निरूपणका अर्थ है चारों ओरसे भली प्रकार देखना । तो यह अब अपनी साधनाके पश्चात् जिनका सहारा लेकर साधना की, उनका निरूपण कर रहा है ।

आलम्ब्य प्रक्रियामेना पूर्व विघ्नौघशातये ।

पश्चात् सप्ताक्षर मन्त्र ध्यायेत् प्रणववर्जितम् ॥१६६३॥

विघ्नोपशामक प्रक्रियाके अनन्तर प्रणववर्जित सप्ताक्षर मन्त्रका ध्यान—इस प्रकार इस प्रक्रियाको प्रथम विघ्नके समूहकी शातिका लिए आलम्बन किया, पश्चात् अब प्रणव मन्त्र न बोलकर केवल इन ७ अक्षरोंका ध्यान करे—णमो अरहताण । ध्यानकी प्रक्रियामे जो पुरुष चलते हैं और स्वरूपका जिन्हे ज्ञान है, अतस्तत्त्वका भी जिन्हे परिचय है वे सब इस प्रभावको समझते हैं कि पहिले प्रणव मन्त्र सहित जाप करनेमे क्या प्रभाव था, क्या परिणति बन रही थी और अब एक साधनाके पश्चात् मात्र णमोकार मन्त्रका ध्यान करते हुएमे कितना हल्काव और विश्राम अतिनिकटता, मनोवाछिता ये सब कितनी विशुद्धिको प्राप्त हुए हैं उसका अनुभव करते हैं । तो इन समस्त साधनोंके पश्चात् अब वह प्रणव मन्त्रसे रहित केवल सप्ताक्षरी मन्त्रके प्रथम पदका ध्यान करता है ।

मन्त्र प्रणवपूर्वोऽयं निशेषाभीष्टसिद्धिद ।

ऐहिकानेककामार्थं मुक्त्यर्थं प्रणवच्युत ॥१६६४॥

इस मन्त्रका प्रणवपूर्वक ध्यान करें तो समस्त मनोवाछित कार्योंकी सिद्धि होती है । प्रणव सहित इस मन्त्रके ध्यानमे समस्त विघ्न दूर होते हैं । जिसे समारकी सम्पदाकी कोई

वामना ही नहीं है वह केवल आत्माके विगुह स्वल्पका विकास ही चाहता है । वह पुरुष भी पहिले प्रणव मंत्र सहित इस प्रथम पदका ध्यान करता है । उसका प्रयोजन है विघ्न शांत हो । विषय रूपायोंके जो महाविघ्न हैं वे भी न आयें और अन्य विघ्न भी न आयें, यह उस समयका प्राजय है, पश्चात् मुक्तिकी उसे वांछा है तो जो मुक्तिका कारणभूत है रामो ग्रह-ताण मंत्र, उसका ध्यान करे । यह सब एक बार विस्तारके साथ इस मंत्रके ध्यानकी बात बतायी गयी है । तो गुन करके कुछ चित्तमे भी बात लाना चाहिए । इस लोकमे हम आपको महारा देने वाला कोई नहीं है बाहरमे । कोई कैसे दे सके ? पापका उदय हो तो मा भी महारा नहीं दे सकती । पुण्यका उदय हो तो मा भी छोड़ दे तो भी उसकी रक्षा करने वाले मनुष्य तो क्या देव भी हो जाते हैं । श्रुत पुण्यकी कथा सुनी होगी । वह राजपुत्र था, उसे प्रजावादियोने देश निकाला करवा दिया, क्योंकि जबसे वह उत्पन्न हुआ तबसे देशमे विध्वंस ही शुरु हुआ । जब वह देशसे बाहर जाने लगा तो मा ने उसके साथ बड़ी सम्पदा भी रख दी पर सम्पदा कोयला बन गयी । सारी मोहरे कोयला बन गयी । अन्नकी जो गठरिया थी उनमे छिद्र हो जानेसे सारा अन्न खत्म हो गया । तो पापका जब उदय होता है तो माँ भी सहायता नहीं कर सकती । गोदमे बैठा हो बालक तो उसे भी उसकी मा बचा सकती है क्या ? जब पुण्यका उदय हो तो मा चाहे बच्चेको मरघटमे छोड़ दे फिर भी उसके अनेक लोग रक्षक हो जाते हैं । आपने जीवन्धरका चरित्र सुना होगा । उसकी मा उसे श्मशानमे छोड़ आयी थी, फिर भी उसकी रक्षा एक सेठने की थी । तो बाहरमे इस जीवका साथी एक धर्म ही है । इसलिए अपने धर्मकी रक्षा करनेमे इन ध्यान साधनाओंकी एकाग्रता तत्त्वके चिंतनमे अपना उपयोग लगाना चाहिए और कुछ अपनी मुधि रखना चाहिए । अपने आपकी मुधि रखे बिना, अपने आपका निर्मल परिणाम बनाये बिना अपना भला नहीं हो सकता है इस कारण कुछ इस ध्यान साधनाकी ओर अपना प्रयत्न होना चाहिए ।

स्मर मंत्रपद वान्दज्जन्ममघानघानकम् ।

रागाद्युग्रतमस्तोमप्रध्वसरविमण्डलम् ॥१६६७॥

जन्मसंघातघातक मंत्रपदका ध्यान—हे मुने ! तू अब ऐसे अन्त एक मंत्रका स्मरण कर, जो जन्ममूहका नाश करने वाला है, अर्थात् फिर ममारे जन्म न लेना पड़े ऐसे विगुह निरस्त पदका पठान करने वाला है । जो रागादिक रूप तीव्र श्रवणको नाश करनेके लिए मूर्ख ण्णते गमान है । वह मंत्र है—श्रीगुरुभक्तिवर्द्धमानान्तेभ्यो नमः । मंत्र कोई भी हो, पाप सभी मंत्रोंके आगारमे परमतत्त्वका स्मरण किया जा सकता है और जो मंत्र नन्व है शान्तिस्वरूप है उन शान्तिस्वरूपके स्मरणमे ही सर्व लक्ष्मणोंकी निद्रि है । ममारे माग दुखन्व है, और यहाँ मनुष्यनवमे योग दुख ह तो नहीं है ही । पशु पक्षी आदिक पर्यायोंमे भी हैं,

कोट पतिगे वृक्ष आदिकमे भी है। ये सभी वलेश तो हे ही। किन्तु इस मनुष्यभवमे व्यर्थका एत नये दगका वलेश और भी है—लोवमे नामदरीवी चाह। उसमे बाधा आये तो उसमे वलेश माना। कही रागमान न हो सके, कही अपमान हो जाय, कही अपनी प्रतिष्ठा गिरते मातूम पडने लगे तो उसका वलेश और व्यर्थका होने लगता है। यो यह समार सर्व ओरमे दुखरूप है। दुखरूप है समार—इसमे कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, यह स्वप्न ही है। ससार मुखरवरूप तो न बन जायगा। यदि ससार ही मुक्त्वरूप बने तो फिर निर्वाणकी आवश्यकता क्या? और जो मुक्त हुए है, क्या वे ठलुवा ही मुक्त हो गए? जब ससार नुस्वरूप था तो मुक्त क्यों हो गए? यह ससार दुखरूप है और चूँकि यह सम्बवरूप समार है, शरीरका आत्माका सम्बध है, और विवल्पोसे इसका परिवारवा मित्रोवा सम्बध है। उन सम्बधोके कारण उसका यह ससार और वलेशरूप हो गया है। यदि दुखोमे मुक्ति चाहिए तो मुख्य उपदेश यह है कि सर्वविवल्पोको छोटर गदवी उपेक्षा करके ज्ञानमात्र जो निज अतत्त्व है उसमे ही बगवर तृप्त रहे, सतुष्ट रहे।

निर्विकल्पकताके उपायमे अन्तस्तत्त्वके आलवनका विधान—निर्विकल्पकताका उपाय तो उन मनुष्योसे बन सकता है, जिन्होंने सर्वपरिग्रहोका त्याग किया। चित्त शोकका कोई प्रकरण नहीं रहा ऐसे मुनि जन ही इस लक्ष्यकी पूर्ति कर सकते हैं, पर जो श्रावक जन हैं उनका क्या वर्तव्य है? तो जितना ज्ञान और श्रद्धाका प्रकरण है, विषय है वह तो मुनियो समान ही श्रावकके होता है। श्रद्धा और पयोजनभूत ज्ञानमे श्रावक और मुनिमे अंतर नहीं होता। अंतर है तो एक समय और चारित्र्यका, तपश्चरणका। तो श्रद्धा और ज्ञानमे तो परिपूर्ण कुशल होना ही चाहिए। अब रही चारित्र्यकी बात। तो लक्ष्यको राही बनाये रहना यह भी एक चारित्र्यका अंग ही है और जिसे करेंगे स्वरूपाचरण। स्वरूपका मुख्यरूप आचरण है। स्वरूपाचरणका बहुत बड़ा विस्तार है, और अनेक पदवियोमे अनेक विनामरूप इसके अर्थ है। कही स्वरूपका आचरण प्रतीतिरूप है, कही स्वरूपका आचरण स्वरूपमे स्थिरतारूप है, कही आत्मस्वरूपका आचरण स्वरूपमे विशेष स्थिरता रूप है और कही आन्यतिक स्थिरता है। सदाके लिए आत्मामे लीन हो गया, निर्विवल्प हो गया, तो श्रद्धा और ज्ञानमे श्रावककी मुनि के साथ समानता है। अब चारित्र्यके प्रकरणमे गृहस्थका क्या वर्तव्य है, उसे अपनी रात दिन की चर्या कैसी बनानी चाहिए उससे विशेष सम्बध है। जो गृहस्थ अपने आपको ७ व्यसनोसे दूर रखता है—जुवा, मास, मदिरा, हिंसा, चोरी, व्यसन, सम्बध आदि। उस पुरुषके यह पात्रता रहती है कि समय-समयपर वह जब कभी ज्ञानका अनुभव बन सके। जो मनुष्य इन व्यसनोके आधीन है उसकी वासनामे निरंतर इनका ही ख्याल है। पापमे और व्यसनमे इतना अन्तर है कि पाप तो हो गया, पर उसकी वासना और उसका ताता उस ही रूप पाप करनेकी

प्रकृति नहीं है, उदयवश पाप बन गया है और व्यसनमे यह बात है कि उसका ताता लग जाता है, परम्परा बढ़ती तो वासना बनी रहती है। तो जो व्यसनोमे प्रवृत्ति करता है उस पुरुषका धर्ममे अधिकार नहीं है। तो व्यसनोसे दूर रहे। दूसरी बात—अपने समयपर आजी-विकाका साधन करें और अपनेको ऐसे तपश्चरणमे लगायें जो गृहस्थोके योग्य है। जो भी अपनी आय हो, पुण्यके अनुसार जितना जो कुछ प्राप्त हो उसके अदर ही अपना गुजारा करना और प्रसन्न रहकर उतनेमे ही गुजार रखकर प्रसन्न रहकर अपना बहुत समय ज्ञानाभ्यासमे धर्मपालनके प्रसंगमे रहना, यह कर्तव्य है।

निर्दोष जीवन वालोको ध्यानविधानमे अलौकिक लाभ—निर्दोषविधिसे जो अपना जीवन चलाते हैं वे धर्मध्यानके प्रकरणमे जिस किसी भी मन्त्र पदका ध्यान करते हुए उस परमतत्त्वकी ही सुधि लेते हैं। इस कारण सभी मन्त्र पदमे करीब-करीब यह बात बतायी गयी है कि इस ध्यानसे जीव ससारमे पार हो सकते हैं। तो कोई यो शका करने लगे कि किसी मन्त्रसे तो ससारमे पार होता और किसी मन्त्रसे यह ससारमे ही मौज करता। तो भाई जिसका लक्ष्य विशुद्ध है उसके लिए सभी मन्त्र सहारे हैं निर्वाण प्राप्तिके लिए और निर्वाण मार्गमे पहुँचनेसे पूर्व उस मन्त्रका ही क्या, किसी भी चर्चाका विकल्प नहीं रहता है। एक मात्र ज्ञानात्मक अपने आपका अनुभव रहा करता है। इस मन्त्रमे वृषभ से आदि लेकर वर्द्धमान पर्यंत २४ तीर्थंकरको नमस्कार किया गया है। इनका नाम भी भक्तिपूर्वक लेनेसे बहुतसे पापों का क्षय होता है। नामके साथ ही साथ उनकी मुद्रा, उनकी चर्या, उनकी गम्भीरता, किस प्रकार उन्होंने दीक्षा ली, किस तरह तपश्चरण किया, कैसे दिव्यध्वनि खिरी, यह सब चित्रण भक्तके सामने आ जाता है तो इसी कारण उनका नाम लेनेसे भी अनेक पाप दूर होते हैं।

नाभिज चतुर्मुख आदि ब्रह्मके स्तवनमे नामस्मरणकी महिमाका चित्रण—भक्तामर स्तोत्रमे एक काव्यमे बताया है ना कि हे भगवन ! स्तवन करनेकी बात तो दूर रही, तुम्हारा नाम मात्र लेनेसे भी अनेक पापोंका क्षय होता है। जब अपने भाव भीगे, अपने परिणामोमे विशुद्धता जगे तभी तो पापका क्षय होता है। नाम मात्र लेनेसे क्षय होता, पर नाम लेने वाले के ऐसी श्रद्धा है, ऐसा ज्ञान है कि उस समय तत्त्वस्वरूपका भी उपयोग रखता है। ऋषभदेव जो इस चतुर्थकालके भी पहिले उत्पन्न हुए और इस चतुर्थकालकी सर्व व्यवस्था बनानेके वे वारण हुए, इसी कारण लोकमे यह प्रसिद्धि हुई कि ब्रह्माने सृष्टि रची। वे ब्रह्मा यही आदि पुरुष हैं। ब्रह्माके अनेक नाम भी इस बातकी पुष्टि करते हैं। प्रथम तो यह प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा नाभिसे कमल निकला उसके उत्पन्न हुए। तो ये ही आदिनाथ नाभिराजासे उत्पन्न हुए। ब्रह्माको चतुर्मुख बताया है। इन आदिनाथ भगवानके समवशरणमे चारो ओरसे लोगो वो मुख दिखता था, यह एक उनके अतिशयकी बात है। कही उनके चार मुख लग गए हो

भगवतपनेकी महिमा बढ़ानेके लिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो कोई दो मुख वाला बच्चा पैदा हो जाय, जैसा कि वभी-कभी अखबारोमे सुनते है, तो वह भी शायद दो चार मिनट ही जीवित रहता होगा। तो ये सब बातें अव्यावहारिक है कि चार मुख हो जाये, कहाँ-वहाँसे हो जायें, किस जगहसे कैसे चार मुख बन गए, अरे चारो ओरसे मुख दिखता था ऐसा अतिशय था, इस कारण आदिनाथ भी चतुर्मुख कहलाये। यदि भगवानका मुख चारो ओर बैठे हुए सभी लोगोको न दिखता तो सभामे शांति न रह सकती थी। वहाँ बारह सभायें चारो ओर भरती है। हर एक कोई यही चाहेगा कि जिस ओर भगवानका मुख है वही जाकर बैठें। यदि चारो ओरसे मुख न दिखता तो देवोमे, मनुष्योमे सभीमे परस्परमे बड़ी-बड़ी लड़ाइया हो जाती। तो इसी व्यवस्थाके कारण उनमे एक ऐसा अतिशय था कि चारो ओरसे उनका मुख दीखता था। उस अतिशयका सम्बन्ध है एक परमौदारिक शरीरसे। जो शरीर ऐसा कातिमान हो गया, स्फटिक मणिकी तरह स्वच्छ हो गया, ऐसे चमकते हुए कातिमान निर्मल पारदर्शी शरीर मे मुख आगे भी है लेकिन पीछे भी नजर आता है। जैसे स्फटिक मणिकी प्रतिमामे पीछेसे भी दर्शन करें तो मुख वही दिखता है, आगेसे दर्शन करें तो भी वही दिखता है, ऐसे ही भगवानके मुखमे भी एक ऐसा अतिशय है कि चारो ओर मुख दीखता है, और फिर जैसे मनुष्योमे भी कोई यात्रिक तात्रिक, कोई मदारी वगैरह खेल दिखाता है तो वह भी एकसे एक अपना अतिशय बनाकर पैदा करना है कि लोग आश्चर्यमे पड जाते है, ऐसे ही वहा भी अतिशय है। वहाँ तो रचनामे देवोकी प्रधानता है। उनकी रचनामे तो अतिशयका कहना ही क्या है। एक तो भगवानके केवलज्ञानका अतिशय और दूसरे देवोकी विशिष्ट रचना जो मनुष्योकी कृतिसे परे है। तो वहाँ ऐसा ही अतिशय है कि मुख चारो ओर दिखता है। तो जिस ब्रह्मा को लोगोने चतुर्मुख बताया वे आदिनाथ थे। लोगोने सृष्टिकर्ता ब्रह्माको बताया, तो ऐसे समय मे जब कि लोग हैरान थे, किर्तव्यविमूढ थे, भोगभूमि समाप्त हो रही थी, दया खाये, कैसे रहे, एक बड़ी विकट समस्याके कालमे उन्होने सही व्यवस्था बनायी। अपने ज्ञानसे जानकर प्रजाजन्तोको उपदेश दिया, और प्रजाके लोग उनके उपदेशानुसार पुरुषार्थ करके ढगसे जीवित रहने लगे। तो यह सृष्टिका रूप नहीं है क्या? इस प्रकारसे ये आदिनाथ सृष्टिके कर्ता थे। कोई असत् पदार्थ एकदमसे बना देवे इस प्रकारकी सृष्टिकी बात नहीं कह रहे है। तो ब्रह्माका नाम लेनेसे ऋषभदेवका नाम तो अपनी कल्पनामे स्पष्ट होना चाहिए।

परमगुरुभक्तिका अनुसम प्रसाद—भावभीनी भावनासे भावित समस्त तीर्थंकरोका जब जब नाम लिया जाय तब तब जैसा कुछ भी कल्पनामे बन सके उस तरह उनके गुणोका स्मरण होवे। जैसा कुछ उनके चारित्रिके बारेमे अध्ययन हो तो यो गुणस्मरणपूर्वक चौबीस तीर्थंकर परमदेवोका नाम लेनेसे अनेक पापोका क्षय वही हो जाता है। सकटोसे निपटनेका उपाय तो

एक भगवद्भक्ति, अपने अतःस्वरूपकी भक्ति, ऐसा ही धर्मपालन है जिसके पसादसे ही पुण्य बढ़ता है और पुण्यसामग्री प्राप्त होती है। धर्मको कभी न भूले। जब कभी दुःख आये तो उस समय भी यह साहस रखना चाहिए कि देखो घबडाकर अपनेको विह्वल बना लेनेसे दुःख छूट न जायेगे किन्तु उन दुःखकी स्थितियोंमें और विशेषरूपसे धर्म और ज्ञानकी उपासनामें लगे। तो इन चौबीस तीर्थंकर परमदेवोंका नाम लेकर नमस्कार करते हुएके प्रसंगमें उनके गुण स्मरणकी भी बात होनी चाहिए। तो इन मन्त्रोंसे रागादिक अद्वकार दूर होता है, अपने स्वरूपका परिचय होता है जिससे विशुद्धि बढ़ती है और उस विशुद्धिसे अनेक पापोंका क्षय होता है, पुण्यरस बढ़ता है। धर्मभावके निकट पहुँचा करते हैं।

मनः कृत्वा सुनिष्कम्प ता विद्या पापभक्षिणीम्।

स्मर सत्त्वोपकाराय या जिनेन्द्र प्रकीर्तिता ॥१६६६॥

पापभक्षिणी विद्याके स्मरणका आदेश—अब हे मुने! मनको निष्कम्प बनाकर अब पापभक्षिणी विद्याका स्मरण कर। ऐसी पापोंकी नष्ट करने वाली विद्या जो समस्त जीवोंके उपकारके लिए जिनेन्द्र भगवानने बतायी है वह विद्या यही है जिसमें अनेक अक्षर हैं। ॐ अर्हंमुखकमलवासिनि पापात्मक्षयकरि श्रुतज्ञानज्वालासहस्रप्रज्वलिते सरस्वति मत्पाप हन हन दह दह क्षा क्षी क्षू क्षौः क्ष. क्षीरवरधवले अमृतसभवे व व हू हू स्वाहा। श्रद्धापूर्वक इस ओर उपयोग लगानेसे जो चित्तमें एकाग्रता होती है उस एकाग्रतामें ही अनेक प्रभाव पड़े हुए हैं, उसमें धर्मतत्त्वका सम्बन्ध रखने वाले मन्त्रपदोंका सम्पर्क होता है, इससे पापक्षयमें और विशेषता आती है। इस मन्त्रमें सरस्वती ज्ञान देवताको, ज्ञानस्वरूपको, आत्माके असाधारण स्वरूपको नमस्कार किया है, सावधान किया है और उस ही सरस्वतीसे अर्थात् आत्मस्वरूपसे आशा लगायी है। सरस्वती कहो अथवा ज्ञानप्रकाश कहो, अलंकारमें उसे सरस्वती देवी कहते हैं सरस्वती शब्दका अर्थ है फैलाव वाली। जिसका बहुत बड़ा फैलाव है उसे सरस्वती कहते हैं। अब खोज करके बतावो कि सबसे अधिक फैलाव किसका है? कोई कहे कि आकाशमें है सबसे बड़ा फैलाव, तो ठीक है उसका कहना, पर ऐसे बड़े फैलाव वाले आकाशको जिस ज्ञानने जाना उस ज्ञानका फैलाव क्या आकाशसे कम है? ऐसे समग्र आकाशको, समस्त पदार्थोंके समूहको, जीव पुद्गल आदिक अन्य समस्त पदार्थोंके समूहको जिस ज्ञानीने जाना उस ज्ञानमें अभी इतनी सामर्थ्य और है कि ऐसे लोकालोक, ऐसे समस्त वैभव यदि इससे असंख्यातगुने भी और होते तो वे भी सबके सब इस ज्ञानमें प्रगट होते। तब ज्ञानका फैलाव इस आकाशके फैलावसे भी बहुत बड़ा है। इससे सरस्वती नाम है ज्ञानविकासका। अब चूँकि ज्ञानविकासमें साधनशास्त्र है, मन्त्र जाप है, ध्यान भी है तो इन सबका प्रतीक उस सरस्वतीके हाथमें दिखाया है।

सरस्वतीका अलंकारिक चित्रण—सरस्वतीके एक हाथमें पुस्तक है जो ज्ञानका संकेत

करती है, वीणा है जो सगीतका संकेत करती है। सगीत एक ऐसा निर्मल और मनको पवित्र रखने वाला तत्त्व है कि जिससे पापकी वासना दूर होती है। भले ही आजकलके- जो थोड़ा गंदे गायन चले हैं वे पापवासनाकी ओर प्रेरित करें, पर सगीत वास्तवमें पापवासनाको दूर करनेमें कारण है। उस सगीतके सुनने वाले लोग भले ही कुछ सोच लें पर गाने वालेके चित्त में उतनी अपवित्रता नहीं आती, चाहे वह किसी भी प्रकारका गाना गाता हो। कभी बेसी जरूर रहती है, कारण यह है कि सगीतकी ओर उसका उपयोग अधिक है, विषयोके लिए उपयोग नहीं है,। फिर जो बहुत विशुद्ध भजन है जिसमें वीतरागताकी, सर्वज्ञताकी, आत्म-स्वरूपकी बात है उसके गानेसे तो चित्तमें एक त्रिशुद्धि बढ़ती है। तो सरस्वतीके हाथमें वीणा भी बताई गयी है जिससे लोग सगीतके उपायसे भी ज्ञानके विकासमें लगे। एक हाथमें माला दिखाया कि जाप और ध्यानके प्रतापसे अपने चित्तको निर्मल बनायें। पुस्तक दिखायी गयी ताकि स्वाध्यायसे पवित्र बनें। शख दिखाया—प्रणव मन्त्रका, ॐ मन्त्रका, एक गम्भीर ध्वनिका उच्चारण करके अपने आपके अंगोको पवित्र बना लें और उपयोगको भी पवित्र बनायें। तो जो साधन है उनका संकेत बनाकर एक सरस्वतीकी मूर्ति लोगोने बना ली, पर सरस्वती वास्तवमें नाम है विद्याका, ज्ञानविकासका। तो यह सरस्वती अरहत भगवानके मुख-कमलमें निवास करती है। सरस्वतीको कमलवासिनी बताया है लोगोने, मगर वह कौनसा कमल है? वह कमल है अरहतदेवका मुखकमल। जिससे दिव्यध्वनि निकली, जो समस्त पापोका क्षय करती है। जिसके श्रवणसे, चित्तनसे, उच्चारणसे विषयकपाय पाप दूर भाग जाते हैं। तो ऐसी उस ज्ञानविद्याका स्मरण करके उससे आशा की है कि मेरे पापोको नष्ट करें, जलावे और बीजाक्षर मन्त्रमें जो इस विद्याका प्रतीक संकेत रखता है उन बीज अक्षरोको बोलकर इस मन्त्रको स्वाहाके साथ भक्तिपूर्वक बोला जाता है। सभी मन्त्रोका लक्ष्य है आत्मस्वरूपका। जो विशुद्ध है, अविकारी है, ज्ञानमात्र है उसके ध्यानसे पुण्यरस बढ़ता है, पापोका क्षय होता है, धर्ममें प्रगति होती है। तो यह योगी ध्यानी पुरुष इन उपायोसे अपने आत्माको सम्हाले रहता है।

चेत प्रसत्तिमाधत्ते पापपङ्क्तु प्रलीयते ।

आविर्भवति विज्ञान मुनेरस्या प्रभावत ॥१६६७॥

पापभक्षणी विद्याकी आराधनाका प्रताप चित्तप्राप्ति-पापप्रलय व विज्ञानविमर्दि—
जो ऊपरके श्लोकोमें पापभक्षणी विद्याकी आराधना बतायी है उस विद्याके प्रभावसे, मन्त्रके ध्यानसे मुनिका चित्त प्रसन्नता धारण करता है और पाप नष्ट होते हैं, विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। इसमें सरस्वतीकी आराधना है और अरहतके स्मरण सहित और श्रुतज्ञानकी प्रभावना सहित सरस्वतीकी आराधनामें पापोको नष्ट करनेकी और अमृत तत्त्वका पान करनेकी

इसमे आराधना की गई है। सो चित्त विशुद्ध होता है। चित्तमे जिस प्रकारका ध्यान करता है उस प्रकारकी चित्तमे उद्भूति होती है। आत्माके प्रसादके फलसे पाप दूर होते हैं और विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है।

पदस्थध्यान वर्णन प्रकरण (३८)

मुनिभिः सजयन्ताद्यैर्विद्यावादात्समुद्धृतम् ।

भुक्तिमुक्तेः पर धाम सिद्धचक्राभिध स्मरेत् ॥१६६८॥

भुक्तिमुक्तिके परमधाम सिद्धचक्र नामक मंत्रके स्मरणका विधान—तत्पश्चात् सिद्ध चक्र नामा मंत्रको सजयन्तादिक महामुनियोने विद्यानुवाद नामा दशम पूर्वसे उद्धृत किया है—सो यह मंत्र भोग और मोक्षका उत्कृष्ट धाम है, मुनिजन इसका स्मरण करें। संजयन्तने किसी कालमे मंत्रोकी आराधनामे और मंत्रोके ध्येयमे प्रसिद्ध मुनिराज हुए, उनका उदाहरण देकर कहा कि यह सिद्धचक्र नामक मंत्र जो अभी आगे कहा जायगा यह मोक्षका और भोगका उत्कृष्ट धाम है। मंत्र शास्त्र जितने निकले हैं वे विद्यानुवाद नामक १०वें पूर्वसे निकले हैं। श्रुत ११ अग और १४ पूर्वमे है, सो यो समझिये कि ११ अग मिलकर भी उतने प्रमाणके नहीं हो पाते जितना कि १५वें अगका प्रमाण है। १२वे अगमे न्यायशास्त्र दृष्टिवाद और अनेक प्रकारके जो १४ पूर्व है उनमे बहुत-बहुत विद्या और विज्ञानका प्रवेश है। तो पूर्व है, चूलिका है, ये सब १२वें अगके भेद हैं। तो दशम जो विद्यानुवाद नामक पूर्व है उससे इस मंत्रका उदाहरण है। यह मंत्र भोग और मोक्षका उत्कृष्ट धाम है। उसकी आराधनाके लिए मुनीश्वरोने कहा है। आराधनाका प्रयोजन तो एक निज सहज ज्ञानस्वरूपका लक्ष्य पहिचानना है। जिसका लक्ष्य सीधा ज्ञानभावसे ही पहिचाना जाता है, वह पुरुष तो स्वयं मंत्र है, पर जिस सहज ज्ञानस्वभावपर सहज दृष्टि नहीं पहुचती है, विलम्ब रहता है तब ऐसी स्थितिमे कोई विषय कषाय आदिकके उपद्रव आक्रमण न कर सकें उसके लिए कुछ धार्मिक चर्या होनी आवश्यक है। उसकी ही पूर्तिके लिए यह मंत्र आराधना है। तो जो मुक्तिके इच्छुक हैं उनके मंत्र आराधनाका यही प्रयोजन है और इसका तत्काल प्रभाव भी पडता है। किसी भी मंत्रका जैसी उसमे विधि बतायी गई है उस विधिसे मंत्रका आराधन करें तो उपयोग एक जगह टिका, चित्तकी एकाग्रता हुई, अनेक विषय कषायोंके विकल्प दूर हुए और ऐसी स्थितिमे उसे अवसर है कि ज्ञानमूर्तिमे अतस्तत्त्वका अवलोकन करें। तो इसमे सिद्धचक्र नामक मंत्रके लिए स्मरणकी प्रेरणा की है।

तस्य प्रयोजक शास्त्र तदाश्रित्योपदेशत ।

ध्येय मुनीश्वरैर्जन्ममहाव्यसनशान्तये ॥१६६९॥

सिद्धचक्रमंत्रकी जन्मव्यसनशान्तिके लिये ध्येयता—इस सिद्धचक्र मंत्रके प्रयोजक

अर्थात् जिन शास्त्रोमे मन्त्रका वर्णन है उन शास्त्रोका आश्रय लेकर उनके उपदेशसे मुनीश्वरो को जन्मरूपी महासकटकी शान्तिके लिए ध्यान करना चाहिए । सिद्धचक्रमे ध्यान तो तत्त्व है सिद्धका समूह अथवा सिद्धस्वरूप । सिद्ध भगवानके नमस्कार करनेकी आम जनतामे धारणा थी, प्रवृत्ति थी, और एक मन्त्र जिसको बिगाडकर लोग यो कहने लगे—ओनामासीध । बहुत पहिले समयमे पाठशालावोमे जो ब्राह्मण लोग पाठ पढाते थे वे इस ही शब्दसे पढाना शुरू करते थे । ओनामासीध—इसका अर्थ न तो पढाने वालोको मालूम रहता था और न पढने वालोको, किन्तु यह एक रिवाज था । पढने वाले लोग समझ लेते थे कि हमने एक पाटी पढ ली, हमने दो पाटी पढ ली, हमने तीन पाटी पढ ली । सो वह पाटी क्या थी ? वह पाटी थी कातत्र व्याकरण । जो जैन आचार्योंका बनाया हुआ है उसका सूत्र है । यह बहुत प्राचीन व्याकरण है । इसका शुद्ध शब्द है ॐ नमः सिद्ध । दूसरा मन्त्र है ॐ नमः सिद्धेभ्यः । लेकिन ॐ नमः सिद्धेभ्यः की अपेक्षा ॐ नमः सिद्धमे मर्म बहुत है । ॐ नमः सिद्धेभ्यः का अर्थ है सिद्धोको नमस्कार हो और ॐ नमः सिद्धका अर्थ है जिसमे नमस्कार किया जा रहा हो, जिसमे जो गुण हो वे मुझमे प्रगट हो । ॐ नमः सिद्धका प्रयोग प्रारम्भमे पार्टियोमे था, और जो गलत सूत्र पढा था—और उस गलत सूत्रका गलत अर्थ भी लगाने लगे । पहिले पढाने वालेको १५ दिनमे एक दिन आटा, दाल, चावल वगैरह सूखा भोजन, जिसे सीधा कहते है, उन पढने वालोकी तरफसे दिया जाता था । तो लोगोंने उस सिद्धका अर्थ सीधा जान लिया । अर्थ उसका यह है, शुद्ध शब्द यह है सिद्धोवर्णसमानाय, अक्षरोकी परम्परा बिना बनाये अनादिकालसे स्वयं चली आयी हुई है, जिसको अजैन व्याकरण कहता है कि महादेवने डमरू बजाया और उसमे से ये अक्षर निकले, और जैन आचार्य यह कहते है कि अक्षरोकी परम्परा अनादिकालसे स्वयं सिद्ध है, इस आध्यात्मिक ढंगसे वैज्ञानिक ढंगसे सुगमतासे इस व्याकरणकी रचना हुई थी । तो सिद्धचक्रमे अनेक सिद्धोका समूह स्मरणमे लेना । सिद्ध स्वरूपको स्मरणमे लेनेका प्रयोजन सिद्धस्वरूप का स्मरण करना ही है अनेक सिद्धोंके स्मरण मे भी । उस सिद्धचक्रका मन्त्र जो अभी बतावेंगे उसकी आराधना जन्मरूप महाकष्टकी शान्ति के लिए होती है । यह विगुद्ध मन्त्र है और विधान है, सिद्धचक्र विधान, और मन्त्रोका लक्ष्य तो यह है कि हमारा यह सनार जन्म मरण शरीर मिचनेकी परम्परा नष्ट हो और सिद्धके समान ही मैं अपने आपके स्वरूपका अनुभव करूँ । तो उस जन्मरूप महाकष्टकी शान्तिके लिए इन मन्त्रोका ध्यान करना चाहिए ।

स्मर मन्त्रपदाधीश मुक्तिमार्गप्रदीपकम् ।

नाभिपङ्कजसलीनमवर्णं विश्वतोमुखम् ॥२०००॥

सिवर्णं मस्तकाभोजे साकारं मुखपङ्कजे ।

आकारं कण्ठकङ्कस्थं स्मरोपकारं हृदि स्थितम् ॥२००१॥

“अ सि आ उ सा” मंत्रके अक्षरो, विविध उत्तम देहस्थानोमें स्थापित करके ध्यान करने का विधान—हे मुने । तू मंत्र पदोका स्वामी और मुक्तिके मार्गको प्रकाश करने वाले अकार अक्षरको नाभिकमलमे चिन्तवन कर । पंचपरमेष्ठियोमे उनके वाचक अक्षरोमे जो प्रथम अक्षर है उनको उच्चारणमे लेकर यह मंत्र बना है । अ सि आ उ सा । इस अ शब्द को नाभिकमलमे चिन्तवन करें । यह अक्षर सर्वव्याप्ति है । चारो ओर इसका मुख है । अ अक्षरमे विशेषता वह बतायी जायगी जो अ के वाच्यभूत अरहंतमे विशेषता है । शब्दोका माहात्म्य शब्दोके वाच्यभूत पदार्थोकी महिमाके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि उस शब्दमे ही अर्थको बता रहे है । अरहत शब्दका अगर माहात्म्य बताते है तो अरहतस्वरूपका जो माहात्म्य है उस ही प्रकार वर्णन करके अरहत शब्दकी महिमा बतायी जायगी । अरहतके स्वरूप का स्मरण करनेसे पाप नाश होते है तो अरहत शब्दमे महिमामे भी यह बताया जायगा । यह अ अक्षर मंत्रपदोका स्वामी है और मुक्तिमार्गका प्रकाश करने वाला है । अरहत मुक्तिमार्ग का प्रकाश करते है ना, तो उनकी यह मूर्ति बनाया, मूद्रा बनाया । जैसे मूर्तिको देखकर, फोटो को देखकर हम झट बोल उठते है कि यह अमुकचन्द्र है, इसी प्रकार इन अक्षरोको देखकर इन पदोको देखकर हम भी झट बोल देते है कि यह अमुक है । तो ये अक्षर सब आधारभूत पदार्थकी मूर्तिया है तो जैसे हम अरहत भगवानकी मूर्तिमे वही विशेषता बोला करते है कि धन्य है, ये मोक्षमार्गको प्रगट करने वाले है, चारघातियाकर्म नाश कर दिया है । मूर्तिसे व्यवहारभेद है । उनमे जो विशेषता है उसी विशेषताको हम मूर्तिमे कहा करते है, इसी प्रकार यह साकार मूर्ति है और अक्षर जो है वह एक निराकार मूर्ति है । अ मंत्रसे अरहतका बोध हो गया तो अब यह अ अरहतकी मूर्ति हो गयी । तो जो विशेषता अरहतमे कही जाती है, वह विशेषता इस अ मंत्रमे भी रही । जो श्रुतविद्याका श्रद्धालु पुरुष है वह इन प्रत्येक अक्षरोका विनय करता है । तो अ अक्षरको नाभिकमलमे विचारो और सि अक्षरको मस्तक कमलमे विचारो । आ अक्षर जो आचार्य परमेष्ठीका वाचक है उसको कण्ठस्थ कमलमे विचारें । कण्ठी जगह कमल रचना सोचे और वहाँ आ अक्षर है ऐसी स्थापना करे । उ अक्षरको हृदय कमलमे और सा अक्षरको मुखस्थ कमलपर विचारें । उ अक्षर उपाध्यायका वाचक है और सा अक्षर साधुका वाचक है । इन ५ अक्षरोको ५ स्थानोपर चिन्तवन करें । असिआउसा । सिद्धचक्रका विधान करते समय भी इसी मंत्रका जाप बोलते है, जो लक्ष मंत्र जपे, सवा लक्ष जपे असिआउसा, इसमे थोड़ी और विशेषता कर देना, प्रथम ॐ ह्रीं लगाकर अंतमे नमः बोल देना—ॐ ह्रीं असिआउसा नमः । असिआउसा यह निपात शब्द है, इसलिए उसमे य शब्द

जोड़नेकी जरूरत नहीं है। जैसे लोग बोल देते हैं असिआउसाय नम। तो यह न बोलना चाहिए। असिआउसा ये शब्द सब विभक्तिमें लगते हैं।

सर्वकल्याणबीजानि बीजान्यन्यानपि स्मरेत् ।

यानाराध्य शिव प्राप्ता योगिन शीलसागरा ॥२००२॥

सर्वकल्याणबीजभूत अन्य बीजमन्त्रोंके ध्यानका आदेश—सर्व कल्याणके बीज अन्यान्य भी मन्त्र हैं जिनकी आराधनासे योगीजन मोक्षको प्राप्त हुए। उन सभी अक्षरोंका मुनि ध्यान करें। जैसे एक मन्त्र है—‘नमः सर्वसिद्धेभ्यः’ इस मन्त्रमें जिसका स्मरण किया गया है उसका स्वरूप समा जाय हृदयमें तो मन्त्रका प्रभाव अत्यन्त अधिक बढ़ जाता है। जब सिद्धोंको नमस्कार किया जा रहा हो, कोई गुफामें विराजमान आत्मतत्त्वका एकाग्र होकर ध्यान कर रहे हैं, कोई पर्वत शिखापर विराजमान होकर आत्मचिन्तन कर रहे हैं, कोई नदीके तटपर, कोई जगलोमें, ऐसे विचित्र नाना एकांत स्थानोंमें चिन्तन करते हुए बहुतसे मुनिराजोंके स्वरूपको हृदयमें सोचें और इस चिन्तनके साथ फिर सिद्धोंको नमस्कार करें। ‘नमः सर्वसिद्धेभ्यः’ इन शब्दोंको बोलकर सब चित्रणमें आये हुए मुनिजनको नमस्कार करें तो इस भाँति पूर्ण ध्यान से आत्मामें विशुद्धि बढ़ती है, प्रसन्नता होती है, तृप्ति जगती है, आत्मीय विशुद्ध आनन्द प्रगट होता है, कर्मकलक भी नष्ट होते हैं।

श्रुतसिन्धुसमुद्भूतमन्यद्वा पदमक्षरम् ।

तत्सर्वं मुनिभिर्ध्येयं स्यात्पदस्थप्रसिद्धये ॥२००३॥

आधारभूत परमतत्त्वकी प्रसिद्धिके लिये अन्य अक्षर पदोंके भी ध्यानका उपदेश—अन्य भी पद तथा अनेक अन्य अक्षर जो श्रुतसमुद्रसे अर्थात् द्वादशांग शास्त्रसे उत्पन्न होते हैं वे सभी पदस्थ ध्यानकी प्रसिद्धताके लिए हैं, उन्हें भी मुनि उन अपने ध्यानमें लायें, ध्यान-गोचर उन्हें भी बनायें। एक एक अक्षरका ध्यान भी अद्भुत महिमाको बढ़ाता है, इस बातपर इस आधारपर कि उस अक्षरका आधारभूत जो परमतत्त्व है वह स्मरणमें रहे। सब ध्यानोंमें विशुद्ध ध्यान है अपने आत्माके विशुद्ध स्वरूपका ध्यान। यह बहुत ऊँची दया है अपनी जो अपनेमें ऐसा भाव जगे, ऐसी प्रेरणा मिले कि यह मैं इस स्वरूपमें मग्न होऊँ, बस यही मेरे लिए वास्तविक काम है। अन्य सब तो एक विषयवपायोसे निपटनेके लिए आधार हैं, आश्रय मात्र हैं, करनेका मुख्य काम तो एक आत्ममग्नता है और ज्ञानी पुरुषोंको यह आत्मज्ञानके रूपमें ज्ञानके ही नेत्र द्वारा स्पष्ट प्रतीत होता है। प्रदेश दिखते हो यह बात नहीं कह रहे, किन्तु जैसे अंधेरेमें किसी चीजको टटोलकर जाना जाय तो न दिखनेपर भी वह चीज तो प्रत्यक्ष हो जाती है ना, आँखोंसे दीखे तब वह प्रत्यक्ष कहलाये सो बात नहीं। अंधेरेमें टटोलकर भी किसी चीजको ग्रहण कर सके तो वह स्पष्ट भी तो मालूम पड़ रहा है, इसी प्रकार प्रदेश भी

नजर आते । आत्मा अमूर्त है, पर ज्ञाननेत्र द्वारा ज्ञानका स्वरूप जब ध्यानगोचर हो रहा है तो यह आत्मा उस ज्ञानीको अपने आपमें स्पष्ट प्रतीत होता है । तभी उसका यह विचार हुआ कि बस इस ही में मैं मग्न होऊँ । प्रत्यक्षभूत हुआ यह आत्मा, जब इस प्रकार चित्तन हुआ बस इस ही में मग्न होता है, यहाँ ही रत रहता है, रत होनेका उत्साह जगता है । तब बहुत निकट पहुँचता है और निकट पहुँचते-पहुँचते भी विघ्न हो जाता है, कुछ ऐसी ही उदय प्रकृतियाँ हैं कि उसमें सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन उसके निकट पहुँचनेका भी जो एक विशिष्ट आनन्द होता है वह आनन्द जगतमें किन्हीं भी भोगोंमें किसी भी स्थितियोंमें नहीं है, और ऐसा बार-बार अपने आत्मस्वरूपके निकट पहुँचने वाले भव्य जन किसी क्षण उसका अनुभव भी कर लिया करते हैं ।

ध्याता योगिजनोंकी अलौकिक वृत्ति—जिन पुरुषोंको बाहरमें बहुत ख्याल लगते हैं, विकल्प मचते हैं, लौकिकता प्रवर्तती है, लोक लिहाज, लोक शर्म, सम्मानकी इच्छा, अपमान का भय, इन बातोंमें जिनका उपयोग अधिक उलझा होता है वे पुरुष इस आंतरिक तपश्चरण करनेके पात्र नहीं होते हैं । ध्यानसिद्धि वाले योगी, आत्मानुभव करने वाले ज्ञानी अलौकिक वृत्ति वाले होते हैं, लौकिक जनोसे उनका मेल नहीं खाता । उनकी वृत्ति अलग ही है, ससार की परिपाटी बढ़ानेके सम्बन्धको लिए हुए है, और ये ज्ञानी योगी अपनी एक ऐसी अलौकिक वृत्तिको लिए हैं जिनमें स्वयं आत्महित लगा है, आत्मीय आनन्दका अनुभव होता है उसकी धुनिमें रहते हैं । लोग क्या कहते हैं इस ओर उनका उपयोग नहीं उलझता है । स्वयंने क्या निर्णय किया है और अपना ही लक्ष्य जो मुक्तिमार्गका बीज है उसका अनुभव किया है, जाना है, उस लक्ष्यको वे छोड़ते नहीं हैं । तो उस लक्ष्यको न छोड़ने वाले लोग कदाचित् जैसे रामचन्द्र जी का बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं कि लक्ष्मणके गुजरनेके बाद कुछ समय ६ माह तक वे कैसा विह्वल रहे अथवा सीताके हरणके बाद उनमें कैसी विह्वलता रही, उतनी विह्वलता होनेपर भी जैसा कि प्रसिद्ध है कि उनके क्षणिक सम्यक्त्व था तो आत्मप्रतीति न थी क्या ? वितना अद्भुत उदाहरण है ? ऐसी गम्भीर स्थितिमें भी आत्मप्रतीतिका काम वहाँ भी चल रहा था, विह्वलता होनेपर भी ज्ञानी पुरुषोंकी अन्तःवृत्ति एक अलग हुआ करती है ।

आत्महितके लिये अन्तस्तत्त्वका पूर्ण लक्ष्य बना लेनेकी आवश्यकता—लक्ष्य पूर्ण सम्यक्स्वरूपसे एक बार बना तो लीजिए । एक बार रुचि और ध्यान अपने आपके स्वरूपका वन तो जाय फिर समझ लीजिए कि बेड़ा पार है । ससारका आवागमन छूटेगा । ससाररहित केवल अपने आपके सत्त्वसे ही जैसा मेरा ज्ञानस्वरूप है, सहजभाव है, शुद्ध चैतन्य रागद्वेषसे रहितकी बात नहीं कह रहे, रागद्वेषरहित कहे ही क्यों ? इस स्वरूपमें रागद्वेष ये ही कहाँ जो रहित बताया जाय । ऐसे शुद्ध नयकी दृष्टिसे उस सहजस्वरूपका निरखना हो रहा है । यह

ज्ञानादिसे ही अपने स्वरूपरूप है, ज्ञानमात्र है, उसका स्वभाव आनन्दमग्न है । स्वभावमे कोई परतत्त्व नहीं प्रविष्ट होता है । भले ही परिणामन तितना ही उल्टा चल रहा हो तिनपर भी स्वभावमे कोई विरुद्ध तत्त्व नहीं घुसा हुआ है, कितना विचित्र निर्णय है ? पदार्थ एक ही है और वह पदार्थ मलिन पर्यायमे है, इतनेपर भी स्वभाव कभी भी मलिन नहीं होता । ऐसी निरुद्ध कितनी विनिष्ट प्रज्ञाका फल है । यो समझिये कि जैसे ऐवसरा लेने वाला यत्र होता है, आदमीको लिटा देते हैं और उसका फोटो लेते हैं तो वह यत्र न कपडेको छूता है, न चमडेको, न मांस मज्जा आदिको । इन किसीको भी न छूवर वेदल हुआ फोटो ले लेता है । कितना भीतरमे हड्डी है, पर उन सब आवरणोंको पार करके जैसे ऐवसरा यत्र मनुष्यके शरीरका फोटो ले लेता है ऐसे ही ये ज्ञानी पुरुष इतने आवरण होनेपर भी शरीर है, कर्म है, विभाव है, विचार है, परिणतिया हैं, पर्याये हैं इन सबको पार करके एक सहज ज्ञानस्वरूपको ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी उनकी प्रज्ञाकी दिशे पता है । जिस पुरुषने ऐसे निज अतस्तत्त्वका लक्ष्य बनाया है वह पुरुष उदयवश किन्ही भी परिस्थितियोंसे उसे निपटना पड रहा हो, फिर भी जैसे पतंग उड़ाने वाले बालकके हाथमे डोर है तो वह पतंग कही नहीं गयी, उसके हाथमे है, और वह बालक भी ऐसा विश्वास बनाये हुए है कि मेरी पतंग कही गई नहीं है, मेरे ही हाथमे है । यद्यपि हाथसे बहुत दूर है लेकिन उस बालकको यह पक्का विश्वास है कि पतंग मेरे हाथमे ही है क्योंकि हाथमे डोर है । तो ऐसे ही प्रतीति वाले पुरुषके हाथमे उसका कल्याण ही है । कहाँ जायगा कल्याण ? भले ही अनेक परिस्थितियोंवश वह कुछ मजदूर हो लेकिन दृष्टि ले जाता उस ही तत्त्वको ओर है । तो ध्यान उससे ही बनता है जिसको अपने लक्ष्यके पकड़नेकी धुनि बन जाय, और धुनि बन गयी इसकी पहिचान यह है कि उसे और कुछ न सुहाये, अन्य बातोंमे कोई महत्त्व न समझे, किसी भी इतर बातको कोई महत्त्व वाला ही समझे । एक तो लक्ष्यके ध्यानका ही निरन्तर प्रयास करे, दृष्टि दे, अभिमुख हो, ऐसा ध्यान करने वाला पुरुष इस मन्त्रपदका सहारा लेकर भी उस ही परमलक्ष्यका ध्यान करता है । वह निज ज्ञायकस्वभाव है । जिस स्वरूपको लिए हुए है उस ही स्वरूपमे उपयोग विराजे तो उसके सर्व पाप तुरन्त ध्वस्त हो जाते हैं । रह गयी वासना तो वह भी अल्पकालमे ध्वस्त हो जाती है । जिस समय ज्ञानानुभवका परिणामन है उस समय पापका परिणामन नहीं है । इस कारण सब पाप ध्वस्त हो गए । पहिले पाप किया था उनकी वासना रह गयी, वह भी अल्पकालमे ही ध्वस्त हो जायगी । सो जो उत्कृष्ट ध्यान है निज अतस्तत्त्व है उसका परिचय पायें, उसके ध्यानमे ही सन्तोष माने तो इसमे ही अपने कल्याणकी सफलता है ।

एव समस्तवर्णेषु मन्त्रविद्यापदेषु च ।

कार्यं क्रमेण विश्लेषो लक्ष्यभावप्रसिद्धये ॥२००४॥

समस्त मन्त्रविद्यापदोमे, वर्णोमे विश्लेषके अवबोधनका कर्तव्य—इस प्रकार समस्त वर्णोमे, मन्त्रपदोमे तथा विद्यापदोमे कार्यक्रमोके अनुसार अपने लक्ष्यकी सिद्धिके लिये विश्लेष अर्थात् भिन्न-भिन्न चिन्तन करना चाहिये। सस्कृतकोष ग्रन्थोमे एक एक अक्षरका भी वाच्य बताया गया है। जैसे अ का अर्थ ब्रह्मा, परमेश्वर कहा गया है। इ का अर्थ लक्ष्मी, अन्तरङ्ग लक्ष्मी कहा गया है इत्यादि अनेक अर्थसे भरे हुए समस्त अक्षरोमे लक्ष्यके अनुसार तत्त्वका चिन्तन करना चाहिये। इसी प्रकार समस्त मन्त्रपदोमे बीजाक्षरोमे भी अनेक परम-तत्त्वोका समावेश है तथा नाना ज्ञानोसे समन्वित विद्यापदोमे भी तत्त्व समाविष्ट है। विवेकी पुरुष जो कि ससार शरीरभोगोसे अत्यन्त विरक्त है वे आत्मशान्तिके लक्ष्यकी सिद्धिके लिये इनका आराधन करते हैं, जो लोकधर्मप्रभावनाका विशिष्ट भाव रखते हैं वे अपने इस लक्ष्यकी सिद्धिके लिये आराधना करते हैं। जो सासारिक समृद्धिका लक्ष्य बनाये हैं वे अपने लक्ष्यकी सिद्धिके लिये आराधना करते हैं, किन्तु इस प्रसंगमें किसी रूपमे किसी अशमे मन्द कषाय होनेपर तथा देव गुरुके प्रति श्रद्धा होनेके कारण हुए पुण्यके कारण इस छोटे लक्ष्यकी सिद्धि होती है।

अन्यद्यच्छ्रुतस्कन्धबीज निर्वेदकारणम् ।

तत्तद्व्यायन्नसौ ध्यानी नापवर्गपथि स्खलेत् ॥२००५॥

निर्वेदकारणभूत श्रुतस्कन्धबीजरूप अन्य पदोके ध्यानका विधान—अन्य भी जो जो श्रुतस्कन्धके बीजाक्षर है उनमे समाविष्ट तत्त्व है जो कि वैराग्यके कारण है उन उनका ध्यान करता हुआ यह योगी मोक्षपथमे बढ़ता है, शिवपथसे स्खलित नहीं होता है। मुक्तिपथसे गिरानेके कारणभूत है विषय कषायके परिणाम। इन परिणामोका सवर होता है शुद्ध तत्त्वसे सम्बधित पद्धतिसे ध्यान करनेके कारण। अतः इन ध्यानोके प्रसंगमे आत्मा मुक्तिपथमे अपनी प्रगति करनेका पात्र होता है। सर्व ध्यायोका सार निज अनादि अनन्त विशुद्ध ज्ञायक भावको लक्ष्यमे लेना है। बीजाक्षरोमे किन्हीमे तो साक्षात् इस अनाहत अन्तस्तत्त्वका सकेत है, किन्ही बीजाक्षरोमे इस अन्तस्तत्त्वकी उपासनाका फल प्राप्त करने वाले प्रभुके स्वरूपका सकेत है। यो कार्यसमयसार व कारणसमयसारकी उपासना श्रुत स्कन्धके बीज अक्षरोमे मन्त्रोमे की गई है। जो विवेकी पुरुष भक्तिपूर्वक इन मन्त्रोका ध्यान करते हैं वे आत्मप्रसन्नता तो प्राप्त करते ही हैं और अनेक बार विकल्पोका सवर होनेपर सहज आत्मीय आनन्दका भी अनुभव करते हैं जिसके प्रसादसे मोक्षपद प्राप्त होता है।

ध्येय स्याद्वीतरागस्य विश्ववर्त्यर्थसचयम् ।

तद्धर्मव्यत्ययाभावान्माध्यस्थ्यमधितिष्ठत ॥२००६॥

वीतराग संतके विश्ववर्ती अर्थसंचयकी ध्येयमात्रता—वीतराग सत योगियोके विश्व-

वर्ती सभी पदार्थ ध्येय बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आत्मतत्त्वकी धुन रखने वाला और अतएव रागद्वेषकी कलुषतासे परे रहनेवाला योगी कुछ भी जाने उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करता है। साथ ही यह भी बात है कि ज्ञानी विरक्त पुरुष उपयोग लगा लगाकर बाह्य अर्थोंको जाननेका परिश्रम नहीं करता है, किन्तु ज्ञप्ति परिवर्तन होनेकी स्थितिमें बाह्यपदार्थ उसके ज्ञानमें आते हैं। सो कुछ भी पदार्थ ज्ञानमें आयें उनका यथार्थस्वरूप जाननेके कारण वीतराग सत्तेके इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं जगती है। पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपास्तित्वका उनके यथार्थ निर्णायक है। प्रत्येक पदार्थ परिपूर्ण स्वास्तित्व सम्पन्न है। मैं भी परिपूर्ण निजस्वरूपमय हूँ। इस कारण मुझे अन्य कुछ भी न हित हो सकता है और न अहित हो सकता है। इस विशुद्ध स्वरूपके परिचयके कारण योगीके सदैव माध्यस्थ भाव रहता है।

वीतरागो भवेद्योगी यत्किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।

तदेव ध्यानमाप्नातयतोऽन्यद्ग्रन्थविस्तरः ॥२००७॥

कुछ भी चिन्तन करते हुए वीतराग रहने वाले संतके योगित्व—योगी पुरुष तिस किसी भी पदार्थका चिन्तन करे वह वीतराग ही रहता है और वह जो कुछ भी चिन्तन करे वही ध्यान कहलाता है। द्रव्य गुण पर्यायोका चिन्तन वीतरागताके पोषणमें सहायक होता है। योगी जब आत्माके द्रव्य गुण पर्यायोका चिन्तन करता है तब भी वह विषय कषायसे परे रहनेके कारण ध्यानी कहलाता है और जब पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल पदार्थके द्रव्य गुण पर्यायोका चिन्तन करता है तब भी विषय कषायसे परे होनेके कारण ध्यानी कहलाता है। तात्पर्य यह है कि कुछ भी तत्त्वचिन्तनमें आये वीतराग योगी पुरुषके वही ध्यान कहलाने लगता है। विशुद्ध ध्यानके प्रसंगमें मुख्यता रागद्वेष, इष्टबुद्धि, अनिष्टबुद्धि आदि विषमताओंसे परे रहनेकी है। वीतरागतासे ही आत्मा अपने विशुद्ध विकासको प्राप्त होता है। एतदर्थ वस्तु-स्वरूपके यथार्थ निर्णायक होना आवश्यक है।

वीतरागस्य विज्ञेया ध्यानसिद्धिर्ध्रुव मुने ।

क्लेश एव तदर्थं स्याद्रागार्तस्नेह देहिनः ॥२००८॥

वीतराग मुनिके ध्यानसिद्धिकी ध्रुवता—वीतराग मुनिके ध्यानकी सिद्धि अवश्य होती है, किन्तु जो पुरुष रागसे पीडित है, किसी भी बाह्य परिवर्तका स्नेह जिसके जगा है उस प्राणी का ध्यानसिद्धिके लिये जो जो भी व्यवसाय होता है वह सब क्लेश ही है। ध्यानके इन प्रसंगों में जो ध्यानसिद्धिका पात्र जो वीतरागको कहा जा रहा है सो यहाँ क्षीणकषाय नामक गुण स्थान वाले वीतरागकी बात नहीं कह रहे हैं अथवा वीतराग अर्हत्तदेवकी बात नहीं कह रहे हैं, वे तो ध्यानका फल भी प्राप्त कर चुके और उनके ध्यानसाधनाकी आकाक्षा ही नहीं है, वे लक्ष्य भी नहीं बनाते, इससे इन वीतराग प्रभुके वीतराग शब्दसे यहाँ नहीं कह रहे हैं, किन्तु

जो पुरुष ससार शरीर और भोगोंसे विरक्त है उन वीतराग मुनियोंको वीतराग शब्दसे कहकर उनके ध्यानकी बात कही जा रही है। ऐसे पुरुष ध्यानसे अनुराग भी करते हैं, अपनी आत्म-सिद्धिका लक्ष्य भी करते हैं, किन्तु यह राग रागके अभाव करनेके लक्ष्यसे हो रहा है, इस कारण इस स्थितिमें राग रहनेपर भी वे वीतराग कहे जाते हैं। वीतराग मुनिके ध्यानकी सिद्धि अवश्य होती है। रागपीडित पुरुषके ध्यानकी सिद्धि नहीं होती है, बल्कि वह सब व्यवसाय क्लेशरूप ही रहता है।

निर्मथ्य श्रुतसिन्धुमुन्नतधियः श्री वीरचन्द्रोदये,
तत्त्वान्येव समुद्धरन्ति मुनयो यत्नेन रत्नान्यतः ।
तान्येतानि हृदि स्फुरन्ति सुभगव्यासानि भव्यात्मना,
ये वाञ्छन्त्यनिश विमुक्तिललनासम्भोगसभावनाम् ॥२००६॥

श्री वीरभुके तीर्थमें धर्मप्रकाशका संकेत—अन्तिम तीर्थकर जो इस चतुर्थकालमें हुए उन वर्द्धमान स्वामीरूप चन्द्रमाके उदय होनेपर उत्कृष्ट बुद्धिशाली मुनि जनोंने शास्त्ररूपी समुद्र को मथ करके ऐसे मत्र तत्त्व रत्नोंको निकाला है जिनके ध्यानके प्रसादसे भव्य जीवोंने मुक्ति प्राप्त की है। अब भी जो मुक्तिके अभिलाषी हैं उनके हृदयमें इन मत्रपदोंका ध्यान चलता है। आजका यह तीर्थ श्री वर्द्धमान स्वामीका तीर्थ है। उनके उपदेशकी परम्पराका यह सब तीर्थपर्वतन है। इस कारण वीर चन्द्रमाके उदयकी बात कही गई है। सार सारतत्त्व व प्रतिपादनका निकालना शास्त्रोंके अभ्यास बिना नहीं हो सकता है। इस कारण शास्त्रसमुद्रके मथनकी बात कही गई है। ये बीजाक्षर समन्वित मत्रराज अनाहत अतस्तत्त्वकी ओर साक्षात् व परम्परया संकेत करते हैं। इस कारण ये मत्रपद परमेश्वररूप हैं। इनके ध्यानके प्रसादसे पारमैश्वर्य प्रकट होता है।

विलीनाशेषकर्माण स्फुरन्तमतिनिर्मलम् ।

स्व तत पुरुषाकार स्वाङ्गगर्भगत स्मरेत् ॥२०१०॥

धर्मध्यानके प्रकरणमें अन्तिम शिक्षण—धर्मध्यानके चार भेद हैं—आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, सस्थानविचय। इस प्रकरणमें सस्थानविचय धर्मध्यानका वर्णन चला है। सस्थानविचय धर्मध्यानमें विशेषता उत्पन्न करने वाले ये चार ध्यान हैं—पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान। जिनमेंसे यह पदस्थ ध्यानका प्रकरण है। पदस्थ ध्यान में नाना मत्रपदोंके अवलम्बनसे अनाहत अतस्तत्त्वकी साक्षात्, परम्परया व फलरूपमें उपासना की गई है। इन मत्रपदोंके अभ्याससे विशुद्ध वृद्धिगत होती है। जिससे चित्त एकाग्र होनेसे तथा उत्तम लक्ष्यका ग्रहण होनेसे शुद्ध स्वरूपका प्रतिभास होता है, अनुभव होता है। उस शुद्ध तत्त्वके अनुभवके प्रतापसे कर्मोंका सवर होता है तथा कर्मोंकी निर्जरा होती है तथा

सर्व कर्मसे मुक्ति होने पर शाश्वत अनन्तज्ञानानन्द सम्पन्न हो जाता है ।

पदस्थ ध्यानमे वताये हुए इन मन्त्रपदोंके अभ्यासके पश्चात् उपासकको अपने देहगत पुरुषाकार निज आत्माका चिन्तन करना चाहिये । निज आत्माका चिन्तन निज शाश्वत ज्ञान-स्वभावके ध्यान द्वारा किया जाता है । यह आत्मा केवल अपने स्वरूपास्तित्वमय है जिसमे कर्म नोकर्म आदि किसी परतत्त्वका समवाय नहीं है । यह अपने आपमे अत्यन्त निर्मलरूप प्रकाशमान है । सर्वविशुद्ध ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका ध्यान करनेमे विशुद्ध आत्मीय आनन्दका अनुभव होता है । इस आनन्दानुभवके प्रसादसे समस्त सकट निर्मूल नष्ट हो जाते हैं, आर्हत्य पद प्रकट होता है जिसका कि वर्णन अब आगेके प्रकरणमे रूपस्थ ध्यानके विश्लेषणमे किया जायगा ।

इन मन्त्र पदोंका ध्यान मुक्तिलाभका एक विशिष्ट उपाय है । इनके ध्यानसे लौकिक प्रयोजन भी नाना सिद्ध होते हैं, अणिमा महिमा आदि अनेक ऋद्धिया भी सिद्ध होती हैं, किन्तु जिन्होंने ससारके यथार्थस्वरूपको जाना है, आत्माके विशुद्ध स्वरूपका परिचय किया है, आत्मीय आनन्दका अनुभव किया है उन योगीजनोको सासारिक सिद्धियोंसे कोई प्रयोजन नहीं होता । ज्ञानी योगीश्वरोंके केवल ज्ञानमात्र आनन्दघन निज अन्तस्तत्त्व ही उपादेय है । गृहस्थ जन भी यथाशक्ति इन पदोंका ध्यान करते हैं । उनको भी मोक्षमार्गके प्रयोजनसे ही ध्यान करनेको कल्याणकारी कहा गया है । जो महापुरुष इन मन्त्रपदोंका, बीजाक्षरोका, अक्षरपदों का अर्थ, रहस्य ध्यानमे रखकर एकचित्त होकर श्रद्धापूर्वक ध्यान करते हैं वे उत्तम पदस्थ-ध्याती हैं और वे आत्मकार्यकी सिद्धि प्राप्त करते हैं ।

॥ ज्ञानार्णव प्रवचन एकोनविंश भाग समाप्त ॥

ज्ञानार्णव प्रवचन विश भाग

रूपस्थधर्मध्यानवर्णन प्रकरण ३६

ज्ञानलक्ष्मीघनाश्लेषप्रभवानन्दनन्दितम् ।

निष्ठितार्थमज नीमि परमात्मानमव्ययम् ॥

संसारी जीवोंके ध्यानकी स्थितियाँ— हम आप सब जीवोंके कुछ न कुछ ध्यान निर-
तर बना रहता है, चाहे वह बहुत ही थोड़े समयमें बदलकर रहता हो, पर रहता है ध्यान
सबके, और हम आप तो सजी पञ्चेन्द्रिय जीव है, जो असजी जीव है उनके भी किसी न
किसी रूपमें चित्तके बिना भी ध्यान बना रहता है, हाँ उसको एक प्रमुखता नहीं दी है, किन्तु
सजावोंके बलपर जैसे कि सिद्धातमें बताया है कि आर्त रौद्रध्यान तो ससारके मिथ्यादृष्टि जीवों
में सभीमें पाया जाता है । विशेषतया चित्त वालोंके, मन वालोंके ध्यानकी बात कही जाती है,
और मनुष्योंके तो इस ध्यानकी विशेषता है ही । हम आप करते हैं विचार, और वे सब
विचार ध्यानोंके रूपमें बन जाते हैं । भाव ही हम आप कर पाते हैं, इसके अतिरिक्त और
हम आप कर ही क्या सकते हैं ? जरा अपने आपका जितना स्वरूप है उतने पर दृष्टि देकर
निर्णय करिये । सभी पदार्थ अपने गुणपर्यायात्मक हैं, अपने प्रदेशोंसे बाहर कोई भी पदार्थ
कुछ नहीं करता ।

वस्तुके निज क्षेत्रमें वस्तुत्वका प्रभाव—लोकमें निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध तो है ही
विकारपरिणामनके प्रसंगमें । इस कारण लोगोंको ऐसा ख्याल हो जाया करता है कि देखो
अमुक पदार्थने अमुक दूसरे पदार्थकी यह क्रिया की, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ अवयव्यतिरेक
देखा गया, निमित्तके सद्भावमें उपादानमें कार्य देखा गया और ऐसे निमित्तोंके असद्भावमें
उपादानमें यो कार्य नहीं देखा जाता है, इस तरह कार्य होनेके कारण एक यह ख्याल लोगोंको
बन गया है कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका कुछ कर देता है । यही कारण है कि एक
पदार्थमें किसी दूसरे पदार्थका कर्तापिन लाद दिया जाता है । जैसे मैं अमुकको मुखी करता हूँ,
अमुकको दुःखी करता हूँ—इसमें तो कुछ निमित्तनैमित्तिक भावोंकी स्थिति नहीं बन रही
है तिस पर भी यह प्रतीत है । वस्तुतः सर्वपरिस्थितियोंमें प्रत्येक पदार्थ अपने गुणपर्यायमें
तन्मय रहा करता है । अतएव किसी भी पदार्थका गुण या पर्याय उसके अपने क्षेत्रसे बाहर
नहीं होता ।

अशुद्ध परिणामनमे भी वस्तुस्वातन्त्र्यकी भावना—वस्तुस्वातन्त्र्यके निर्णयमे कुछ दृष्टात ले लो । दीपक पदार्थनो प्रकाशित करता है । इसमे दो बातें कही गई हैं—दीपक और पदार्थ । आप यह बतलावो कि दीपक कितना बड़ा है, कोई तो उस लालटेन या दीपकको देखकर भट वता देंगे कि दीपक तो कमरेके बराबर बड़ा है । पर दीपक उतना बड़ा नहीं है । दीपक तो उतना बड़ा है जितनेमे उसकी लौ है । यदि कहो कि नहीं बहुत बड़ा है दीपक, कमरे बराबर है, तो कमरेके जिस कोनेमे हाथ उठा दे तो वह सारा दीपक बुझ जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है । दीपक उतना बड़ा है नहीं । दीपक तो उतना ही बड़ा है जितना कि उसकी लौ है । दीपकके प्रदेशोसे बाहर दीपकका कुछ नहीं है । ये पदार्थ दीपकसे बहुत दूर है, किन्तु निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध न मेटा जा सकेगा । प्रकट दिख रहा है कि दीपकका निमित्त पाकर ये पदार्थ अपनी अधिकार अवस्थाको त्यागकर प्रकाश अवस्थामे आये हैं । लेकिन इतना सम्बन्ध होनेसे कही यह बात न बन जायगी कि दीपकने अपना स्थान छोड़ छोड़कर पदार्थोमे आ आकर इन्हे प्रकाशित किया है । अब जरा एक दृष्टात और लीजिये । यहाँ प्रकाशके मध्यमे जो यह छाया रूप परिणामन है यह किसका छायारूप परिणामन है ? इस बाबत तो निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध देखकर लोग कह देते हैं कि यह हाथकी छाया है, किन्तु यह बतलावो कि हाथ कितना है ? जितनेमे ये अंगुलिया है, हथेलिया है उतना ही तो हाथ है । तो हाथके प्रदेशोमे हाथका ही सब कुछ है । हाथसे बाहर हाथकी कोई चीज नहीं है । पर यह छायारूप परिणामन कैसे हुआ ? यह पुस्तक है, यह चौकी, यह पृथ्वी जो भी वहाँ कुछ चीज प्रकाशके अवरोधरूप हो रही है छायारूप परिणाम रही है, वह परिणामन पदार्थका है ।

निजमे स्वातन्त्र्यका अनुभव—यहाँ दृष्टात केवल इसलिए दिया है कि अपने आपमे यह निर्णय कर लीजिए कि मैं सबसे निराला शरीरसे भी जुदा केवल ज्ञानानन्दस्वरूपको लिए हुए चेतन पदार्थ हूँ । यह मैं पदार्थ अपनेमे अपना ही सब कुछ करता रहता हूँ, मैं किसी दूसरे पदार्थका कुछ भी कर सकनेमे समर्थ नहीं हूँ । मैं तो केवल एक भाव बनाता हूँ, और वे सब भाव ध्यानरूपमे हो जाया करते हैं । तो हम आप सबके ध्यान ये निरन्तर रहते हैं । अब उन्ही ध्यानोसे हम अपनी बरवादी कर लेते हैं और ध्यानोसे ही हम अपनेको उन्नतिके पथपर ले जा सकते हैं ।

सोलह ध्यानोमे आठ अशुभ ध्यान—ध्यान १६ बताये गए हैं—४ आर्तध्यान, ४ रौद्रध्यान, ४ धर्म्यध्यान और ४ शुक्लध्यान । आर्तध्यान इष्टवियोगज, अनिष्टसयोगज, वेदनाप्रभव और निदान—ये चार हैं । इष्टका वियोग होनेसे उसके सयोगके लिए जो चिन्तन चलता है वह इष्टवियोगज आर्तध्यान है । किसी अनिष्टका सयोग होनेपर उसके वियोगके

लिए जो कल्पना होती है वह अनिष्टसंयोगज आर्तध्यान है। शरीरमें पीडा होनेपर जो चिन्तन चलता है वह वेदनाप्रभव आर्तध्यान है। अन्य वस्तुवोकी प्राप्तिके लिए जो आशा चलती है वह निदान नामक ध्यान है। ये ४ आर्तध्यान इसलिए कहलाते हैं कि इन ध्यानोमें पीडा उत्पन्न होती है। पीडाके कारण इन ध्यानोको आर्तध्यान कहते हैं। जैसे कि खोटे ध्यान, ये चार बताये हैं ऐसे ही खोटे चार रौद्रध्यान हैं—हिसानन्द, मृषानन्द, चौर्यानन्द और विषयसरक्षणानन्द। हिसामें आनन्द मानना, हिसा करनेमें, करानेमें, करते हुंको देखकर किसी भी प्रकार हिसाके प्रसंगमें आनन्द मानना हिसानन्द रौद्रध्यान है। झूठ बोलनेमें, बुरा माननेमें, झूठी गवाही देने में, हँसी मजाकमें आनन्द मानना मृषानन्द रौद्रध्यान है। चोरीमें आनन्द मानना चौर्यानन्द है और पञ्चेन्द्रियसे विषयोके संरक्षणमें आनन्द मानना सो विषयसरक्षणानन्द रौद्रध्यान है। इसे रौद्रध्यान क्यों कहते हैं? यह रुद्र भावको लिए हुए होता है, क्रूरताको लिए हुए होता है और आनन्द इसके साथ जो लगा है कि वह उसमें मौज मानता है। ये ८ छोटे ध्यान हैं, इनसे तो आत्माकी बरबादी है, पर धर्मध्यान और शुक्लध्यान—ये ससारके सक्तीसे छुटकारा करानेके साधन हैं।

धर्मध्यान—४ धर्मध्यान है—आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थान-विचय। भगवानकी आज्ञा मानकर जो धर्मध्यान बना हो वह आज्ञाविचय धर्मध्यान है। इसमें मात्र आज्ञा मानकर श्रद्धानी बना हो इतनी ही बात नहीं है, श्रद्धान तो उसके श्रद्धानके ढंगसे है, विवेकपूर्वक है वह आत्मदर्शी है, पर जिस किसी भी समय भगवानकी आज्ञाकी प्रमुखतासे विचार होता है वह आज्ञाविचय धर्मध्यान है। ये रागादिक विकार कंसे दूर हो, ये ही जीवकी बरबादीके हेतुभूत हैं। इस प्रकार रागादिकके अपायका चिन्तन करना सो अपायविचय धर्मध्यान है। कर्मोंके फलका चिन्तन करनेको विपाकविचय कहते हैं। सस्थानविचय धर्मध्यान इन ध्यानोमें विशेष महत्त्वका ध्यान है, और इसके सम्बन्धमें यह भी बतान चलता है कि मुख्यतासे सस्थानविचय धर्मध्यान निर्ग्रन्थ साधुवोके हुआ करता है। वैसे तो सग्यःदृष्टियोंके चार ध्यान हैं पर मुख्यताकी अपेक्षा देखा जाय तो सस्थानविचय साधु जनोके हो पाता है। इसका एक मुख्य रूपक यह समझ लीजिए कि तीन काल तीन लोककी रचना उपयोगके सामने चित्रितसी रहे, ऐसी स्थिति होनेको सस्थानविचय धर्मध्यान कहते हैं। लोक कितना बड़ा है? ३४३ घनराज्जु प्रमाण है, इसमें यह जीव सर्वत्र जन्मा है। इतने बड़े लोककी मुक्ति बने। सस्थानविचय धर्मध्यान साधु जनोके चिरन्तन रहा करता है। फिर सस्थानविचय धर्मध्यानमें उनके जो भेद किए गए हैं उनके भेदसे उनका महत्त्व और अधिक ज्ञात होता है। सस्थान-विचयके इन चार प्रकारोंको देखिये—पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पिण्डस्थध्यानमें

अपने आपके सम्बन्धमे जो चिन्तन चलता है वह पार्थिवी, आग्नेयी, मास्तु, वासुणी व तत्त्व-रूपवती धारणामे है और वह यद्यपि एक कल्पनाके आधारपर चलता है, परन्तु उसमे क्रिया-गौरवका अभाव होनेसे आत्मनिर्भर अपनेको अनुभव करता है और उस स्थितिमे निष्कलक आत्माको ध्यानमे लेता है । पदस्थध्यानमे मन्त्रोके सहारे अपना ध्यान जमाना है । रूपस्थध्यान मे क्या होता है ? उसके सम्बन्धमे आचार्यदेव कहते हैं ।

आर्हन्त्यमहिमोपेत सर्वज्ञ परमेश्वरम् ।

ध्यायेद्देवेन्द्रचन्द्रार्कसभातस्थ स्वयम्भुवम् ॥२०११॥

रूपस्थध्यानमे ध्येय—जो प्रभु आर्हन्त्यकी महिमासे सहित हैं, रूपस्थध्यानमे उस सकलपरमात्माका ध्यान किया जाता है । ये परमात्मा चार घातिया कर्मोंसे रहित हैं, किन्तु अभी शरीरसे रहित नहीं हो सके, ऐसे सकलपरमात्माका ध्यान होता है । यो समझ लीजिए कि जिस पुरुषने ज्ञान और वैराग्य किया है, ज्ञान और वैराग्यकी जब सीमा बढ़ती है तो वह परिग्रहको नहीं लपेट सकता, सबसे छुटकारा पाता है, निर्ग्रन्थ अवस्थाको धारण करता है । केवल एक आत्माको धुनि ही उसके बनी रहती है । आत्मदर्शनके अनेक अवसरोको आत्मानुभवके रससे तृप्त होकर उस महान आनन्दके प्रतापसे वह चार घातिया कर्मोंको नष्ट कर देता है । ज्ञानावरण—जो ज्ञानको रोके, दर्शनावरण—जो दर्शनको न प्रगट होने दे, मोहनीय—जो दर्शन और चारित्र्यको बिगाड़ दे, अन्तराय—जो विघ्नका कारण हो, ऐसे चार घातिया कर्मोंका उसके विनाश होता है । रागद्वेषादिकका वहाँ अभाव है और तीन लोक तीन कालके समस्त पदार्थोंके जाननेकी शक्ति वहाँ प्रगट होती है, ऐसी आर्हन्त्यकी महिमा करके सहित है ये सकलपरमात्मा ।

दिव्यसभास्थ प्रभुका ध्यान—रूपस्थध्यानमे वह सब दृश्य भी विचारना है जो समवशरणमे हुआ करता है । पृथ्वीसे कुछ कम ५ हजार घनुष ऊपर समवशरणकी रचना शुरू होती है । जमीनपर इस समवशरणको कहाँ बनायें ? १०-१२ कोशका ऐसा मैदान, जहाँ लोग जा सके, कहीं पर्वत है, कहीं नदी है । तो यह रचना देख लो, ऊपर रचना होती है, सीढियोंसे मनुष्य तिर्यञ्च आदि पहुँचते हैं । अनेक रचनायें जो मनको हरने वाली हैं उनको निरखते हुए जहाँ भगवान् विराजे हैं, उनके निकट बारह सभायें होती हैं, उनमे मनुष्य तिर्यञ्च देव आदिक सभी विराजमान होते हैं । तीनो लोकोके इन्द्र देवेन्द्र राजा महाराजा चक्रवर्ती सभीके सभी उस वीतराग प्रभुकी प्रभुताको निरखकर वहाँ खिंचे चले आते हैं । अरे उन देव देवेन्द्रोको, बड़े-बड़े चक्रवर्तियोंको कौनसे सासारिक वैभवकी कमी है, क्यों वे प्रभुके समक्ष जाते हैं ? अरे वे सभी आत्महितके अभिलाषी हैं, और आत्महित है वीतरागतामे । तो उस वीतरागतासे अपने परिणामोको निरखकर, अपने ज्ञानबलको देखकर वह वीतरागता प्राप्त की

जाती है। उस वीतरागताकी ऐसी महिमा है कि तीन लोकके इन्द्र खिचे हुए चले आते हैं। रूपस्थ ध्यानमे उस परमात्माका स्मरण करना है जो आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्म-रमणके प्रकाशसे अनेक भव्य साधु वीतराग और सर्वज्ञ बन गए हैं, वीतराग सर्वज्ञ होनेपर अब उनसे मनुष्य इस तरह बातें नहीं कर सकते। वे परमात्मा हैं, यो उनसे शका समाधान नहीं हो सकता, कोई उनसे घरकी चर्चा नहीं कर सकता। वह तो एक दर्शनीय मुद्रा है, वे अपने अनन्त आनन्दमे विराजमान हैं, ऐसे परम ज्ञानानन्दस्वरूपमे विराजमान सर्वज्ञ, परमेश्वरको जो देवरचित सभाके मध्यमे विराजमान है उनका ध्यान रूपस्थध्यानमे होता है।

प्रभुध्यानके समय आत्मप्रभुताका स्मरण—प्रभुके ध्यानके समय अपना भी ध्यान चलता रहता है तब आनन्द मिलता है। जैसे ये प्रभु हैं वैसे ही शक्ति मुझमे है, इस प्रकार का विश्वास हो तब ध्यान चलता है, नहीं तो जैसे यहाँ किसी बड़े महाराजके समक्ष पेशीमे आया हुआ कोई गरीब एक दीन और स्वामीका नाता अनुभव करके दुखी रहता है, उसमे किसी न किसी प्रकारकी दीनता ही बनी रहेगी, ऐसे ही प्रभुका ध्यान करने वाले लोग मैं दीन हूँ, ये मालिक हैं यो विचारे तो दुख ही रहता है। तत्त्ववेदी भक्तजन अपने स्वरूपके साथ भी जोर लगाया करते हैं, वही शक्ति मुझमे है जो प्रभुमे है, तभी तो अपनी शक्तिका विचार करके हर्ष होता है और वर्तमान जो क्रिया है, परिणामन है उन्हे देखकर विषाद होता है तो आनन्द और पश्चात्ताप दोनों जब एक जीवके बनते हैं उस स्थितिमे कुछ ठड़े आँसू, कुछ गर्म आँसू इस तरह और गद्गद् वाणीमे मानो कुछ बोल रहा है, प्रभुसे तो कुछ बोला नहीं जाता है, मगर गद्गद् वाणीमे भीतरी भक्तिका पराग निखरता है। जैसे ४-५ वर्षके तोतले बालककी जो आवाज होनी है उससे भी अधिक तोतली बोलीमे मानो वह कुछ प्रभुसे कहना चाहता है, वह एक प्रभुके ध्यानकी स्थिति है।

रूपस्थध्यानमें प्रभुशरण ग्रहण—इस शुभध्यानके प्रसंगमे उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ाते हुए इन ध्यानोका क्रम रखा गया है। पूर्वमे जो ध्यान बताये गए हैं उनसे अधिक प्रभुकी निकटता इस रूपस्थध्यानमे चल रही है। यह उपासक जगतमे किसीको अपना शरण नहीं समझता। कैसे समझे शरण? सब कुछ देख लिया, भोग लिया। जहाँ यह जीव गया, जिसके निकट पहुँचा, जिसको इसने शरण माना वहाँ ही इसे धोखा मिला, ठोकर ही मिली। जैसे बालक लोग जब फुटबाल खेलते हैं तो जिस बालकके पास वह फुटबाल पहुँची उसी बालकने पैरवी ठोकर मारकर उसे वहाँसे भगा दिया। वह बेचारी फुटबाल एक जगह स्थित नहीं रह पाती। डधर उधर जहाँ कहीं भी पहुँची वहाँ ही ठोकर लगी, ऐसे ही यह जीव जिसे अपना शरण समझकर जिसके पास पहुँचता है वही इसे ठोकर मिलती है, शांतिसे स्थिर बैठ नहीं पाता। सर्वत्र इसे धोखा ही धोखा मिलता है। तब फिर किसको शरण मानें, किससे अपने

हितकी आशा करे ? सर्वसे दिमुख होकर एक उस वीतराग सर्वज्ञदेवकी शरण गहे, उन्हीके दर्शन, गुणस्मरणमे अपना समय लगायें। रूपस्थध्यानमे उस समवशरणका ध्यान करें, जहाँ पर वीतराग प्रभु विराजे है, जिनकी वीतरागताको निरखकर देव-देवेन्द्र, मनुष्य, तिर्यञ्च सभी पहुच रहे हैं। सभी वीतराग प्रभुके चरणोमे भुक्त रहे हैं। यो रूपस्थध्यानमे अनेक विधियोसे अनेक बातें बतावेंगे। उससे हम आप अपना रूपस्थध्यान बनानेका प्रयत्न करेंगे तो उस रूपस्थ ध्यानके मर्मको हम आप पहिचान सकेंगे।

रूपस्थध्यानमे स्वयं परमात्माका ध्यान—अर्हत परमात्माको स्वयंभू कहते हैं, स्वयं मे स्वयंके द्वारा जो होता है उसका नाम स्वयंभू है। वह प्रभुता बाहरकी बातोको जोड़ जाड़-वर नहीं उत्पन्न की जाती है, किन्तु बाहरकी बातें जो कुछ आ गई हैं उनको घटानेसे वह प्रभुता व्यक्त होती है। जैसे किसी पत्थरमे से कोई कारीगर मूर्ति निकाल रहा है, उसे बता दीजिये कि ऐसी मूर्ति इस पत्थरमे बनानी है, तो वह कारीगर कुछ चीज यहाँ वहाँसे ला करके जोड़ जाड़कर मूर्ति नहीं बनाता, किन्तु कारीगरने ऐसी विकृत दशामे जहाँ मूर्ति नहीं प्रकट है ऐसे पत्थरमे उस मूर्तिके दर्शन कर लिये, अन्यथा उसके हाथ नहीं चल सकते हैं उस ढगसे कि जिस ढगसे हाथ चलाकर पत्थरको निवालकर मूर्तिको प्रकट कर सके। कारीगर करता क्या है, उन छेनियोसे मूर्तिका आवरण ढरने वाले उन पापाखण्डोको अलग करता है। मगर करनेकी भी पद्धति देखिये। पहिले बड़े-बड़े खण्डोको वह बड़ी छेनी हथौडेसे अलग करता है, लेकिन सावधानी वहा भी है, उसके बाद उससे सूक्ष्म छेनी हथौडीसे उससे अधिक सूक्ष्म आवरणोको वह हटाता है, फिर अत्यन्त सूक्ष्म छेनी हथौडीसे अत्यन्त सूक्ष्म आवरण करने वाले पत्थरोको वह हटाता है। देखने वाले लोग तो यही कहेंगे कि व्यर्थमे यह खर्चा ले रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है मगर वह कारीगर उन समस्त स्थितियोमे बाह्यतत्त्वोको दूर कर रहा है, जोड़ कुछ नहीं हो रहा है। वे सब बाह्य खण्ड जब दूर हो जाते हैं तो वह मूर्ति प्रकट होती है। इसी प्रकार कुशल कारीगर सम्यग्दृष्टि जीव इस स्थितिमे भी जहाँ कि ये बातें गुजर रही हैं, शरीरमे बँधा है, कर्मोंसे दबा है, रागादिक विकार भी चल रहे हैं, ऐसी स्थिति मे भी सम्यग्दृष्टि जीव परमात्मतत्त्वके दर्शन कर नेता है और उस परमात्मतत्त्वकी उपासनाके प्रसंगमे प्रज्ञाछेनीसे, भेदविज्ञानसे, विशुद्ध ज्ञानोपयोगसे इन रागादिक विकारोको बाह्य तत्त्वोको हटाता है, किन्तु बाह्य तत्त्वोके परभावोके हट जानेसे वहाँ क्या प्रकट होता है, जो था वही प्रकट होता है, इसी कारण इस स्थितिको स्वयंभू कहते हैं।

अन्तरङ्गमे स्वयंभुत्व शक्तिका ध्यान—रूपस्थ ध्यानमे किन-किन विशेषणोसे ध्यान किया जा रहा है, वे विशेषण विशेषता भी बताते हैं और शिक्षा भी देते चले जा रहे हैं। हमें उस अद्भुत आनन्दकी प्राप्तिके लिए क्या करना है, हमें बाह्यमे किसपर दृष्टि कराना है ?

अन्तर्दृष्टि करना है, अन्त अनुभव करना है, ज्ञानमात्र निजस्वरूप जब ज्ञानमे ज्ञात होता है तो ज्ञानानुभूतिका रूप रखकर एक अद्भुत आनन्दको प्रकट करता है, उस आनन्दके प्रतापसे यह स्वयम् अवस्था प्रकट होती है, ऐसे स्वयम् परमेश्वर परमात्माको रूपस्थ ध्यानमे निरखा जा रहा है। देखिये जिन-जिनकी शरणमे हम अपना उपयोग लगाये रहते हैं वे हमे शरण-भूत न होंगे। वे आकुलताके ही हेतुभूत हैं। शरण ढूँढो ऐसोका, जिनकी शरण गहनेसे अद्भुत आनन्दकी प्राप्ति हो, यही आत्माकी उत्कृष्ट स्थिति है। ससारके सकट न चाहने वाले लोगो को ऐसे प्रभुके दर्शन, गुणस्मरण करना चाहिए। यो रूपस्थ ध्यानमे यह सम्यग्दृष्टि पुरुष अरहतको स्वयम्भूके रूपमे निरख रहा है। अपने आपमे भी उस स्वयम्भुत्वका प्रत्यय कर रहा है। यह बात इस मार्गमे बराबर है जिस मार्गमे प्रभुने प्रभुत्व प्रकट किया है। यह ज्ञानानन्द के विकासका पद अवश्य ही प्रकट होता है। यो एक परिचयके साथ भक्त प्रभुके ध्यानमे लीन हो रहा है। यह रूपस्थ ध्यानकी एक भलक है।

सर्वातिशयसम्पूर्णं सर्वलक्षणलक्षितम् ।

सर्वभूतहित देव शीलशैलेन्द्रशेखरम् ॥२०१२॥

प्रभुध्यानकी साधना—अपने जीवनकी उन्नतिकी दिशामे मनुष्योका कर्तव्य है कि वे निर्दोष सर्वगुणसम्पन्न पूर्ण विकासमय शुद्ध परमात्मप्रभुका ध्यान करें। विषय कपायोसे कलकित यह आत्मा है। प्रारम्भमे ये कैसे शुद्ध मार्गमे लगे और इन्हे कैसे अपने आपके स्वरूपमे मग्न होनेकी रुचि जगे, धुनि बने, उसके लिए उनको एक प्रभुभजन विशिष्ट सहायक है। जो मोही जन है उनको सभी प्रकारकी आकुलताये प्राप्त होती है। इन मोही जनोके चित्तमे निर्दोष प्रभुकी उपासनाकी बात कहाँ घर कर सकती है ?

मोहकी विवट बाधा—यहाँ जीवोपर सबसे बड़ी आपदा मोहवी है, दृष्टिविभ्रम की है। इस लोकमे है क्या ? कुछ विचार भी इस प्रकारका करते हैं ये मोही जन, निर्णय भी मानते हैं, पर भीतरमे वैसी बात माननेको चित्त नहीं चाहता। बाते तो सब बरके जाते हैं परन्तु दिलसे वैसी प्रतीति मान लें यह कठिन है। कठिन तो है, पर असंभव नहीं है। सोचिये क्या है हमारा यहाँ ? ऐसा सोचना कोई कठिन नहीं है, यह तो एक बहुत मोटी बात है। क्या यह वैभव, ये परिजन, ये मित्रजन अपने हैं ? अरे ये कोई अपने नहीं है, यह शरीर भी अपना नहीं है। यहाँ किसका ध्यान करे ? कौन है लोकमे ध्यान किये जाने योग्य ? बस एक प्रभु ही है उपासनाके योग्य, और उस प्रभुके दर्शन कब होंगे ? जैसे प्रभु है वैसा अपने आपमे उपयोग बनायें तो प्रभुके दर्शन होंगे। इन चर्मचक्षुओसे प्रभुके दर्शन नहीं हो सकते। प्रभुके दर्शन होंगे ज्ञाननेत्रसे। जब ज्ञानको उस रूपमे ठहरायेंगे जैसे कि प्रभुमे गुण है, वैसा ही अपना उपयोग बनायेंगे तो प्रभुके दर्शन होंगे। सीधीसी बात यो भी कह सकते हैं कि जो अपने

आपने प्रभुता प्राप्त करता है वह ही प्रभुके दर्शन कर सकता है ।

प्रभुकी सर्वातिशयसम्पूर्णता—प्रभुके गुणोंको जानकर अब भक्तिमें उनके स्वरूपका वर्णन करिये । प्रभु सर्व अतिशयोक्ते सम्पूर्ण है । अन्तरङ्ग अतिशय एव बहिरङ्ग अतिशय—इन दोनों अतिशयोक्ते परिपूर्ण परमात्मा है । निर्दोष ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान और उत्कृष्ट आनन्दमें वे परिपूर्ण हैं । इससे बड़ा अतिशय और क्या है ? समन्तभद्र स्वामीने पहिले देवागम स्तोत्र करके प्रभुकी परीक्षा की कि मेरा माथा झुकने लायक प्रभु है, किस प्रकारका है ? हे प्रभो ! आपके चरणोंमें बड़े-बड़े देव आते हैं, आप आकाशमें गमन करते हैं, आपके ऊपर चमर ढलते हैं इससे कही आप प्रभु नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकारकी बातें तो मायावी पुरुष भी करते हैं । हे प्रभो ! आपके शरीरमें पसीना नहीं है, अन्य भी दोष नहीं हैं, ऐसी बातें तो देवोंमें भी पायी जाती हैं, इनके कारण आप प्रभु नहीं हैं । तो क्या आपने धर्म चला दिया इस कारण आप प्रभु हुए ? अरे नहीं—धर्म चलाने वाले भी बहुत हैं । तब फिर किस बातसे प्रभु प्रभु हैं—जिसमें दोष एक भी न हो और गुण सब हो, बस ऐसी बात हो तो नमनेके योग्य प्रभु वही है ।

अरहत प्रभुकी निर्दोषता व गुणसम्पन्नता—जिसमें दोष एक भी न हो और समस्त गुणोंसे परिपूर्ण हो ऐसा कौन है प्रभु ? हे अरहत प्रभु ! तुम ही हो ऐसे, जो निर्दोष हो और उत्कृष्ट गुणयुक्त हो । कैसे जाना हमने ? आपकी वाणीसे । आदिसे अन्त तक आपकी वाणी सुनकर आपके गुणोंको जाना । किसीके अन्तरङ्ग निर्दोषताकी परीक्षा करनी हो तो उसकी वाणी सुनकर परीक्षा की जाती है । किसी व्यक्तिके जुकाम हो अथवा बुखार हो तो उसके वचनोंको सुनकर यह पहिचान की जाती है कि हाँ इसके जुकाम है अथवा बुखार है, ऐसा ही कोई रोग दोष है, तो ऐसे ही हे प्रभो ! आपकी वाणी आदिसे अन्त तक सुनकर जाना कि आप निर्दोष हैं । आपने अपनी वाणीमें कही कुछ कह दिया हो, वही कुछ विरुद्ध, ऐसी बात नहीं है । आपकी वाणीमें कही विरोध नहीं आता । आपने अहिंसाको धर्म बताया तो कही भी आदिसे अन्त तक हिंसाको धर्म नहीं कहा । आपने गृहस्थ धर्मके विषयमें बताया कि गृहस्थ तीन हिंसावोके (आरम्भी, उद्यमी और विरोधी) के त्यागी नहीं हैं । कही यह नहीं कहा कि गृहस्थोंके इन तीन हिंसावोको करे । आपने शुरूसे अन्त तक निर्विरोध बात बताई, उम्निह हमने जाना कि आप निर्दोष हैं, सर्व गुण सम्पन्न हैं । कही भी आपकी वाणीमें विरोधवादी बात नहीं आयी ।

प्रभुमाहात्म्यका परिचय—समन्तभद्रस्वामी जब भगवानकी स्तुति करने लगे तब यह प्रस्तावना की कि हे प्रभो ! अब हम आपका स्तवन करने हैं । अरे भाई अभी तो देवागम स्तोत्रमें आपने प्रभुको बहुत कुछ कहा था । तो कहने हैं कि नहीं, अभी तो हम यह पनीजा

कर रहे थे कि मेरे नमन करने योग्य प्रभु कैसा होना चाहिए ? देखिये आत्महितके प्रसंगमें जिसे हम आत्मसमर्पण करें, जिसका हम पूर्ण विश्वास रखें उसकी परीक्षा करनेमें कोई दोष नहीं है । तो कर ले प्रभुकी स्तुति । स्तुति प्रारम्भ करनेमें सर्वप्रथम यह कहा कि हे प्रभो ! आप ज्ञान और आनन्दसे परिपूर्ण हो, अनन्त असीम ज्ञान और आनन्दका विकास आपमें है । हे प्रभो ! इतना कहनेके सिवाय और कुछ कहनेके लिए हमारे पास शब्द नहीं है । आपकी अचिन्त्य महिमा है । उस ज्ञान और आनन्दके विकासके समझनेमें ही प्रभुकी सारी महिमा जानी जाती है । प्रभु कैसे है, इस बातको समझनेका और कोई उपाय नहीं है । विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध आनन्द इनकी ही बात अनुभवमें लायी जाय तो प्रभुके दर्शन हो सकते हैं । अन्यथा देख देखकर आखें फोड़कर भी किसी जगह कैसा ही श्रम करके भी प्रभुके दर्शन करना चाहे तो प्रभुके दर्शन नहीं हो सकते हैं ।

प्रभुशासनके एकाधिपत्य न होनेका कारण—इसी प्रसंगमें जब यह पूछा गया कि आपकी जब अचिन्त्य महिमा है, आपका निर्वाध स्वरूप है, आपका शासन पवित्र है, भव्य जीवोंके ससारसमुद्रसे पार होनेका हेतुभूत है, आपके वचनोमें निर्विरोधता टपक रही है, आपके स्वरूपमें शुद्ध ज्ञानानन्दका विकास है, आपमें कोई ऐब नहीं है, आपका उपदेश सर्वके लिए हितकर है, आपके द्वारा चलाये गए धर्मसे ही सर्व जीवोंका कल्याण हो सकता है, इतनी सब बातें हैं, फिर भी इस प्रकारके निर्दोष शासनका एकाधिपतित्व क्यों नहीं है ? इस प्रश्नके उत्तरमें समन्तभद्राचार्य कहते हैं—काल. कलिर्वा कलुषाशयो वा, श्रोतु प्रवक्तुर्वचनानयो वा । त्वच्छापनैकाधिपतित्वलक्ष्मीप्रभुत्वशक्तेरपवादहेतु ॥ तीन बातें हैं जिनके कारण हे नाथ ! तुम्हारे शासनका एक अधिपतित्व नहीं हो सका । वे तीन बातें क्या हैं ? प्रथम तो है कलिकाल । समय भी ऐसा है कि जहाँ जीवोंका रुख पापकी ओर, पतनकी ओर जाता है । दूसरा कारण है श्रोताओंका मलीन आशय है, तीसरा कारण है वक्ताओंको नयोंका परिज्ञान नहीं और वे नयवाद बताकर सुनाते हैं ।

कलिकालकी अवस्थाका संकेत—कलिकालके सम्बन्धमें एक किम्बदन्ती है कि जैसे मानो कल तो लगेगा कलिकाल और आज है सतयुग, अच्छा युग । तो सतयुगके दिनमें किसी ने अपना टूटा फूटा पुराना मकान बेचा, खरीददारने उसी जगह नया मकान बनवानेके लिए गहरी नींव खोदी । नींव खोदते समय उसे एक अर्शफियोका हडा मिला, तो वह पुराने मकान का खरीददार अर्शफियोके उस हडेको लेकर बेचने वालेके पास गया और कहा कि देखो तुम्हारे पुराने मकानकी खुदाईमें यह अर्शफियोका हडा निकला है, इसे ले लो, यह तुम्हारा है, मैंने तो केवल नया मकान बनवानेके लिए जमीन खरीदी है ये अर्शफिया नहीं खरीदी है । तो बेचने वाला कहता है कि नहीं ये हमारी नहीं है, हमने तो वह जगह बेच दी, अब उससे निकलने

वाली सभी चीजें तुम्हारी हैं। यो वे आपसमें भगडने लगे। भगडा इतना बढ़ गया कि राजा से निवेदन करना पड़ा। पेशी हुई। राजा भी बड़ा परेशान। राजाने भी बहुत मनाया, पर दोनोंने उन अशफियोको लेना स्वीकार न किया। तो राजाने कहा अच्छा कल पेशी होगी। कल बलिकालका प्रारम्भ होगा। रातके समय देवने वाला सोचता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने व्यर्थ ही अशफिया लेनेसे मना कर दिया, अरे देता ही तो है, अब जब देनेकी बात आयेगी तो ले लूँगा। उधर खरीददार सोचता है कि मैं कितना बेवकूफ निकला, अरे मेरी ही जमीनसे तो वह अशफियोका हडा निकला, वह तो मेरा है, मैं वैसे उसे दे दूँ? राजाने विचार किया कि वे व्यर्थ ही भगडते हैं, न वह अशफियोका हडा उसका है, न उसका, वह तो जमीन से निकला है सो मैं ही ले लूँगा। जब हुकुम सुनानेका समय आया तो वैसे ही हुकुम राजा ने मुना दिया।

पञ्चमकालका प्रभाव—कलिकालसे सम्बन्धित एक बात यहाँ बतलानी है कि आजके समयमें धर्मकी रूचि होना, आत्माकी ओर ख्याल होना, निष्काम्यका परिणाम होना, अपने ही हितसे अपना प्रयोजन होना, दूसरोको क्षमा कर देना—ये सब बातें कितनी कठिन लग रही हैं? अरे हैं यहाँ किसीका कुछ नहीं, सारा स्वप्न जैसा खेल दिखता है। शीघ्र ही एक दिन वह आयगा कि यहाँसे विदा होना पड़ेगा, लेकिन वासना ऐसी पड़ी है कि वह निकल नहीं पाती। सदाके लिए ससारके सकटोसे छूटनेकी बात मनमें नहीं समझती। इस जीवनके ये ऐश आराम मौजके साधन कुछ भी काम न देंगे, इस बातको वही समझ सकती है जिसे आत्मीय आनन्दका कुछ अनुभव हुआ है। एक सेठानीने नई नौकरानी रखी। स्कूलमें सेठानीका बच्चा पढ़ने गया और वह कुछ खाना न ले गया। सेठानी नौकरानीसे कहती है कि तू उस स्कूलमें चली जा और मेरे बच्चेको यह मिठाई दे आ। तो नौकरानी कहती है कि अभी तो मैं तुम्हारे बच्चेको पहिचानती ही नहीं। तो सेठानी गर्वके साथ कहती है कि मेरे बच्चेका क्या पहिचानना, स्कूलमें जो सबसे अच्छा मनमोहक बच्चा दिखे वही मेरा बच्चा है। सेठानीको अपने बच्चेके सौन्दर्यपर गर्व था। चली नौकरानी स्कूल, तो उसे स्कूलके सभी बच्चोंमें सबसे सुंदर मनमोहक अपना ही बच्चा दिखा, जो कि उसी स्कूलमें पढ़ता था। उसीको मिठाई खिलाकर वह चली आयी। शामको जब सेठानीका बच्चा घर आया तो अपनी मा से कहने लगा—मा आज तुमने हमें कुछ भी खानेको नहीं भेजा था। तो सेठानी बोली कि भेजा तो था नौकरानी के हाथ। नौकरानीको बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि मुझे तो स्कूलमें सबसे सुंदर मनमोहक मेरा ही बच्चा दिखा था सो उसीको मिठाई खिलाकर मैं चली आयी थी। तो जिसमें जो बात बसी है वह तो उसके अनुकूल ही अपना उपयोग निकालेगा। जिसे आत्मानुभव हुआ है, उस निष्पक्ष आत्मीय आनन्दका जिसने कुछ भी अनुभव किया है वह तो समझेगा कि सब

अमार है । तो लोगोकी इस ओर रचि कम होती है, यह सब एक कलिकालकी भी बात कही जा सकती है ।

प्रभुशासनका एकाधिपत्य न होनेके द्वितीय और तृतीय कारण—दूसरा ऐव क्या है कि श्रोतावोका अभिप्राय कलुषित है । कोई मद्य मास खाता हो, उसका निषेध करते हुए बोला जाय तो उमे वे दानें न रुचेंगी । एक राजा अपने पुरोहितसे रोज शास्त्र सुना करता था । एक दिन पुरोहित वही बाहर चला गया, उसके लडकेने शास्त्र पढा, राजाने सुना शास्त्र । उसमे मद्य, मासके निषेधका प्रकरण था । प्रकरण यह था कि जो रच मात्र भी मद्य, मासका सेवन करता है वह नरक जाता है । राजाको यह बात सुनकर बड़ी बुरी लगी । दूसरे दिन जब पुरोहित आया तो कहा कि कलके दिन तुम्हारे लडकेने इस तरहसे शास्त्र पढा था । तो पुरोहित बोला कि ठीक ही वह कह रहा था । जो रचमात्र मद्य मासका सेवन करता है वह नरक जाता है, जो किलो दो किलो मद्य मासका सेवन करे उसके लिए नहीं कहा था (हँसी) । तो बताया है कि श्रोताजनोका अभिप्राय कलुषित है । यह भी कारण है कि प्रभो ! आपके शासन का एक आधिपत्य नहीं हो सका है । तीसरी बात बतायी है कि दत्तावोको नयका विवेक नहीं है, किस नयसे क्या कथन है, किस नयकी क्या दृष्टि है ? उस दृष्टिको न जाननेके कारण भी एक यह शासनके विस्तारकी रूकावट हो सकती है ।

प्रभुका उत्कृष्ट अतिशय—समतभद्रस्वामीने प्रभुस्तवनमे यह बात बतायी है कि उत्कृष्ट ज्ञान और उत्कृष्ट आनन्द आपका है । इतनी ही बात हम आपके स्तवनमे कह सकते हैं, इससे अधिक हम और क्या कहे ? तो प्रभु सर्वज्ञ अतिशय कर सम्पूर्ण है । प्रभुका ध्यान बना रहे, प्रभुके गुण हमारे उपयोगमे लगाये रहे तो इससे बढ़कर और क्या कहा जाय ? जिस उपयोग मे विषय वषायरहित परमतत्त्व समाया रहे वह उपयोग तो धन्य है । उस समय तो यह जीव एक प्रद्वन आनन्दका अनुभव करता है । प्रभु सर्व अतिशयकर सम्पूर्ण है और समस्त लक्षणो से युक्त है । देखिये लक्षण कहो, लक्ष्मी कहो, लक्ष्य कहो सबका एक ही अर्थ है । लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकी प्राप्ति हो । वह लक्ष्मी क्या ? जो सर्वहितकर सर्वरूपमे उपादेय लक्ष्मी होनी है वह लक्ष्मी क्या ? जो आत्माका लक्षण हो, आत्माका गुण हो उस ही का नाम लक्ष्मी है । प्राण्यका अगाधारण गुण ज्ञान है । ज्ञानका नाम लक्ष्मी है, पर जो सर्व प्रकार उपादेय है, हितकारी है ऐसे ज्ञानको लक्ष्मी तो पहिले कहेंगे, पर लक्ष्मीकी तो ख्याल याद रही और ज्ञान की याद भूल गई । फिर जिसमे भलाई समझा, जिसमे आनन्द समझा, जिसे विषयोके नाशन समझा, ऐसी द्रव विभूतिवो लोग लक्ष्मी कहने लगे । तो सर्व लक्षणोमे प्रभु लक्षित है ।

प्रभुकी सम्यक् उपासना—प्रभुके स्वरूपके अनुष्ठान अपने उपयोगको जो बताते हैं और उस उपयोगमे प्रभुकी विराजमान करने हैं प्रभुकी पूजा करते हैं वे दादमे अपने ही भावोंने

मपनेको प्रभुरूप अनुभवने लगते हैं। यद्यपि उनका परिणामन उस समय प्रभुरूप नहीं होता फिर भी जिस प्रकारका वे चिन्तन करना चाहे करें, उसमें स्कावट कुछ नहीं है। देखिये सम्यग्दृष्टि जीव हो, जिसके कि रागद्वेष नहीं समाप्त हुए। निरन्तर रागपरिणामन, द्वेषपरिणामन, किसी भी प्रकारका कपायपरिणामन चल रहा है, जिस सम्यग्दृष्टिके अप्रत्यान्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण अथवा सज्ज्वलन किसी भी प्रकारका रागद्वेष चल रहा है, परिणामन निरन्तर चल रहा है, वह हटा नहीं है लेकिन यह उपयोग जब आत्माका अनुभव करनेके लिए उद्यत होता है तो यह उपयोग न तो शरीरसे अटक खाता है, न कर्मोंसे और न उन रागपरिणामों से। सबको भेदकर अतः मे जायवस्वरूपको लक्ष्यमें ले लेता है। तो हम इस उपयोगके द्वारा प्रभुके स्वरूपको जो निर्दोष है उसको उपयोगमें ले और उस रूप अपनेमें अनुभव करे तो इसमें कोई अटक नहीं है।

प्रभुभक्तिसे आत्मपावनता—प्रभुनाके गुणोंको हम उपयोगमें ले लेते हैं और उसरूप अपना अनुभवन बनाया करते हैं। जब उस प्रकार हम प्रभुमें एक अभेदरूपसे मग्न हो जाते हैं तो यहाँ एक अद्भुत आनन्द प्रकट करता है। वस इस ही विशुद्ध आनन्दकी प्राप्तिके लिए हम आपको अपने जीवनका लक्ष्य बनाना चाहिए। घरके लोग हैं, उन्हें भी यह सिखायें तो आपको कोई लौकिक बाधाएँ न आयेंगी। सभीके सभी सन्तुष्ट रहेंगे। जो स्थिति प्राप्त है आजीविका सम्बन्धी उसीमें वह सब परिवार तृप्त रहेगा और उस सन्तोषके वातावरणमें आत्महित की बातमें अपना कदम बढ़ा लीजिये। तो सर्व सार यही है। शेष जो कुछ भी गृहस्थ धर्ममें करना पड़ रहा है उसे इस गृहस्थ धर्ममें करना पड़ता है। जैसे कि कहा गया कि जिस गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं वह देकौड़ीका और जिस त्यागीके पास कौड़ी है वह देकौड़ीका। तो जो व्यक्ति गृहस्थधर्ममें रहकर न्यायनीतिसे कमाई करके गृहस्थधर्मका पालन करे वह भी पवित्र आत्मा है। गृहस्थधर्मको न्यायनीतिसे पालते हुए तन, मन, धन, वचनसे धर्म उत्थानमें, धर्म प्रभावनामें भी अपना समय लगाये। कभी कोई उपसर्ग आता है धर्म समारोह आदिके समय भी अनेक उपद्रवोंका सामना करना पड़ता है, उस स्थितिको समतापरिणामसे भेला जाय तो क्या ऐसे आत्माको पवित्र आत्मा न कहेंगे? गृहस्थधर्म भी बहुत महत्त्व रख रहा है। आखिर है बात ऐसी ही कि साधुता बिना मुक्ति नहीं मिलती, पर आजके समयमें जैसा कि प्रभुने श्रावकधर्ममें बताया है कि जो गृहस्थ धर्मको निर्दोष रूपसे पालन करे वह भी पवित्र आत्मा है। सो निर्दोष प्रभुके ध्यानसे अपने आपके हृदयको पवित्र करना चाहिए और अपना आत्मबल बढ़ाना चाहिए।

परमात्मतत्त्वका निर्मल आशय—आसनपर अवस्थित—अपने आपको सर्व सकटोंसे रहित परमशांतिपदमें ले जानेका इच्छुक पुरुष जगतमें सर्व ओर दृष्टि डालकर निहारता है कि

मेरा हितरूप कौन है, सर्वत्र देखा इसने, पर अन्य कोई पुरुष इसे अपने हितरूप नजर नहीं आया। देखते-देखते चिन्तन करते-करते अब यह समझमें आया कि जो स्वयं निष्कलक है, अपने आपके विशुद्ध ज्ञानानन्दरसमें लीन है ऐसे प्रभु सर्वज्ञ परमात्माका स्मरण ही शरण है, अतएव यही परम आत्मा मेरे ही क्या, समस्त प्राणियोंके हितरूप है। जब तक अपने आपके हृदयमें स्वच्छता नहीं प्रकट होती, किसी भी प्राणीमें द्वेष विरोध मोहकी दृष्टि नहीं रहती, एक इस अशरण ससारमें अपने आपके आत्माकी जिसे वाञ्छा है ऐसे पुरुषके हृदयमें प्रभुस्वरूप विराजमान होता है। जैसे कभी कोई बड़ा नेता या कोई अधिकारी किसीके घर आया हो तो कैसा वह अपने घरको सुसज्जित करता है, घरका सारा कूड़ा कचरा निकालकर घरको साफ स्वच्छ करता है। तो जिस हृदयमें हम उस प्रभुस्वरूपको विराजमान करना चाहते हैं जो समस्त प्राणियोंके हितरूप है, जिनकी उपासनामें तीनों लोकके इन्द्र बड़े उत्साहपूर्वक पहुँचते हैं, बड़े बड़े मुनीश्वर जिनके ध्यानमें अपने आपका जीवन सफल समझते हैं, ऐसे प्रभुस्वरूपको हम अपने चित्तमें विराजमान करना चाहे तो हमें सबसे पहिले अपनी स्वच्छता कायम करनी होगी।

चित्तको मलिन बनानेकी निरर्थकता—किसके लिए हम अपने चित्तको मलिन बनायें। अधिकसे अधिक विकल्प होते हैं नामवरीके, पर सबसे बड़ा विष है नामवरीका। अरे किनमें अपनी नामवरीकी चाह करते? इन मोही मलिन जीवोंमें ही ना। इनमें विरले ही लोग ज्ञानी हैं। इन मोही मलिन लोगोंमें अपने नामवरीकी चाह करनेसे क्या लाभ? लोग मुझे समझें कि यह भी विद्यावान है, कलावान है, कुछ और और भी प्रशंसायें कर दे। अरे इन्हीं बातों के लिए यह मनुष्यभव पाया है क्या? यह तो वैसा समझो जैसे कि बर्तन मलनेके लिए चदन का बन जलाकर राख बनायी जाय। अरे यहाँ किसको प्रसन्न करना? प्रसन्न करो एक अपने आपको, अपने उपयोगको, अपने इस विशुद्ध सहज ज्ञानस्वरूपमें रखकर उसके निवृत्त बसकर सारे इन विकल्पजालोंको तोड़कर सच्ची प्रसन्नता प्राप्त करे। यह प्रभु सर्वभाति हितरूप है और परमशील शैलेन्द्र (पर्वत) का शिखर है। शुद्ध स्वभाव उनमें विकसित हुआ है। ऐसे प्रभु सकलपरमात्माका ध्यान करना रूपस्थध्यान है।

सप्तधातुविनिर्मुक्त मोक्षलक्ष्मीकटाक्षितम् ।

अनन्तमहिमाधार सयोगिपरमेश्वरम् ॥२०१३॥

दिध्यदेहस्थ परमात्मा—कोई ऋषि अपने आपके अतस्तत्त्वकी उपासनाके बलसे, उस निर्विकल्प निस्तरंग ज्ञानस्वभावके अभेद उपासनाके बलसे जब वीतराग हो जाता है, उसके घातिया कर्मोंका क्षय हो जाता है तब यद्यपि शरीर अभी है लेकिन उस परमात्मदशामें यह शरीर सप्तधातुओंसे रहित हो जाता है। हड्डी, मांस, मज्जा, खून आदिक अपवित्र सभी चीजें

द्वारा परमपवित्र शरीर बन जाता है। आत्माके निर्माण होनेपर निर्दोष आत्मा कौंसे शरीरमें निराजमान रहे, उनका वह शरीर किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है ? ऐसी ही आशा रखी जा सकती है कि वह परमपवित्र परमीदारिक शरीर बन जाता है, उसमें सकलपरमात्मा अभी निराजमान रहता है। तीर्थकरदेव अनेक अतिशयकर सम्पन्न हैं। उन अतिशयोक्तिमें एक अतिशय यह भी बताया गया है कि उनका खूबतर दुग्धके समान श्वेत होता है। हम आप लोगोंके भी खूनमान लाल नहीं होता है। लाल और श्वेत दोनों प्रकारका होता है। लाल खूनका काम कोई कीटाणु उत्पन्न करनेका है और श्वेत खूनका काम उन कीटाणुओंसे रक्षा करनेका है अर्थात् अलग करनेका है, जैसा कि कुछ डाक्टर लोग भी कहते हैं। जब सफेद खूनकी कमी हो जाती है तब उसके रक्तमें विकार होता है। श्वेत खून होना शरीरकी वृद्धिमें सहायक है। और फिर एक और कल्पना करिये जैसी कि कविकी वक्तव्य है। एक माँ अपने बच्चे पर ऐसा निष्कपट प्यार करती है कि उस बच्चेपर स्नेह भावके कारण उसके शरीरमें दुग्ध भरने लगता है, तो जो महापुरुष तीर्थकर समस्त जीवोंपर इस प्रकार वक्केकी भाँति एक अनोखा प्यार रखते हैं, सबके कल्याणकी भावना रखते हैं ऐसे विद्युद्ध पुष्पका खून श्वेत हो जाय तो इसमें क्या आश्चर्य है ? जो अनेक अतिशय उन तीर्थकर देवके होते हैं।

परमात्माकी परमेश्वरता—जिगका मुक्ति स्वयं वरण वरना चाहती है अर्थात् ससार से छूटकर अब मुक्ति पधारने वाले हैं ऐसे सकलपरमात्माको एक रूपस्थध्यानस्थ यह सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष अपने ध्यानमें ले रहा है। वे प्रभु अनन्त महिमाके आधार हैं, परम ईश्वर हैं। ईश्वर उसे कहते हैं जो अपने आपके स्वाधीन ऐश्वर्यका अधिपतित्व रखता है। ऐश्वर्य नाम उसका है जहाँ अपना काम करनेके लिए पराधीनता न भोगनी पड़े, सभी काम स्वाधीन हो। ऐसे वैभवको कहते हैं ऐश्वर्य। जैसे एक भूमिपति अपनी भूमिसे सब कुछ अपने लिए उपयोगमें आने वाली चीजोंको निकाल सकता है, उसे भी ग्रामपति या ग्रामेश्वर कहो। नमक चाहिए तो वह भी अपने खेतसे निकाल सकता है, दण्डा, अन्न आदि चाहिए तो वह भी निकाल सकता है। उसको बड़ी स्वाधीनता है। यह एक दृष्टान्तमें बताया है। तो प्रभुके ऐश्वर्यमें स्वाधीनता है। उनका ऐश्वर्य है उत्कृष्ट ज्ञान और आनन्दका अनुभव करना। क्या वे प्रभु किसी की अपेक्षा किया करते हैं ? स्वयं स्वयंसे स्वयंके लिए स्वयंसे स्वयंके प्रदेशोंमें वे उत्कृष्ट ज्ञान और आनन्दका अनुभवन करते हैं। ऐसे परमेश्वर सबलपरमात्माका ध्यान करें उसे रूपस्थध्यान कहते हैं। रूपका अर्थ है परमात्माका स्वरूप। परमात्माके स्वरूपमें जो अपना उपयोग लगाता है ऐसे ज्ञानीको रूपस्थ ध्यानी बताया है।

अचिन्त्यचरित चरुचरित्रं समुपासितम् ।

विचित्रनयनिर्णीत विश्व विश्वैकबाधवम् ॥२०१४॥

ब्रह्मकी अचिन्त्यद्वरितता—जिनका चारित्र अचिन्त्य है ऐसे परमात्माका ध्यान करो । जिनके ज्ञानज्योति प्रकट होती है उसका विचार, उसका चारित्र, उसकी वृत्ति अचिन्त्य होती है अर्थात् लौकिक जनोसे विलक्षण होती है । वे क्षमा व नम्रताकी प्रतिमूर्ति होते हैं । जहाँ कषायोकी मुद्रा नहीं होती है, माया लोभसे वे दूर रहते हैं, सर्व जीवोमे जिनके हितकी बुद्धि होती है उनको यह मेरा है, यह पर है, ऐसी लघु वृत्ति नहीं आती है । ऐसे महापुरुषोका चरित्र अचिन्त्य होता है, और फिर जो योगीश्वर है, जो कर्मोका क्षय करके परमात्मा हुए हैं उन सकलपरमात्माका चारित्र तो अचिन्त्य है । क्या करते हैं वे निरन्तर ? इस बातको लौकिक जन चिन्तनमे नहीं ला सकते हैं, ऐसा अचिन्त्य चारित्र है । सो निर्दोष चारित्र वाले पुरुषोके द्वारा उनकी उपासना की गई है ।

कार्यसिद्धिमें देव शास्त्र गुरुका स्थान—भैया ! किसी भी कामके लिए हमें देव, शास्त्र, गुरु चाहिए । लौकिक काम हो तो उनमें भी लौकिक देव, शास्त्र, गुरुका आश्रय चाहिए । किसीको सगीत सीखना है तो उस सगीत सीखने वालेके चित्तमें कोई ऐसा प्रसिद्ध सगीतज्ञ रहेगा जो दुनियामें अतिशय कर प्रसिद्ध हो, चाहे उसे कभी देखा न हो, उससे चाहे कभी बात भी न हुई हो, पर उसके प्रति एक आदर्श भाव रहता है कि मुझे ऐसा बनना है । वह सगीत सीखने वालेका देव है, सगीत सीखने वाला उस देवको पा नहीं सकता, उससे बोलचाल नहीं है तो अपने ही गाँवमें किसी उस्तादकी खोज करता है और उससे सीखता है तो वह सगीतका गुरु हुआ । साथ ही साथ सगीतकी पुस्तकका आश्रय लेता है जिसमें सा रे ग म आदिक स्वरो का, आरोह अवरोहोका, मात्रावोका, ध्वनियोका अच्छा उल्लेख रहता है, जिसमें अनेक राग रागनिया सब ढंगसे लिखी होती हैं, तो वह पुस्तक उस सीखने वालेके लिए शास्त्र हुई । इसी प्रकारसे व्यापार, रसोई आदिक सभी कामोंमें कोई एक आदर्श रहेगा उपयोगमें जो कि उसके लिए देव हुआ, जो उन कामोंको सिखाये वह गुरु हुआ और जिन पुस्तकोंका व वचनोंका सहारा लेकर सीखे वह शास्त्र हुआ । यो प्रत्येक कार्यमें देव, शास्त्र, गुरुका आश्रय चाहिए । कोई धर्मका काम करना चाहे, ससारके दुखोंसे छूटनेका उपाय बनाना चाहे तो उसे धर्मके देव, शास्त्र, गुरुका आश्रय चाहिए । उस ज्ञानी ध्यानी मुमुक्षुके चित्तमें कोई आदर्श रहना चाहिए । जो निर्दोष है, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप है, हमको वैसा ही बनना है, यह तो उसका आदर्श है, यही उसका देव है, परन्तु ऐसे देवसे हमारी भेंट नहीं हो रही, बोलचाल नहीं बन रही तो पास उपलब्ध किसी धर्मात्माका शरण गहे जो कि स्वयं धर्ममार्गमें लगा है और जो हमें भी धर्ममार्गमें लगनेकी प्रेरणा दे, जिसका एक आत्मतत्त्वकी उपासनामें ही मन है, जो आराधन परिग्रहसे दूर है, वही धर्मका गुरु है, और धर्मके शास्त्र जिनमें वीतराग बननेकी विधि लिखी है, जिनमें सम्यग्ज्ञानका निरूपण है वे शास्त्र हैं । सो धर्ममार्गमें भी तो चाहिये कोई आदर्श,

वह आदर्श है सकलपरमात्मा, निर्दोष परमात्मा, जो योगी जनो द्वारा उपास्य है, योगी जन उस परमात्माकी उपासना किया करते हैं।

परमात्मस्वरूपकी विचित्र नयनिर्णीतता—परमात्मस्वरूप नाना नयोसे निर्णीत है। प्रभुका स्वरूप हम व्यवहारनयसे भी निरखते हैं, निश्चयनयसे भी निरखते हैं और उन सब नयोसे हम किसी निर्णयपर पहुचते हैं। जैसे निश्चयनयसे क्या है प्रभु ? एक विशुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप, निरन्तर समीचीन ज्ञान और आनन्दका परिणामन करते रहने वाले ऐसे विशुद्ध आत्मस्वरूप परमात्मा है और व्यवहारनयसे जो जिस पर्यायमे, जिस मनुष्यभवमे, जिस नामसे हुए है—कहते हैं कि ये आदिनाथ जी हैं, ये रामचन्द्र जी हैं, ये महावीर स्वामी हैं, यो जिस नामसे प्रसिद्ध वे महापुरुष सकलपरमात्मा हुए हैं उस नामसे उनके गुणोंका वर्णन करते हैं, उनकी वर्तमान ऋद्धिका वर्णन करते हैं। समवशरणमे विराजमान है, चतुर्मुख जिनका दर्शन होता है ऐसे अनेक विशेषणों करके हम प्रभुकी उपासना करते हैं, विचित्र नयोसे वे निर्णीत हैं।

प्रभुभक्तिमें स्वयं सुखसम्पन्नता—सकलपरमात्मा समस्त विश्वके एकमात्र बधु हैं। आत्माका निरपेक्ष बधु कहा है परमात्माको। इतनी अपेक्षा तो रखते ही हैं ससारके लोग कि जैसे मेरी कपाय है, जैसा मेरा विचार है, जैसा मेरा निर्णय है उसके अनुरूप ही तो परिणति होगी। न हो तो उससे फिर लगाव नहीं रहता है, किन्तु भगवान परमात्मा वे विश्वके एक निरपेक्ष बधु हैं। जो भक्त पुरुष प्रभुके सम्मुख होकर रहते हैं उनको सर्वप्रसन्नता अपने आप प्राप्त होती है और जो प्रभुसे विमुख होकर रहते हैं उनको कष्ट अपने आप प्राप्त होते हैं। प्रभु न किसीको सुखके देने वाले है, न दुःख देने वाले है, किन्तु यह स्वयं भव्य जनोके उपादान की बात है। जैसे जो कोई दर्पणके सामने अपना मुख करेगा उसको अपनी मुखमुद्राके दर्शन अवश्य होंगे और जो दर्पणसे विमुख हो जायगा उसको अपनी मुखमुद्राके दर्शन नहीं हो सकते हैं। ज्ञानी पुरुष प्रभुसे किसी भी बातकी अपेक्षा नहीं रखता, वह तो मात्र यह चाहता है कि जो मैं सहज हूँ, जैसा मेरा अपने आप स्वरूप है, अपने आपके सत्त्वके कारण जो कुछ मैं हूँ वह मात्र प्रकट हो, केवल यही अभिलाषा है ज्ञानी पुरुषके, वह अन्य कुछ नहीं चाहता है। यही निर्णय अपना होना चाहिए। वस्तुका स्वरूप क्या है ? यह बात विदित होगी तो सब कुछ बात बन सकेगी, और जब तक वस्तुस्वरूपका परिचय नहीं है तब तक हम धर्मके नाम पर कुछसे कुछ करते रहेगे, श्रम भी करेंगे, विशुद्ध भाव भी करेंगे, पुण्य परिणाम भी करेंगे, किन्तु वह सार बात न मिल सकेगी। कोई गली मिलनेपर जैसे एक भवरमे फसा हुआ जहाज भवरसे निकलकर स्वतंत्र बन जाता है वैसे ही विकल्पोमे फसा हुआ आत्मा सहज जाननकी गली मिलनेपर विकल्पोसे निकलकर स्वतंत्र बन जाता है और अपने आपमे कृतकृत्यताका

अनुभवन करने लगता है ।

इच्छाके अभावमें सुखका उद्भव—देखिये हम आप सबको जितना सुख मिल रहा है वह सब सुख किसी परके समागमके कारण नहीं मिल रहा है किन्तु उस समय किसी न किसी विषयमें यह भावना बन जाती है, निर्णय हो जाता है कि अब मुझको यह काम करनेके लिए नहीं है । बस इस अवधारणाका वह सुख हुआ करता है । आप बड़ी सूक्ष्मतासे परीक्षण कर लीजिए । जैसे कोई मकान आपको बनवाना है तो मकान बन चुकनेपर जो एक सुखका अनुभव होता है तो कहते लोग ऐसा ही हैं, और वह भी ऐसा ही कहता है कि मकान बन चुका, अब मुझे बड़ा सुख हुआ, पर वहाँ सूक्ष्मतासे विचारे तो मकान बन चुकनेपर जो उसके यह भाव बना कि मकान बनवानेका काम मुझे करनेको नहीं रहा, इस अवधारणाका वह सुख है । प्रत्येक सुखमें आप यही बात लगाते जाइये कि जिस चीजकी इच्छा है उस चीजकी प्राप्ति होने पर जो सुख होता है वह उस चीजकी प्राप्ति होनेसे सुख नहीं होता है, किन्तु उस चीजकी जो अब इच्छा नहीं रही, चाह नहीं रही, इच्छाका अभाव रहा, उसके करनेका अब काम नहीं है, इस अवधारणाका वह सुख है ।

इच्छाके अभावसे सुखके उद्भवपर एक दृष्टान्त—इच्छाके अभावसे ही सुख है इसपर एक दृष्टांत लें—आपके किसी मित्रका पत्र आया कि मैं कलके दिनकी तारीखमें करीब १२ बजे इस स्टेशनसे आ रहा हूँ, तो आप आकुलित होने लगे कि मुझे १२ बजे वहाँ पहुँचकर मित्रसे मिलना है । तो और अनेक काम जो अभी तक आप देरसे करते थे उनको जल्दी-जल्दी निपटाने लगे । भट सारे काम निपटाकर आप स्टेशनपर पहुँचे, वहाँ जाकर आप पूछते हैं कि गाडी लेट तो नहीं है ? पता लगा कि १० मिनट लेट है, लो और आकुलता बढ़ी । जब गाडी प्लेटफार्मपर आ गई तो आप भट इधर उधर दौड़कर डिब्बे डिब्बेमें देखने लगे । देख लिया कि हमारा वह मित्र अमुक डिब्बेमें बैठा है, वहाँ पहुँचकर मित्रसे मिलकर सुखका अनुभव किया । अब आप विचार करो कि क्या वह सुख मित्रके मिल जानेसे मिला है ? अरे मित्रके मिलनेका वह सुख नहीं है, मित्रके मिलनेका अब काम नहीं रहा इसको चित्तमें अवधारणा किया इस बातका वह सुख है । आप प्रश्न कर सकते हैं कि हम कैसे समझें कि मित्र के मिलनेका वह सुख नहीं है ? तो देखिये—दो तीन मिनट मिलनेके बाद ही आप खिडकीसे बाहर भाँकने लगे । कहीं गार्ड-सीटी तो नहीं दे रहा, अथवा कहीं हरी भूँडी तो नहीं दिखा रहा । अरे भाई जब मित्रके मिलनेका वह सुख है तो खूब मिलते रहो उस मित्रसे और सुखी होते रहो, पर आप ऐसा न करेंगे । अरे वह सुख मित्रके मिलनेका नहीं है । वह सुख इस बातका है कि चित्तमें ऐसा अवधारणा कर लिया है कि अब मित्रसे मिलनेका काम बाकी नहीं

रहा । यदि घरपर बैठे ही आप यह बात सोच लेते कि अरे क्या है मित्रसे मिलने जानेसे, हटावो अब नहीं जाना है, तो इतना आकुलित न होना पड़ता । जो सुख अब मित्रके मिल जाने पर प्राप्त हुआ है तो वह सुख पहिलेसे ही प्राप्त हो जाता ।

इच्छाके विनाशमें पूर्तिका व्यवहार—साधु जनोमें और गृहस्थ जनोमें अन्तर क्या है ? घरमें बसने वाले गृहस्थ जन जिन चीजोंकी इच्छा करते हैं और उस इच्छाकी पूर्ति करके सुखका अनुभव करते हैं तो साधु जन उन इच्छाओंका पहिलेसे ही निरोध करके सुखका अनुभव करते हैं । लोग कहते हैं कि मेरी इच्छाकी पूर्ति हो गई, उसका अर्थ यह है कि इच्छा नष्ट हो गई । इच्छाके नष्ट होनेका ही नाम इच्छाकी पूर्ति है । कहीं इच्छा उस तरहसे पूर्ण नहीं की जाती जैसे बोरोमें गेहूँ भरकर बोरा पूर्ण किया जाता है । इच्छाकी पूर्ति होती है इच्छा के नष्ट होनेपर । तो साधु जन पहिलेसे ही इच्छाको नष्ट कर देते हैं जिससे वे परम सुखी रहते हैं ।

प्रभुस्वरूपसे शिक्षण—हमें यहाँ बात यह लेनी है कि वे प्रभु उत्कृष्ट क्यों हैं ? उत्कृष्ट इसीलिए हैं कि उनके कोई प्रकारकी अभिलाषा नहीं रही । उनमें कोई वाञ्छा न होनेसे कोई दोष नहीं रहे, इसी कारण उनके ज्ञानादिक गुण सर्व अतिशयकर पूर्ण हो गए हैं । यह सब उनका एक माहात्म्य है । उस निर्दोषताको निरखकर अपने आपमें भी यह चिन्तन करें कि मैं भी निर्दोष होऊँ । देखिये कौनसा वह क्षण होगा जिस क्षण, इन विकल्पजालोंका भार मुझपर न रहे और उस ही सहज परमात्मतत्त्वका आश्रय करूँ, अपने कैवल्य स्वरूपका अनुभवन करूँ । ये सर्व समागम दुःखके ही कारण हैं । जीवोंको दुःख समूहके भोगनेका क्यों पात्र बनना पड़ रहा है ? योकि इन पदार्थोंसे सयोग है । इष्ट सयोग मिलता है तो भी क्षोभका विकल्प-जालका दुःख मिल रहा है और इष्टवियोग होगा तो भी दुःख मिलेगा । जिसके अध्यात्मतत्त्वमें बुद्धि न रहकर परपदार्थोंमें हितकी बुद्धि लगी है वह अपने आपको शान्तिमें नहीं बैठा सकता, क्योंकि परपदार्थका स्वभाव ही यही है । भेदविज्ञानसे यथार्थ निर्णय करके, बाह्य पदार्थोंका आश्रय करके केवल एक स्वदृष्टिमें लें, उसमें ही मग्न होनेवा यत्न करें तो यह उपाय मेरी शान्तिके लिए होगा ।

निरर्थक चिन्तासे निवृत्त होकर स्वरूपलीनताका कर्तव्य—भैया ! परिवार जनोका जो अपने ऊपर बोझ रखा है उसे हटानेकी जरूरत है । क्या उन परिजनोके साथ कर्म नहीं लगे हैं, क्या उनके साथ उनका उदय नहीं चल रहा है ? जितने भी परिवारके लोग हैं सभी अपने-अपने कर्मोंसे पल पुप रहे हैं । बड़ी कमाई भी होती है तो क्या यह सही बात नहीं है कि घर के जितने लोग हैं बच्चोंसे लेकर बूढ़ों तक, जिनके कि यह कमाई हुई सारी सम्पदा भोगनेमें आ रही है, उन सबके पुण्योदयके कारण आप निमित्त बन रहे हैं और यह कार्य हो रहा है ।

जब सब जीवोंके उदयवी करतूत है तो इतनी चिन्ता क्यों करना ? इन चिन्ताओंसे निवृत्त होकर एक यह मुख्य ध्यान बनाना है कि मुझे तो सत्य ज्ञानार्जन करके वस्तुस्वरूपकी महिमा जानकर अपने आपमें तृप्त होना है, सतुष्ट होना है । यह बात हम परमात्माके ध्यानसे सीखते हैं और इसीलिए बड़े-बड़े पुरुष भी, योगीश्वर भी, ज्ञानी भी परमात्मतत्त्वका ध्यान किया करते हैं । हमारे मुख्य कर्तव्य ये दो हैं—परमात्मस्वरूपका ध्यान करके अपने हृदयको पवित्र बनाये और अपने आपमें बसे हुए सहज शुद्ध ज्ञानस्वरूपका ध्यान करके उसके निकट बसकर निर्विकल्प होनेका प्रयत्न करें, वस ये दो बातें ही हम आपको वास्तविक शरण है ।

निरुद्धकरणग्राम निषिद्धविषयद्विषम ।

ध्वस्तरागादिसतान भवज्वलनवार्मुचम् ॥२०१५॥

निरुद्धकरण परमात्माका स्मरण—लोकमें शरणके स्थान केवल दो ही हैं । बाह्यमें तो समझिये परमात्मतत्त्वका स्मरण और अंतरङ्गमें निज ज्ञायकस्वभावकी उपासना । रूपस्थ-ध्यानमें स्थित ज्ञानी पुरुष परमात्माका ध्यान कर रहा है । कैसे है वे प्रभु परमात्मा, जिन्होंने इन्द्रियोंके समूहोंका निषेध किया है । प्रभु जब पहिले साधु अवस्थामें थे उस अवस्थामें इन्होंने इन्द्रियोंके समूहोंका निरोध किया अर्थात् इन्द्रिया जो चाहती हैं—जैसे स्पर्शन इन्द्रिय स्पर्श चाहती है, रसना इन्द्रिय रस चखती है, घ्राण इन्द्रियसे गन्ध जाना जाता है, चक्षुसे रूप देखा जाता है, कर्णोंसे शब्द सुने जाते हैं । तो प्रभुने साधु अवस्थामें इन इन्द्रियोंका विषय बाधा न पहुँचा सके इस प्रकार इन्द्रियोंको नियंत्रित कर दिया था । प्रभुकी उपासनामें हम उन विशेषणोंसे उपासना करते हैं जिससे यथार्थ शिक्षा भी मिलती है । हे प्रभो ! जगतके ये जीव इन्द्रियकी आधीनतासे परेशान हैं और उस परेशानीका मूल कारण तो यह भी है कि जितना भी ससारी जीवोंका ज्ञान हो रहा है वह इन्द्रियोंके द्वारसे हो रहा है । तब इन्द्रियोंमें प्रेम होना प्राकृतिक ही बात है । जब इन्द्रियोंमें प्रेम हुआ तो उन इन्द्रियोंके पोषणके लिए विषय और अनेक प्रकारके साधन जुटाना आवश्यक हो गया है और अब तो यह मन अनिन्द्रिय इन समस्त इन्द्रियोंका सिरताज है । जिसका विषय सारे लोकभरमें फैल रहा है । मैं इस सारे विश्वमें एकछत्र राज्य करूँ, मैं सारे विश्वके जीवोंमें नामवरी उत्पन्न करूँ, इस प्रकार नाना प्रकारकी कल्पनाएँ, शेखचिल्लीपनेकी बातें मोही जनोमें उत्पन्न होती हैं, इसीसे मोही जन परेशान होते हैं । हे प्रभो ! आपने इन इन्द्रिय और मन छहोंको अपने वशमें कर डाला है, इनको पीड़ित कर दिया है । ऐसे परमात्मतत्त्वका यह ध्यानी पुरुष अपने उपयोगमें ध्यान कर रहा है ।

निरुद्धविषय परमात्माका स्मरण—देखिये प्रभुका शासन यदि प्राप्त किया है तो कुछ अपना उपयोग इस प्रकारका बनायें कि जिससे पाये हुए शासनका, समागमका लाभ प्राप्त कर

ले । लोग तो बहुत-बहुत चिन्तायें करते हैं, दुःखी रहते हैं । अपने विवेकके द्वारा इन्हें दूर किया जा सकता है । ये सासारिक लाभ विशेष न मिलें, न सही, इनका क्या भरोसा ? आज है कल नहीं, लेकिन अतरङ्गमे श्रद्धा करे, आत्माके ज्ञानकी दृष्टि करें, सत्पुरुषोंके समागममे रहे, ज्ञानार्जनका यत्न करें तो वह अनुठा लाभ उठा लिया जाय, इस ओरसे क्यों विमुख हुआ जाय ? इस ही ज्ञानकी परखसे ये इन्द्रिया और मन जो उद्दण्ड हो रहे हैं, इनका नियन्त्रण हो जाता है । हे प्रभो ! जो ज्ञानी पुरुषोंके ध्यानके विषयभूत होते हैं ऐसे तुमने विषय बैरीको ध्वस्त कर दिया है, आत्मके अहित विषय कपाय । हम आपका अहित करने वाले विषय और कषाय है, अनुभव करके भी देख लो, जब किसी जीवपर राग उठता है, जब किसी बात में प्रीति पहुचती है तो चूँकि प्रीति किसी न किमी परपदार्थमें हुआ करती है, उसकी आशा लग जाती है, उसमें विरोधतायें बनती हैं, अपनी चाहके अनुसार दूसरा जीव माने अथवा न माने, परपदार्थका परिणामन हो या न हो, तब कितनी व्यथा होती है, और जब इतना बड़ा दृढ संकल्प कर लिया जाय, साहस बना लिया जाय, जो कि बड़े आज्ञाकारी पुत्र, मित्र, स्त्री भी हो, तब यह जान लीजिये कि ये जीव भी सब उतने ही जुदे हैं जितने जगतके अन्य अनंत जीव हैं । प्रदेश उनके न्यारे, आत्मक्षेत्र उनके जुदे, कर्म उनके उनके साथ, मेरे मेरे साथ हैं । जब कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, ऐमा ज्ञान होगा तो आत्मा अपने ज्ञानत्वरूपके निकट बस सकेगा, ऐसी उसमें पात्रता होगी ।

विषयनिषेधसे ही आनन्दलाभ—भैया ! क्या होगा इन सासारिक चीजोंके लाभसे ? लाभ तो अलौकिक लूटना चाहिए, अलौकिक लाभ तो अपने आपमें ही लिया जा सकता है, इस पारमार्थिक आनन्दके लाभसे किसीको वञ्चित न होना चाहिए । जिनके पुण्यके उदय चले जा रहे हैं उनके भी आत्मलाभसे वञ्चित होनेमें आपदा है, विडम्बना है, वलेशका सागना ही करना पड़ेगा, और जिनके पुण्योदय विशेष नहीं अथवा पापका उदय होनेपर कुछ सामारिक आपत्ति भी सता रही है उनको भी इन दोनों दृष्टियोंमें इस आत्मनिर्णयमें महान लाभ मिलेगा, इस लाभकी तुलना सासारिक पराश्रित समागमोंसे नहीं की जा सकती है । इन बाह्य समागमों को क्या तरसना ? जितने पौद्गलिक ठाठ है, बाह्यविभूति है इनकी क्या चित्तमें तृप्णा करना, इनसे कुछ फायदा है क्या ? ये जहाँ जाते हैं वहाँ ही चित्तमें कुछ मलिनता उत्पन्न करते हैं । जब उदय होता है तो किस तरह समृद्धि आती है, आती है आने दो, फिर भी उसमें इस पुरुष का कुछ सम्बन्ध नहीं है । केवल कल्पनासे सुखी होनेकी बात है । चार लोगोमें कुछ अपनी शान शीकत समझ लेनेभरकी बात है । वस्तुतः आत्माका इन टाठोंसे क्या सम्बन्ध है और वहाँ भी आवश्यकताओंको भी समझा जाय तो कितनी आवश्यकता है ? एक क्षुधा तृप्ता निवारणके लिए दो चार रोटियाँ और शीत वेदनाके निवारणके लिए दो चार वस्त्र, इनके अतिरिक्त

जीवनको चलानेके लिए क्या आवश्यकता है लेकिन तृष्णावश बड़े-बड़े भोगसाधनोका संग्रह लोग करते हैं, बड़े बड़े मकान, महल बनवाते हैं, इतनी मुकुमालता दिखाते हैं कि जरा भी पैदल नहीं चल सकते । भला बतलावो ऐसी चर्या करने वालेके हृदयमें ये ज्ञान वैराग्यकी बातें क्या समायेगी जो कि उन भोगसाधनोके शौकीन बन रहे हैं । वैसे तो बहुत-बहुत सम्पदामें रहकर भी भरत जैसे वैरागी भी रह सकते हैं, पर जो उस वैभवसे शौकीन बन रहे हैं और शरीरके आराममें अपना सर्वस्व हित समझ रहे हैं उनकी बात कही जा रही है कि वे क्या इसके पात्र बन सकेंगे ?

ध्वस्तरागादिसन्तान परमात्माका ध्यान—प्रभुने इन विषयोका पूर्ण परिहार किया है और रागादिकके सन्तानको ध्वस्त कर दिया है, राग ही तो सता रहा है सब जीवोको । दूसरे पुरुषोको मालूम पड़ती है दूसरेकी बेवकूफीकी बात, खुद नहीं समझ पाता । जैसे एक कहावत है कि वैद्य खुद अपना इलाज नहीं कर पाता, वह दूसरोसे इलाज करवाता है, ऐसे ही ये मोही मलिन मूढ जीव दूसरेकी बेवकूफी तो झट समझ लेते हैं पर खुदकी बेवकूफी खुद नहीं समझ पाते । किसीके घर कोई गुजर गया, घर वाले लोग बहुत दुःखी हो रहे हैं तो दूसरे लोग समझाते हैं—अरे क्या है, मर गया तो क्या हुआ, उसके आत्मासे तुम्हारे आत्माका कुछ भी तो रिश्ता नहीं है, तुम लोग खेद क्यों करते, आत्मा तो अमूर्त है । यो दूसरेकी बेवकूफी तो झट समझमें आ जाती है, पर जब अपने ऊपर वही बात आ जाती है तो खुद बड़े दुःखी रहते हैं, तब अपनी बेवकूफी अपनी समझमें नहीं आ पाती । इन मोही जीवोकी ऐसी हालत हो जाती है । जैसे खूब जगल जल रहा है, इसके बीच एक पेड़पर एक आदमी बेवकूफ (मूढ) चढ़ा हुआ है । तो जगलको जलता हुआ निरख रहा है और हँस रहा है—देखो वह आग लगी, देखो वह खरगोश जल गया, देखो वह हिरण जान बचाकर भाग गया, यो देखता है और खुश होता है, पर उसे यह पता नहीं कि यह जलती हुई आग यहाँ भी आयगी, यह वृक्ष भी जल जायगा और मैं भी जलकर मर जाऊँगा । ऐसे ही समझो—ये ससारी मोही प्राणी ऐसे हैं कि उन्हें दूसरोकी बेवकूफी तो झट समझमें आ जाती है, पर खुदकी बेवकूफी खुदकी समझमें नहीं आती । दूसरोकी विडम्बनाको तो झट निरख लेते हैं और उसपर हँसने लगते हैं, पर खुद र अनेक प्रकारकी विडम्बनाएँ हैं पर उन्हें विडम्बना नहीं समझ पाते । यह सब क्या है ? यह सब राग अंधकारका प्रभाव है । प्रभुने इन रागादि सन्तानोको ध्वस्त कर दिया है ऐसे वीतराग प्रभुका ज्ञानी भक्त ध्यान करते हैं ।

प्रभुकी उपासना करनेका कारण—वे प्रभु क्यों बने, हमें परमात्माकी उपासना क्यों करनी चाहिए, इसका निर्णय तो करिये । कोई यह कहे कि परमात्मा हमें पैदा करता है, मारता है, सुखी दुःखी करता है, इसलिए परमात्माकी हमें उपासना करनी चाहिए तो उसकी

यह बात मिथ्या है। कुछ न हो और कुछ बना लिया जाय ऐसी बात यदि हो सकती हो तो कुछ उसपर विचार भी किया जा सकता है, विन्तु ऐसा तो है ही नहीं। जब कोई कुछ, उपादान हो, कुछ चीज हो, पहिले उसीका ही तो रूपान्तर किया जा सकता है। तो जो चीज है वह स्वयं सत् है। उसमें यह स्वभाव पड़ा हुआ है कि उत्पाद व्यय करे और बना रहे, इसीको सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणके रूपसे कहा गया है, सत् रहे वह सत्त्वगुण है, बने वह रजोगुण है और पदार्थ मिट जाय वह तमोगुण है। इसीको ब्रह्मा, विष्णु, महेशके रूपमें माना गया है। लोग मानते हैं कि पदार्थकी उत्पत्तिका कारण है ब्रह्मा, पदार्थकी रक्षा करनेमें कारण है विष्णु, और पदार्थके विनाश का कार्य, सहारक है महेश। पदार्थमें प्रति समय पर्यायोका उत्पाद व्यय होता रहता है, फिर भी सदैव उस पदार्थका सत्त्व रहना है, इस ही तत्त्वसे पदार्थ त्रिगुणात्मक है, पदार्थ उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक है, पदार्थोंकी रचना प्रभुने की नहीं, बताई है। प्रभु तो परमज्ञानानन्दस्वरूप है, उनके उत्कृष्ट स्वरूपका, आदर्शका ध्यान करनेसे अपने ज्ञानानन्दस्वरूपका शुद्ध विकास होता है। इस कारण हम प्रभुकी उपासना करने हैं।

राष्ट्रीय ध्वजका वस्तुस्वरूपकी श्रौर संकेत—पदार्थकी त्रिगुणात्मकताको बताने वाला आज भारतका राष्ट्रीय झंडा है। उसमें तीन रंग हैं, ऊपर है लाल रंग अथवा कुछ केसरिया रंग जो लालका ही प्रकार है, बीचमें सफेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है। ये तीनों रंग भी वस्तुके स्वरूपकी बराबर घोषणा कर रहे हैं। किस शासनकी? चौबीसवें, तीर्थंकरके शासनकी जिस झंडेमें बीचमें २४ आरेका चक्र भी है। वह चक्र २४वें तीर्थंकरके शासनकी घोषणा करता है, और वह सारा तिरंगा झंडा इस बातका सूचक है कि प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है। साहित्यमें लाल रंगको व्ययका संकेत कहा है। जब कभी युद्धका वर्णन होता है, उसमें नरसंहारकी बात आती है तो रक्त रुधिर लालिमा आदिक रंगका वर्णन किया जाता है। तो वह लाल रंग व्ययका सूचक है। साहित्यमें किसीकी वृद्धिको बतानेके लिए हरे रंगकी बात कही जाती है, सो यह हरा रंग उत्पादका सूचक है तो यो-व्यय और उत्पाद श्रौर छोर पर हैं, जैसे कि ध्वजमें इन दोनोंमें समानतासे रहने वाला जो श्वेत रंग है वह ध्रौव्य का सूचक है। जहाँ लाल रंग भी चढ़ता, हरा रंग भी चढ़ता, जिस ध्रुवके कारण उत्पाद भी होता और व्यय भी होता, प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपने स्वभावसे उत्पन्न होता है, व्यय हो है और सदा बना रहता है।

वस्तुस्वरूपके निर्णयमें शान्तिके मार्गका लाभ—देखिये इस उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकताके निर्णयमें शान्तिका मार्ग ब्रह्मा है। मैं सत् हूँ। मैं-प्रलिसमय नवीन पर्यायसे उत्पन्न, होता हूँ और वर्तमान पर्यायका व्यय कर डालता हूँ, तिसपर भी मैं सदा बना रहता हूँ, ऐसी बात प्रत्येक पदार्थमें है। जब प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपनेमें उत्पादव्ययध्रौव्य करते हैं, उनकी क्रिया

उनके ही अर्थ चलती है तो किस पदार्थका किसके साथ तात्त्विक सम्बन्ध रहा ? जब कभी पर-पदार्थका निमित्त पाकर कोई पदार्थ विकृत बनता है, विकारी बनता है तो वहाँ यह भी तो तथ्य है कि विकाररूप परिणामनकी योग्यता रखने वाला पदार्थ निमित्तको पाकर अपनी परिणतिसे अपनेमे ही प्रभाव उत्पन्न करके विकृत बन गया है, क्या वहाँ निमित्तभूत पदार्थसे अपनी द्रव्य गुण अथवा पर्याय कुछ भी उस दूसरे पदार्थमे लगायी है, क्या ठोकर दी है, क्या मार की है ? अपने-अपने प्रदेशोमे प्रत्येक पदार्थ अवस्थित है ।

परमात्माकी उपासनाका प्रयोजन—यहाँ एक आशका हो सकती है जब यह स्वरूप है तो फिर परमात्मा मुझे न सुख देता, न दुःख देता, न पाप कराता, न पुण्य कराता, तब फिर मे परमात्माको किसलिए पूजूँ ? इसका समाधान स्वयं अन्तर्दृष्टि करके भी पा लिया जा सकता है । परमात्माको पूजनेका कारण यह है कि हम जिन कारणोंसे, जिन करतूतोंसे दुःखी है, रागादिक भावोंसे हम दुःखी है, सो दुःख दूर करनेका मार्ग प्रभुके गुणस्मरणसे मिलता है । कोई पुरुष दुःखी हो उसका दुःख दूर होनेका उपाय तो उपदेष्टा बता देगे, पर करना उसका काम है । हम भी जब दुःखी होंगे तो उसका उपाय तो ऋषियोंने बता दिया, पर करनेका हमारा काम है । जितने भी दुःख होते हैं वे किसी न किसी पदार्थमे राग करनेके कारण होते हैं । आप समस्त दुःखोंकी परीक्षा कर लें । जितने भी दुःख होंगे वे किसी न किसी परपदार्थमे राग है तब दुःख होंगे, राग बिना दुःख न होंगे । तो इन दुःखोंके मेटनेका उपाय क्या है ? राग दूर कर लिया दुःख मिट जायगा । बात तो बिल्कुल सही है, पर सुननेमे यो भद्दा लग रहा होगा—तो क्या यह घर छोड़कर चले जाये, क्या बच्चोंको यो ही छोड़कर चल दें, ऐसी जो नाना आशकाये भर गई है उनके कारण यह उपाय कुछ फीकासा जंच रहा होगा । लेकिन वीतराग ऋषि सत्तोंने बहुत अनुभव करके यह बात बतायी है कि जितने भी क्लेश होते हैं वे रागके कारण होते हैं । वीतराग प्रभुकी उपासनासे अपने उपादानमे सामर्थ्य प्रकट होता है जिससे रागभावका विरण होता है ।

अपने-अपने सुखमें अपने-अपने पुण्योदयकी कारणता—कदाचित् कोई घरबार छोड़कर भी चल दे तो बच्चोंका पुण्योदय है तो बिगाड नहीं हो सकता । कहीं कोई बच्चोंको छोड़कर चला जाय तो बच्चोंका उदय उससे भी अधिक विकसित हो जाय । एक जोसी गाँवमे रोज आटा मागकर लाता था, १० बजे घरमे आटा देता था तब रोटियाँ बनती थी, और घर के ८-१० लोग छोटे बड़े बच्चे तब अपना पेट भर पाते थे । रोज-रोजका उसका यही काम था । एक दिन नगरमे वह शिक्षा माग रहा था, वहाँसे एक सन्यासी निकला—कहा जोसी जी क्या कर रहे हो ? जो मुहूर्त वगैरह बताते हैं वे पहिले जोसी ज्यादा रहते थे । जोसीने कहा कि हम शिक्षा माग रहे हैं ताकि हम घर ले जाये और घरके लोगोंका गुजारा चले । तो वह सन्यासी बोला—क्या तुम घरके सभी लोगोंका गुजारा चला रहे हो ? हाँ-हा, हम रोज

देखते हैं, जब आटा माँगकर घर ले जाते हैं तब रोटिया बनती है । सन्यासी बोला—जोसी जी यह बात तुम्हारी मिथ्या है । तुम किसीको नहीं पालते हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम भी आनन्दमे रहोगे और तुम्हारे घरके सभी लोग आनन्दमे रहेंगे । जोसी सरल पुरुष था, भोला वगैरह डालकर सन्यासीके साथ चला गया । जब ११-१२ बजे तक जोसी न आया तो गाँवके एक मस्खराने कह दिया कि उसको तो एक सिंह पकड़कर ले गया, खा डाला होगा । लो उसके मरनेकी बात सुनकर घरके व पड़ोसके सभी लोग दुःखी । पड़ोसके लोगोंने सलाह की कि इसके घरमे कमाने वाला वह एक ही पुरुष था, अब इनका गुजारा कौन चलायेगा ? अपने लोग ऐसा करें कि इनकी सहायता करें ताकि ये भूखे तो न मरे । सो जो अनाज वाले थे उन्होंने दो-दो चार-चार बोरा अनाज दे दिया, धी वालोंने एक आध धीके कनस्तर दे दिये, कपडा वालोंने कुछ थान कपडे दे दिये, शक्कर वालोंने शक्कर दे दी, तेल वालोंने तेल दे दिया । अब क्या था, वे बड़े मौजमे रहने लगे, रोज पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी आदि बनें, खूब अच्छे नये-नये कपडे पहिनें । जब १५ दिन बीत गए तो जोसी बोला सन्यासीसे कि अब महाराज जी हमे घर जानेकी इजाजत दो, जाकर देखें तो सही कि कौन बच्चा जिन्दा है और कौन मर गया है ? सन्यासीने जानेकी आज्ञा दे दी, पर जाते समय कह दिया कि देखो उन्हें छिपकर देखना, सीधे यो ही घर न चले जाना । तो वह पहुँचा घर । घरके पीछेकी छतसे ऊपर चढ़ गया । घरमे भाकने लगा, तो क्या देखता है कि घरमे सभी बच्चे नये-नये कपडे पहिने हैं, बड़े खुश है, हृष्टपुष्ट हैं, पूड़ी कचौड़ी पक रही है । वह सोचता है कि अरे यह क्या हो गया ? मारे खुशीके वह घरमे उछलकर कूद गया अपने बच्चीसे गले मिलनेके लिए । घर के लोगोंने जब उसे देखा तो समझा कि अरे यह तो भूत आ गया, वह तो मर गया था, सो घरके सभी लोग आगके ढेलोसे, लूंगरोसे मार मारकर भगाने लगे । बेचारा जोसी अपनी जान बचाकर भाग गया । सन्यासीके पास पहुँचा, बोला—महाराज वहाँ ऐसी ऐसी हालत थी और मैं किसी तरहसे जान बचाकर आपके पास भाग आया हूँ । तो सन्यासी बोला कि अरे जब वे सब सुखमे हैं तो तुम्हे कौन पूछे ? तू उनका विकल्प छोड़ । तो एक ही बात नहीं । अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जिस घरमे पुण्य बरसनेकी बात चली आ रही है वदाचित् कोई छोड़कर चला गया अथवा गुजर गया तो उसका घर ज्योका त्यो है और उससे भी अधिक सम्बल हुआ है । तो चिन्ता किस बातकी ?

प्रभुकी उपासनासे भवज्वलनके सतापकी शान्ति—भय्या ! अन्य पयोजनसे प्रभुकी उपासना नहीं की जाती है । प्रभुकी उपासना तो केवल इस कारण की जाती है कि जो दुःखका कारण भुम्हमे है वह कारण प्रभुमे नहीं है । तब उनका स्वरूप निरखकर भुम्हे पथ मिलेगा, शान्ति मिलेगी, उपयोग निर्मल होगा, ये रागादिकके सतान वलेशके ही कारण है । ये रागा-

दिक भाव प्रभुके रच भी नहीं है । यदि वीतराग ज्ञानस्वरूप प्रभुमे उपयोग वसे, लगे, तो यह उपयोग भी बहुत विशुद्ध होता है, शान्ति प्राप्ति होती है और पाप भूड जाते हैं, पुण्यरस बढ़ता है, धर्मका पथ दिखता है, कल्याण ही कल्याण है, और उस प्रभुको छोड़कर जिस किसीमे भी चित्त लगायें तो क्या कल्याण होगा ? किसमे चित्त लगायेंगे, किसपर विश्वास करेंगे कि यह मेरा उद्धार कर देगा ? इन प्रभुने तो रागादिक सतानको ध्वस्त कर डाला और यह प्रभु ससाररूप सतापके लिए मेघके समान है । जैसे बहुत बड़ी आग लगी हुई हो जंगलमे तो उसके बुझानेका क्या उपाय है ? क्या कुवोसे तालाबोसे पानी भर भरकर बुझानेसे जंगलकी आग बुझ जायगी ? अरे आजकलकी ये आग बुझाने वाली मशीनें भी जंगलमे लगी हुई आगको बुझानेमे समर्थ नहीं है । हाँ मेघ बरस जाये तो जंगलमे लगी हुई आग शीघ्र ही बुझ जायगी । इसी प्रकार यह ससारकी ज्वलन बहुत तीव्र ज्वलन है, किसी पदार्थसे कुछ लेन-देन नहीं, कोई सम्बन्ध नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, मगर ये मोही जीव जडसे भी जड बन रहे हैं, ये सर्व पदार्थ यद्यपि हैं इससे भिन्न, फिर भी ये मेरे हैं, ये गैर हैं, ये मुझे सुखी दुखी करते हैं, ये मेरे विरोधी हैं इस प्रकारकी कल्पनायें किए हुए बैठे हैं ये मोही जीव । अरे यहा कौन अपना कौन विरोधी ? विचार न मिला, जिसकी जैसी कषाय है उसके अनुरूप दूसरेका परिणामन न मिला तो उसे अपना बैरी समझ लिया और जिससे कषायसे कषाय मिल गयी उसे अपना मान लिया । तो इस ससारकी दोस्तीमे रखा क्या है ? इतनी ही तो बात है कि कषायसे कषाय मिल गई तो वह दोस्त बन जाता है, इससे अधिक और नाता क्या है ? इस दुनियामे जो एक दूसरेके दोस्त बन रहे हैं उनमे और बात ही क्या है सिवाय इसके कि जैसी कषाय एक की है वैसी ही कषाय दूसरेकी है । किसीको सनीमा देखने जाना है और दूसरा कोई मिल जाय सनीमा देखने जाने वाला तो वे आपसमे मित्र बन गए, वे दोनों एक दूसरेके गलेमे हाथ डालकर बड़े आनन्दसे जाते हैं जैसे मानो वे दोनों परस्परमे एक दूसरेके बड़े मित्र बन गए हैं । दया दम है इस ससारकी दोस्तीमे ? इसी प्रकार विरोधकी भी बात है । विरोध भी किस बातका ? कषायसे कषाय न मिली तो बस विरोध बन गया । यह सब क्या है ? यह सब ससारकी तीव्र ज्वलन है, रागमे जल रहे हैं ये प्राणी । उस तीव्र आतापको बुझानेमे समर्थ एक ज्ञानमेघकी वृष्टि है । प्रभुने अपने उस ज्ञानके द्वारा जिसने ज्ञानस्वभावको जाना, उस ज्ञान-परिणामनके द्वारा जिस ज्ञानमें ज्ञानका विशुद्ध स्वरूप बसा हुआ है उस ज्ञानके बलसे उन्होंने रागद्वेष आदिककी ज्वलनको शान्त कर दिया है । हममे जो ज्वलन है, जो दुःख है वह किसके पास जायें कि मिट जाय ? जिसके रागद्वेषकी ज्वलन न हो, जो परमशान्त हो उसके निकट पहुँचे, उसके स्वरूपको उपयोगमे लें तो हमें शान्ति मिल सकती है, इसी कारण हम परमात्म-स्वरूपका ध्यान किया करते हैं ।

दिव्यरूपधर धीर विशुद्धज्ञानलोचनम् ।

अपि त्रिदशयोगीन्द्रै कल्पनातीतवैभवम् ॥२०१६॥

प्रभुकी दिव्यरूपधरता व धीरता—आत्महितका अभिलाषी पुरुष जिन्हें परमहित प्राप्त हो गया है ऐसे प्रभुका ध्यान कर रहा है । परमात्मा दिव्यरूपका धारण करने वाला है । जिस देहमें स्थित वीतराग सर्वज्ञ प्रभु हुए, जिनके क्षुधा, तृप्ता, जन्म, मरण, अरति, खेद, रोग, शोक, डर, निन्दा, क्षोभ आदिक कोई दोष नहीं रहे, ऐसे प्रभु जिस देहमें विराजमान हुए वह देह भी साधारण नहीं रहता, दिव्य हो जाता है, तो प्रभु दिव्यरूपके धारण करने वाले हैं । कोई साधु वृद्ध हो और हड्डिया निकल आयी हो, अत्यन्त दुर्बल हो गया हो वह भी जब आत्माका विशुद्ध ध्यान रखता है और शुक्लध्यान उत्पन्न होता है तो वह भी परमात्मस्वरूप बन जाता है और परमात्मस्वरूप बनते ही उसका वह शरीर जो वृद्ध था, हड्डियाँ निकली थी वह शरीर दिव्यरूप वाला हो जाता है स्वयं ही ? यह उनका एक अतिशय है । साधुजन तो कैसे ही शरीर वाले होते हैं, किसीके खाज हो, फोडा फुसी हो और और भी अनेक प्रकार के चर्मरोग हो, पर वे प्रभु उत्कृष्ट ध्यानके प्रतापसे उन रोगोंको नष्ट कर देते हैं, वीतराग पदको प्राप्त करते हैं और सर्वज्ञ होते हैं, परमात्मा बनते हैं तो उनका शरीर अब उस प्रकारका नहीं रहता, दिव्य हो जाता है, एक रूप हो जाता है । ऐसे दिव्यरूपके धारण करने वाले परमात्माका ध्यान करना चाहिए । वे प्रभु धीर है—धीम बुद्धिम् राति ददाति इति धीरः, जो बुद्धि को दे अर्थात् बुद्धि ठिकाने करे उसे धीर कहते हैं । तो धीर शब्दका अर्थ अथवा धैर्यका अर्थ क्या है ? आशयमें रागद्वेषरहित होकर अथवा पक्षमें न पडकर निष्पक्ष हृदयकी वृत्ति रखनेको धैर्य कहते हैं । वे प्रभु जो चारघातिया कर्मोंसे रहित हो गए हैं सो वे परमधीर हैं ।

प्रभुकी विशुद्धज्ञाननेत्रता—परमात्माके विशुद्ध ज्ञानरूपी नेत्र हैं । कुछ पहिले समयमें अलकारोंके रूपमें बात चलती थी और लोग समझते थे कि इस अलकारका यह भाव है । पश्चात् लोग अलकारके भावको तो छोड़ने लगे और अलवारको ही सीधा यथार्थरूप मानने लगे । हाँ तो पहिले एक अलकारमें उस प्रभुको त्रिनेत्र कहा जाता था, महादेव कहा जाता था । महादेव त्रिलोकी है, तीन नेत्र वाले है, और तीन नेत्र वाले भी नहीं, एक नेत्र वाले हैं । दो नेत्र वाले हैं इस वर्णनमें कुछ अतिशय नहीं है । या तो एक नेत्र वाला कहो या तीन नेत्र वाला कहो । प्रभुके दिव्य देहमें दो नेत्र तो अब भी लगे हुए हैं । यद्यपि उन नेत्रोंसे वे-ज्ञान नहीं करते, उनके क्षायिक ज्ञान है, पर शरीर है ना साथ तो शरीरके सब अंग भी लगे हैं, पर प्रभुके तीसरा नेत्र प्रकट हुआ है, महादेवके अर्थात् अरहत परमात्माके तीसरा नेत्र प्रकट हुआ है, वह तीसरा नेत्र है केवलज्ञान अर्थात् विशुद्ध ज्ञान । इन चर्मक्षुवोंसे तो सामने की चीज होगी वह जान जायेंगे और वह भी पूरे रूपसे नहीं जानेगे । जो भाग दिख रहा है वही

तो ज्ञात है, भीतर क्या है, पीछे क्या है, इसको ये गाँजे क्या जानें ? और जो सामने भी दिख रहा है वह भी कल्पनामे जितना आ पाता है, जितना यह समझमे ला पाता है उतना ही दिखता है, किन्तु केवलज्ञानमे कोई प्रतिबन्ध नहीं है । वह तो समन्तात् सर्वको जानता है । जो आत्मा निरावरण हो गया है उसके लिए तो सब समान है । अभिमुखताके कारण यह केवल ज्ञान नहीं जानता किन्तु कुछ भी सत् हो पदार्थ तो उसे जानता है । तो केवलज्ञान इतना विशाल ज्ञान है कि सत् या पर्यायरूपमे, सत् है, सत् होगा उस सबको जानता है, ऐसा विज्ञान, ज्ञानलोचन जिनसे प्रकट हुआ है ऐसे प्रभुका ध्यान रूपस्यध्यानी ज्ञानी पुरुष कर रहा है ।

प्रभुकी कल्पनातीतवैभवता—वे ध्येय प्रभु कैसे है कि देवेन्द्रोके द्वारा, योगीन्द्रोके भी द्वारा इनका वैभव कल्पनामे भी नहीं आता । अहो ! कितना अनुपम वैभव है प्रभुका । जो वैभव कभी विघट नहीं सकता, ज्ञान और आनन्दका वैभव । बाहरी वैभवको लोग अपने आनन्दके लिए जोड़ते हैं, पर वहाँ एक निकृष्ट कल्पित मौज भी होता है, कल्पनाका आश्रय करके । केवल हुए जो महापुराण पुरुष हैं, अरहन्त देव हैं उनके उस ज्ञान और आनन्दके वैभवको कौन कल्पनामे ला सकता है ? यदि कल्पनामे लाये तो इसका अर्थ है कि उस ज्ञान और आनन्दकी बात हमसे भी आ गई । आप किस चीजकी कल्पना करते हैं ? जो बात आपमे समाई हुई हो वही कल्पना मे आ सकती है । तो त्रिदशेन्द्र और योगीश्वरोके द्वारा भगवानका वैभव कल्पनामे नहीं आता, लेकिन यह भी नहीं है कि उनके ज्ञानानन्द वैभवका हम कुछ भी ज्ञान न कर सकें । यदि हम कुछ किसी भी अंशमे उनके ज्ञानानन्द वैभवका ज्ञान नहीं कर सकते तो भक्ति नहीं उमड़ सकती है । प्रभुमे भक्ति उमड़नेका कारण यह है कि प्रभुका जो ज्ञानानन्द वैभव है उसका हम आपको किसी न किसी अंशमे ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है तभी तो यह गद्गद होकर उनके गुणों का अनुरागी होकर अपनी बाहरी सुधको भी भूल जाता है और प्रभुके गुणोंमे अनुरक्त होता है । केवल ऊपरी बात हो भक्तिकी तो उससे प्रभुभक्तिकी लीनता नहीं बन सकती है । जिस अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्दको वे भोग रहे हैं, उस ज्ञान और आनन्दको लक्ष्यमे लिये बिना उस ज्ञानानन्दकी जातिका परिचय हुए बिना महत्ता कौन जानेगा, और प्रभुके उस वैभवका महत्त्व जाने बिना प्रभुमे भक्ति उत्कृष्ट हम क्या कर सकेंगे ? ज्ञानी पुरुषोंको उनके ज्ञानानन्दके परा वैभवकी जातिका बोध रहता है । वह समस्त कितना वैभव है, यह योगीश्वरोके भी और देवेन्द्रोकी भी कल्पनामे नहीं आ सकता । ऐसे कल्पनातीत वैभव वाले प्रभुका ध्यान करना चाहिए ।

स्याद्वादपविनिघतिभिन्नान्यमतभूधरम् ।

ज्ञानामृतपयःपूरैः पवित्रितजगत्त्रयम् ॥२०१७॥

प्रभुकी देव— प्रभुकी दिव्य ध्वनिसे रतान्न उपदेश परम्परासे प्राप्त सबमे बड़ा भारी

वैभव क्या हो सकता है ? सबसे उत्कृष्ट देन मुझे प्रभुसे क्या मिली है ? वस्तुतत्त्वके निर्णय करनेका उपाय मिल गया है । वह उपाय है स्याद्वाद । स्याद्वादका जो सही तरीकेसे आदर रखेगा उसको किसीका विरोध नहीं जच सकता । अहो जब बड़े-बड़े एकान्त मतोंका ब्रह्म ही अद्वैत है, ज्ञान ही एक अद्वैत मात्र तत्त्व है, केवल विज्ञप्ति मात्र है, जिसमें कुछ आकार नहीं आता, चित्रप्रतिभासम्बन्धमात्र एक अद्वैत है अर्थात् ज्ञान ही ज्ञान तो है दुनियामें, परन्तु वह ज्ञान नाना आकारोंको लिए हुए है, पदार्थ कुछ नहीं है आदिक अनेक मतव्य भी जब स्याद्वाद के द्वारा उन्हें समझा सकते हैं, उनको सान्त्वना दे सकते हैं कि तुम्हारा कहना ठीक है, पर इस दृष्टिसे ठीक है । बड़े-बड़े विरोधियोंके मतव्योको कोई दृष्टि लगाकर उनको शान्त कर सकते हैं, सान्त्वना दे सकते हैं तो फिर हम आप साधर्मि जनोके बीच कदाचित् कोई विचारभेद आये और उसकी समाई हम न कर सके तो सिवाय दोषके और कौनसी बात कही जा सकती है ? स्याद्वाद एक ऐसा उपाय है कि जिस उपायके द्वारा एकान्त मतोंको ध्वस्त कर दिया जाता है । देखिये—ध्वस्त करनेके दो उपाय हैं—एक एकांत मतका खण्डन करते हुए, दूसरे—जो बात एकान्तमतका मण्डन किए हुए है उसकी दृष्टि लगाकर । इस दृष्टिसे ऐसा है और इस दृष्टिसे ऐसा है, उसका अगर मतव्य इस अनेकान्तरूप हो गया तो उनका एकान्त ध्वस्त हो गया ना, दोनों प्रकारसे उसको ध्वस्त सकम् लीजिए । तो प्रभुकी देन सबसे बड़ी है स्याद्वाद । स्याद्वादरूपी बज्रके द्वारा ऐसे एकान्त पर्वतोंको जिसने ध्वस्त कर दिया है ऐसे हैं ये प्रभु । उनका ध्यान ज्ञानी पुरुष करते हैं । देखिये किसीके प्रति अधिक रुचि जगती है तो क्यों जगती है ? कोई हितकी बात मिलती है उसके कारण जगती है । हमें प्रभुसे हितकी बात एक स्याद्वाद पद्धति मिली है, एक मूल बात मिली है । स्याद्वादके द्वारा हम वस्तुतत्त्वका निर्णय करते हैं और वस्तुका विशुद्ध निर्णय करनेके बाद उपाय क्या है, हेय क्या है ? इसका हम विवेक करते हैं और विवेकके बाद उपादेयको ग्रहण करते हैं और हेयकी उपेक्षा करते हैं तब हमें वास्तविक परमार्थ तत्त्वकी प्राप्ति होती है । तो प्रभुकी यह उत्कृष्ट देन है स्याद्वाद । ऐसे स्याद्वादके अनुशासक प्रभुका यह ज्ञानी पुरुष ध्यान कर रहा है ।

पावन प्रभुका ध्यान—कैसे हैं ये प्रभु ? जिन्होंने ज्ञानामृतके जलपूरसे तीनों लोकोंको पवित्र कर दिया है । मूल तो वे सर्वज्ञदेव हैं, जिनकी दिव्यध्वनिके वातावरणमें गरुडोंने (गरुडारोने) अपने ज्ञानको निर्मल किया है और उनके फिर उस द्वादशांग ज्ञानसे जो प्रवाह चला है, उपदेशपरम्परासे अनेक आचार्योंने अपना हृदय पवित्र किया है और उपदेश पाकर भव्य जीवोंने अपना हृदय पवित्र किया है । तो तीनों लोकोंको पवित्र किए जानेके मूल ये सर्वज्ञदेव हैं, ज्ञानरूपी अमृतजलके प्रवाहसे समस्त जगत पवित्र हो गया है । महावीराष्टकमें कहते हैं—यदीया वाग्गगा विविधनयकल्लोलविमला, वृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनता य

स्त्रपपसि । जिसकी वचनरूपी गंगा, जो नाना नयरूपी कल्लोलोंसे निर्मल है, जिसकी वाणीमे, जिसके उपदेशमे सभी नयोकी दृष्टिसे जहाँ निर्णय किया गया है, बताया गया है ऐसी वह वचनरूपी गंगा बड़े ज्ञानरूपी जलके द्वारा इस जगतमें जनताको स्नपन कराती है । 'श्री जिनकी धुनि दीपशिखासम जो नहिं होत प्रकाशनहारी । तो किस भाति पदारथ पाति कहाँ लहते रहते अविचारी ॥' यदि यह वचनगंगा न होती, प्रभुकी यह उपदेशपरपरा न मिलती तो कैसे पदार्थ का स्वरूप प्राप्त करते ?

महादातारके महालाभसे महालाभ लेनेका शत्रुरोध—लोग बहुत बड़े दातारके प्रति नम्रताका व्यवहार रखते हैं, तो इनसे बड़ा दातार कौन मिलेगा जो ससारके सकटोको सदाके लिए नष्ट कर देनेकी कुञ्जी दे रहे हैं, बता रहे हैं । जिनका आश्रय करनेसे, जिनकी आज्ञा मानने से हम ससारके सकटोको समाप्त कर सकनेमे समर्थ हो सकते हैं । उनसे बढ़कर दातार और कौन होगा ? जब भगवान् ऋषभदेव सभी पुत्रोको, और औरको भी सब राज्य बाटकर उसके बाद विरक्त होकर ध्यानमे लीन थे तो नमि विनमि ये दो सम्बन्धी जब प्रभुके सामने आये और उनको उलाहना देने लगे कि वाह आपने सबको सब कुछ दिया, पर हमें क्या दिया ? बहुत-बहुत बातें कहने लगे तो एक देव आता है और कहता है कि चलो हम तुम्हे राज्य देते हैं, तो नमि विनमि कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ न चाहिए, ये प्रभु जो देंगे सो लेंगे । पर उनके कहनेसे होता क्या, प्रभु अब क्या दे दे, वे तो अपने दूसरे जन्ममे आ गए, द्विज हो गए, वे क्या देंगे, लेकिन उसका उत्तर तो सुनिये—कितनी दृढताका उत्तर था, "हमको बहुत बड़े दातार मिले हैं प्रभु । यदि उनकी छत्रछायामे रहकर भ्रान्तिकी दीनता न मिटा पाये तो जीवन बेकार है ।"

अलौकिक द्विजताका अलौकिक प्रभाव—साधु अवस्था प्राप्त होनेपर इसे द्विज कहा करते हैं अर्थात् यह दूसरी बार जन्मा है । जैसे कोई मनुष्य मर जाय और दूसरे जन्ममे पहुँचे तो दूसरे जन्ममे पहुँचनेके बाद इस पहिले जन्मकी भी कोई रट लगाता है क्या ? इस पहिले जन्मका भी कोई व्यवहार रखता है क्या ? इसकी कोई सुध नहीं रखता, राग नहीं रखता । कभी ऐसी भी घटनायें सुननेमे आयी हैं कि किसी बालकको जातिस्मरण हो गया और बात्क बतला रहा कि यह मेरा घर था, यह मेरी मा थी, यह मेरा बाप था, वे मा बाप जान भी जाते हैं लेकिन जब शरीर बदल गया, जन्म बदल गया तो वह प्रीति जाननेके बाद भी नहीं रहती, और फिर जहाँ कुछ जाना नहीं जा रहा, दूसरा जन्म हुआ तो पहिले जन्मका क्या सम्बन्ध, क्या राग ? तो इसी प्रकार साधु होनेसे पहिले जो गृहस्थका जीवन था वह एक जन्म था, अब साधु होनेपर वह जन्म मिट गया । जैसे कि कोई मर जाता है तो उसका वह जन्म मिट गया, इसी प्रकार वह जीवन मिट चुका । अब दूसरा जन्म है । तो उस दूसरे जन्ममे

आया हुआ महापुरुष गृहस्थीकी बातोंका, रागोंका कुछ ध्यान रखता है क्या ? उनकी तो कुछ चिन्ता ही नहीं होती, उनका कुछ खयाल ही नहीं होता, चाहे वह बड़े गद्दोपर सोने वाला व्यक्ति हो, पर साधु होनेके बाद ककरीली जमीनपर सोता है, फिर भी उसके ध्यानमें यह नहीं पहुँचता कि मैं यो यो था, क्योंकि उसका जन्म ही दूसरा हो गया । पहिले जन्मसे अब उसका क्या सम्बन्ध रहा ? तो ऐसे साधु सत और उनसे महान ये परमात्मा प्रभु ये बहुत बड़े दातार हैं । लोग कहते हैं कि प्रभुकी कृपासे सब सुख मिलेंगे, इसका अर्थ यह लगावो कि उनके किसी सम्बन्धसे, उनकी उपदेश परंपरासे जो हमें उपदेश प्राप्त हुआ है हम उनका बड़ा आभार मानते हैं, उनकी कृपा समझते हैं । भले ही उनमें अब दयाका भाव उदयमें नहीं है, पर गुणानुरागी पुरुष आभारको भूल नहीं सकता । तो ज्ञानरूपी अमृतके दयापूर द्वारा जिसने तीनों लोकको पवित्र किया है ऐसे प्रभु परमात्माको यह ज्ञानी पुरुष अपने उपयोगमें बसाये हुए है ।

इत्यादिगणनातीतगुणरत्नमहार्णवम् ।

देवदेव स्वयंबुद्ध स्मराद्य जिनभास्करम् ॥२०१८॥

प्रभुकी गुणरत्नमहार्णवता—प्रभुमें असंख्य गुण हैं, जैसे समुद्रमें अनगिनते रत्न भरे पड़े हुए हैं, इसी प्रकार इस ज्ञानपुष्पमें जो वीतराग सर्वज्ञ है उनमें अनंत गुण पड़े हुए हैं । उन अनंत गुणोंका कौन बखान करे ? भले ही कोई उन अनंत गुणोंका निरीक्षण अनुभव कर ले, स्वयं वैसा बनकर उस रूप प्राप्ति कर ले, पर कोई चाहे यह कि हम उन अनंतगुणोंका नाम पूरा बताये, उनका वर्णन करें, उनका मिलान बताये, यह हम आप लोगोंके शक्य नहीं है । सो गणनातीत गुणरत्नोंके जो महान समुद्र हैं ऐसे प्रभुको यह ज्ञानी अपने उपयोगमें बसा रहा है, ऐसे देवदेव स्वयंबुद्ध आद्य जिनसूर्यका स्मरण करो, स्वयं बुद्ध है प्रभु । आखिर ज्ञान रूप ही तो है यह आत्मा । ज्ञानस्वरूप आत्मा स्वयं अपने आप अपने ही ज्ञानके द्वारा ज्ञात हो जाय और फिर उस ही ज्ञानकी स्थिरता बनाये, यह कोई स्वयं करे अर्थात् किसी गुरु आदिक के उपदेश बिना भी करे तो इसमें आश्चर्य क्या है ? तीर्थंकरोंको स्वयं बुद्ध कहा ही है, ऐसे वे आदिम तीर्थंकर हैं । लोग कहते आदिम बाबा । तो आदिम शब्द विगड़कर आदिम रह गया । वह आदिम कौन हुए ? ऋषभदेव, कैलाशपति । ऋषभदेवका वैलाश पर्वत पर निवास था, कैलाशमें ही निर्वाण प्राप्त किया । तो कैलाश पर्वतपर कुछ बसनेके कारण वे कैलाशपति हैं । वे ऋषभदेव ब्रह्मा ही तो थे । जब भोगभूमि नष्ट हुई, कर्मभूमि प्रारम्भ हुई उस समय तो सब नया युग था, नया ससार था, लोगोंको कुछ पता न था । वैसे रहना, कैसे खाना, कैसे जीना, अनेक भय भी सता रहे थे तो उस समय ऋषभदेवने सबको मार्ग बताया, इस कारण भी वे विधाता हैं और फिर सकल सत्यास करके मोक्षमार्गकी विधि बतायी है इसलिये वे विधता हैं । ऐसे आदिनाथ जिनसूर्यको हे आत्मन् ! स्मरण करो ।

स्वयंकी प्रभुताकी आंशिक भांकी होनेपर प्रभुकी प्रभुताका अंदाजा—भैया । ये सब यत्न हैं अपने आपको निष्कपाय और विशुद्ध बनानेके लिए । जहाँ भ्रमका कोई आवरण न रहे, भ्रमरहित अपने आपके स्वरूपका दर्शन करनेके लिए यह सब प्रभुस्तवन चल रहा है । प्रभुकी प्रभुता भी तभी जानी जा सकती है जब अपने अन्तरङ्गमें उस प्रभुताका कुछ प्रयोग करें । प्रभुता मुझमें है, उस प्रभुताका आशिकरूपसे अनुभवन हो तो प्रभुकी प्रभुता जानी जा सकती है कि क्या वैभव है प्रभुका ? विषयोमें रत रहने वाले लोग उस निर्विषय निर्विकल्प ज्ञानानन्द प्रभुके वैभवको क्या जान सकते हैं ? नहीं जान सकते ।

रूपस्थधर्म्यध्यानवर्णन प्रकरण ३६

विषयवासित चित्तमें प्रभुताकी परखकी अपात्रतापर एक दृष्टान्त—एक छोटी सी कथा है कि एक मालिनकी लडकी और एक ढीमरकी लडकी, वे दोनों सहेलिया थी । मालिन की लडकीका काम था फूलोका हार बनाना और ढीमरकी लडकीका काम था मछली पकड़कर बेचना । ढीमरकी लडकी तो एक गाँवमें व्याही गई और मालिनकी लडकी एक शहरमें । एक दिन ढीमरकी लडकी उसी शहरमें मछली बेचने ले गई जहाँपर कि उसकी सहेली रहती थी । मछलिया बेचते-बेचते शाम हो गई । सोचा कि आज अपनी सहेलीके घर रह जायेगी जो कि यहीपर रहती है । सो मछलियोका टोकना लेकर चली गई अपनी सहेलीके घर । सहेलीने खिलाया पिलाया । सोनेके लिए बड़ा अच्छा बिस्तर बिछाया, कुछ फूलोकी पखुडिया भी डाल दी । वह ढीमरकी लडकी लेटी तो उस बिस्तरपर, पर उसे उसपर नीद न आये, करवटे बदले । तो मालिनकी लडकी पूछती है—क्यों सहेली क्या बात है ? नीद क्यों नहीं आ रही है ? तो ढीमरकी लडकी कहती है कि यह तुमने क्या कर रखा है कि इस बिस्तरपर फूलोकी पखुडिया डाल दी है, इनकी गंधके मारे नीद नहीं आ रही है । तो मालिनकी लडकी बोली—अरे ये पखुडिया तो बड़े-बड़े राजा महाराजावोके बिस्तरमें पडती है । ढीमरकी लडकी कहती है—नहीं नहीं इन्हे हटावो । वह बेचारी उन पखुडियोको हटा लेती है । इतनेपर भी उसे नीद नहीं आती है । फिर मालिनकी लडकी पूछती है—सहेली अब क्यों नीद नहीं आ रही है ? तो ढीमरकी लडकी कहती है—अरे नीद कहाँसे आये । वह जो हमारा मछलिजो का टोकना रखा है ना, उसे उठाकर लावो, उसमें पानीके कुछ छीटे मारकर इस बिस्तरके सिरहाने धरो तब नीद आयगी । उसने वैसा ही किया तब बेचारी ढीमरकी लडकीको नीद आयी । तो मछलियोकी गंधमें रहने वाली ढीमरकीको जैसे पुष्पोकी सेजपर नीद नहीं आती इसी प्रकार विषयोके दुर्गन्धमें बसने वाले ससारी जीवोको प्रभुके ज्ञानानन्दका क्या परिचय ? पहिले अपना उपयोग कुछ उस रूढ़ ढालना होगा तब हम प्रभुके गुणोका परिज्ञान कर सकेंगे । तो यो प्रयोग करें और प्रभुका परिचय करें और प्रभुको अपने चित्तमें बसायें जिससे पवित्रता

बढेगी और हमारा जन्म सफल होगा ।

जन्ममृत्युजराक्रान्त रागादिविषमूर्च्छितम् ।

सर्वसाधारणैर्दोषैरष्टादशभिरावृतम् ॥२०१६॥

अनेकव्यसनोच्छिष्ट सयमज्ञानविच्युतम् ।

सज्ञामात्रेण केचिच्च सर्वज्ञ प्रतिपेदिरे ॥२०२०॥

निर्दोष प्रभुकी उपासनामे कल्याण—प्रभु जन्म, जरा मरणसे रहित होते हैं, किन्तु कोई मोहीजन जिनके चारित्र्यमे जन्मकी बात बतायी हो, मरण और बुढ़ापेकी बात बतायी हो, फिर भी उन्हे देव अथवा भगवानके रूपमे पूजा करते हैं । भला जन्म जरा मरण ही तो सबसे बड़ा दोष है । इन तीनों बातोंको ज्ञानीजन उपादेय नहीं समझते हैं । मोही जन जन्ममे खुशी मानते हैं, बुढ़ापा और मरणको वे भी अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये दोनों दोष महादोष हैं । हम आप आत्मा हैं, ज्ञानानन्दस्वरूपमय हैं, सबसे निराले हैं, कोई कष्ट है क्या ? किसीको भी कष्ट नहीं है । सभी कष्टसे बरी हैं, लेकिन कष्ट पसद करते हैं और सहते रहते हैं । रागद्वेष आदिक परिणाम करना, उनको अपनाना इसकी आवश्यकता है क्या जीवोंको ? और कदाचित् किसी प्रसंगमे रहना भी पड़ रहा है ससर्गमे, पर भीतर तो ऐसी श्रद्धा बना लें कि मैं सबसे निराला हूँ, लो यह मैं ज्ञानानन्दमात्र हूँ तो इसमे कोई जबरदस्ती करता है क्या कि तुम ऐसा विश्वास न रखो । ये खुद ही अपने सही विश्वाससे गिर गये और व्यर्थके इन बाह्यपदार्थोंमे लग गये, इनमे आसक्त हो गये । लो अब जन्ममरण कर रहे हैं, दुःखी हो रहे हैं । तो जिन बातोंसे हम विडम्बनायें पाते हैं अथवा जन्म जरा मरणसे दबे हुए हैं उन्हीं बातोंमे दबे हुए पुरुषोंको कोई भगवान मानें, प्रभु मानें तो क्या उनके सकट दूर होंगे ? न दूर होंगे ।

प्रभुभक्तिका प्रयोजन—अहो, उन मोही जनोंने यह निर्णय ही नहीं किया कि प्रभु-भक्ति करके हमें चाहिए क्या ? सही निर्णय नहीं किया । बस धन, वैभव, स्त्री पुत्रादिककी बात चाही, मुकदमाकी जीत चाही, जिन सासारिक कार्योंको इष्ट मान रखा है उनकी सिद्धि चाही । जो स्वयं दुःखी है उन्होंने अपने लिए दुःख मांगा । जो जन्म जरा मरणसे दबे हुए हैं ऐसे पुरुषोंको मोहियोंने अपना प्रभु माना, देव माना । उनसे दुःखकी चाह की है । तो सही है बात । उनके मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे । उन्होंने दुःख मांगा है तो दुःख मिलते जायेंगे । वे अपनी कल्पनामे तो नहीं समझते दुःख, परन्तु वास्तवमे वे सासारिक समस्त समागम दुःखरूप है, सो जन्म जरा मरणसे व्याप्त प्रभुसे कुछ सिद्धि नहीं है । जन्ममे इस जीवके दुःखको उस ही भाँतिसे कहा है जितना कि मरणमे कहा है । जैसे मरते समय इस जीवको वेदना होती है, शरीरसे कुछ खिंचा हुआसा होता है, इसी प्रकार जन्मके समयमे भी किस प्रकारसे सकुचित होता है, किस ढंगसे पेटके अन्दर रहता है ? वह कष्ट वहाँ भी है, और जन्म तो कहलाता है

तब जब शरीर धारण किया, गर्भमें आया। अब गर्भसे निकलते समयके कष्ट देखिये, गर्भमें रहनेके कष्ट देखिये, किस तरहसे गोल बनकर नीचे मुख रखकर और हाथ पैर सब सकुचित होकर लिपटा हुआ-सा रहता है। वहाँ बाहरकी हवा भी नहीं मिलती है। यो गर्भमें कितने कष्ट हैं ?

संकटमोचन उपाय—देखिये ससारके सकट सदाके लिए मिट जायें इसका उपाय बड़ा सुगम है। इतना स्वाधीन है कि आप अपने ही अंदर सच्चा प्रकाश पायें और मान जायें कि प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, एक दूसरेसे अत्यंत जुड़े हैं। किसीका किसीसे सम्बन्ध नहीं है, मैं स्वयं ज्ञानानंदरूप हूँ, अपने आपको ऐसा मान जायें तो इसमें क्या कष्ट हो रहा है ? कोई भी तो कष्ट नहीं है, आनंद ही आनंद है। यदि यह कहो कि हम तो गृहस्थीमें हैं, सारी बातें ख्यालमें रखनी पड़ती हैं, सब सम्हालना है, आजीविका है, समाजमें रहना है, देशमें रहना है, ये सब बातें हैं। अरे जो सत्य श्रद्धासे उन सब बातोंमें कुछ विरोध आता है क्या ? वे भी बातें रहेगी और कदाचित् विकल्प उनसे हट जाय और उनकी चिन्ता तनिक भी न रहे और आत्मस्वरूपमें मग्न होनेकी बात बन जाय तो यह तो सर्वोत्तम बात है। न भी आत्ममग्नता बन सके तो भी अपने आपकी सही श्रद्धामें निराकुलता तो अन्त रहती है।

निर्दोष प्रभुभक्तिमें स्वतः समृद्धिलाभ—प्रभु वह है जो जन्म जरा मरणसे परे है और जन्म जरा मरणसे परे होनेसे ही उनका कल्याण है। मेरा भी कल्याण जन्म जरा मरण से परे होनेमें है, यह श्रद्धा ज्ञानी उपासक सतके रहती है। विषयव्यामृग जन मोहवश जन्म जरा मरणसे आक्रान्त पुरुषको भी प्रभु मानते हैं। किन्तु सोचिये तो सही जिसके रागादिक विषकी प्रीति है, जो स्त्री पुत्रोंमें राग करे, भोगनेकी कामना करे और अनेक प्रकारकी घटनाओंमें भी अपना दिल लगाये, ऐसे रागादिक विषसे मूर्च्छित स्वरूप क्या प्रभुका हो सकता है ? कदापि नहीं। प्रभु तो रागसे परे है। प्रभुकी जो भक्ति करता है वह स्वयं अपने आप सम्पन्न बन जाता है। प्रभु उसे सम्पन्न बनाने नहीं आते जो प्रभुसे विमुख रहता है वह स्वयं ही अपने आप वनेश पाता है। प्रभु तो परम उपेक्षक है, अपने विशुद्ध ज्ञानानन्दरसमें लीन है। जीवोकी आर्द्र बुद्ध स्नेह करनेकी पड़ी हुई है तो स्नेह करें प्रभुसे। मगर रागकी प्रकृति नहीं छूट रही है, तो हम रागका प्रयोग करें उस प्रभुस्वरूपपर, उसके अनुरागी बनें। जैसे यहाँ लोग बाह्य वचन बोलकर अनुराग दिखाते यो नहीं, पर प्रभुस्वरूपमें अन्त वचन बोलकर उसमें अनुराग बनाये वहाँ कुछ अपने आपको मिलेगा। तो प्रभु रागादिक विषमें अत्यन्त दूर हैं। मोक्षी पुरुष तो ऐसे चारित्र्य वालोको जिनके रागकी प्रवृत्ति वेदना नजर आती है उन्हें भगवान मानते हैं, पर जो अपने आपको सत्सारसकटोंसे छूटनेका लक्ष्य बनाते हैं वे तो रागादिकसे रक्षित ही प्रभु हैं, ऐसी अपनी दृढ़ प्रतीति रखते हैं।

मोहियोकी उपासना विडम्बना—देख लो भैया ! ससारी जीव जन्म जरा मरण आदिक १८ दोषोंसे लिपटे हैं—धुवा, तृपा, विस्मय, अरति, खेद, रोग, शोक, अभिमान, मोह, चिंता आदिक अनेक दोष हैं जिन दोषोंसे ये ससारी जीव आक्रान्त हैं । और कोई मोही जन ऐसे ही दोष वालेको अपना देव मानें, आदर्श माने तो वे अपना उत्थान कैसे कर सकते हैं ? अरे जो स्वयं इन दोषोंसे व्याकुल हैं उसकी भक्तिसे सिद्धि क्या प्राप्त होगी ? जिन रागमय चिंताओंसे हम परेशान हैं उन ही घटनाओंमें, उन ही चर्याओंमें जो चल रहा हो, बस रहा हो उसे देव मानकर, भगवान मानकर, उसकी भक्ति करनेसे क्या लाभ ? मोही अज्ञानी जीव ही इस प्रकारके कलुषित पुरुषकी भक्तिमें लग सकते हैं । मोहियोकी तो बात क्या करें—किसी पत्थरका, किसी पेडका, किसी भी बिरादरीके साधारण गृहस्थका अथवा कोई पागल भी फिर रहा हो तो उस तकका भी शरण मान लेते हैं । कितनी ही जगह लोग पागलका भी बड़ा सम्मान करते हैं और यह प्रतीक्षा करते हैं कि यह मुझे कुछ गाली दे दे, कुछ एक आघात कह दे तो इससे हमारे कार्यकी सिद्धि होगी । कुछ लोग तो यहाँ तक अपना मतव्य बनाये रहते हैं । ये सब मोहियोकी चेष्टायें हैं ।

विशुद्ध मुमुक्षुका आदर्श—जिन्हें सासारिक समस्त सकटोंसे छूटनेकी अभिलाषा है वे पुरुष उस आदर्श प्रभुकी खोज करते हैं । उनके चित्तमें यह बात रहती है कि अपना यह मस्तिष्क नारियलकी तरह किसी भी जगह फोड़ दिया जाय अर्थात् मस्तिष्क भुका दिया जाय यह कोई विवेककी बात नहीं है । कौन मेरे लिए आदर्श है ? देव कहो, भगवान कहो या आदर्श कहो, एक ही बात है । मुझे क्या बनना है, मैं क्या होना चाहता हूँ, मैं क्या अनुभवना चाहता हूँ इस प्रश्नके उत्तरमें जिसपर अगुली उठ जाय कि मैं यह बनना चाहता हूँ, उसीका नाम देव है । तो प्रभु धुवा आदिक अठारह दोषोंसे रहित है, अनेक विपदाओंसे दूर है, भले ही मोही जन ऐसे चारित्र्य वाले पुरुषोंको अपना आदर्श मानकर उनके प्रति भक्ति प्रदर्शित करें पर ज्ञानी पुरुष ऐसे चारित्र्य वालोंके प्रति अपनी भक्ति नहीं प्रदर्शित करते हैं । वे तो ऐसे प्रभुके प्रति श्रद्धासे अपना शीश भुकाते हैं जो इन समस्त दोषोंसे रहित है, जो सर्व आपदाओं से रहित है, समतापरिणाममें धारी है, जो पूर्ण सयमरूप है, जिनमें अब कोई व्यसन आपत्ति आ ही नहीं सकती, ऐसे प्रभुके वे ज्ञानी ध्यानी भक्तजन परम उपासक हैं । प्रभुके तो अब परम मयम और परम ज्ञान है । सयम क्या है ? उनका आत्मा, उनका उपयोग उनमें ऐसा सयत हो गया है कि जो अब अनतकाल तक भी अपने आपके स्वरूपसे हट नहीं सकता है । वे सदाके लिए सुखी हैं ।

अशुद्ध दशाकी विपदा—अशुद्धता ही विपदा है और शुद्धता ही परमवैभव है । अपने आपके बारेमें विचार करें, हम किस बातपर इतरायेँ, किस बातपर घमड करें, किस बातपर

अपना बडप्पन माने । जब हम अशुद्ध बनते हैं तो हम अपने स्वरूपमें रम नहीं सकते और परपदार्थोंके प्रति हमारा आकर्षण होने लगता है । किसीसे भी स्नेह अथवा द्वेष करके हम आप अपने आपको गदा बना लेते हैं । ऐसी गदगीमें रहने वाले हम आप किस बातपर अपना बडप्पन मानें ? एक अपने आपके आनन्दस्वरूपपर दृष्टि डालिये तो एक ऐसा साहस होता है कि नहीं, कायर बननेकी आवश्यकता नहीं । मैं स्वरूपतः केवल ज्ञानानन्दमात्र हूँ । यह शरीर ऊपर लदा है, ये रागादिक विकार भी मेरे ज्ञानस्वभावके ऊपर आ आकर जुड़ जाया करते हैं । हम उस समयमें विचलित हो जाते हैं तो ससारमें परिभ्रमण करते हैं, और जब हम अपने स्वभावकी सुधि लेते हैं तो एक साहस जगता है और अन्दरमें आवाज उठती है— जो मैं हूँ वह है भगवान् । कितना इन ज्ञानी पुरुषोंका अपने विचारोंमें हितकारी परिवर्तन चल रहा है ? पर्यायपर दृष्टि करते हैं तो इस अशुद्धतापर उन्हें विषाद होता है, कदाचित् पर-दृष्टि करते हैं तो उसपर भी वे पछतावा करते हैं । वे ज्ञानी ध्यानी पुरुष तो मुक्त होनेका मुगम उपाय जानकर, स्वयं अपनेको आनन्दमय मानकर अपने आपमें प्रसन्नताका अनुभव करते हैं ।

संसारपाराभिलाषीके संसारपारगकी अनुकरणीयता—संसारसे पार होनेकी अन्तर्वृत्ति रखने वाले ज्ञानी पुरुषोंको प्रभुके सयम और ज्ञानकी पराकाष्ठा ईश्वर रूपमें दिखती है । जो किसी नदीको पार करके किनारे पहुँच जाता है उसीको यह अधिकार है कि दूसरे किनारे खड़े होनेपर दूसरोंसे कहे कि देखो इस रास्तेसे आवो, इसमें कोई खतरा नहीं है, और कोई किसी लहरोंमें डूब रहे पुरुषको अपना हित मानकर उसको ही आदर्श मानकर उसके निकट जाय तो वह तो डूबेगा । हमें सयत बनना है, अपने आपमें गुप्त बनना है, निर्विकल्प होना है, ज्ञानानुभव करना है तो हमको ही इस दिशामें प्रगति करना है, तो प्रभु भी तो इस प्रकारका ही निरखेंगे । तो प्रभु सयम और ज्ञानकी पराकाष्ठारूप है । मोही जन ज्ञानसे रहित, सर्व दोषोंसे पूर्ण व्यक्तिको भी प्रभु मानकर उसकी भक्ति करते हैं । अरे जिसका जैसा उपादान है उसका वैसा ही परिणामन है । कही परमात्मा मान लेनेसे वे परमात्मा बन गये हों, यह बात नहीं है । तो प्रभु सर्व दोषोंसे रहित और गुणोंके उत्कृष्ट विकासरूप होते हैं ।

इतरोऽपि नर षड्भिः प्रमाणैर्वस्तुसचयम् ।

परिच्छिन्दन्मतः कैश्चित्सर्वज्ञ सोऽपि नेष्यते ॥२०२॥

अनेक प्रमाणों और युक्तियोंसे ज्ञानसंग्रह करके सर्वज्ञताकी अनुत्पत्ति—कुछ लोग अनेक विद्याओंका माध्यम करके अपनी युक्तियोंमें ही विश्वास रखते हुए सर्वज्ञके सम्बन्धमें ऐसी वत्पना करते हैं कि कही केवल अपने ज्ञानस्वभावसे ही बिना कोई विचार किये, बिना कोई तर्क उठाये समस्त विश्वको जान ले यह बात तो संभव नहीं है । उनका मन्तव्य है कि सर्वज्ञ यों नहीं जानता, किन्तु जितने प्रमाण हैं, जितने ज्ञानके उपाय हैं, जितने ज्ञानके प्रकार हैं—

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थपरिचि आदिक सभी प्रमाणोंसे सभी युक्तियोंसे ज्ञानका अर्जन कर करके सर्वज्ञ बन जाते हैं। पर सोचिये तो सही कि विश्वके इतने पदार्थ उनको प्रत्यक्षसे, अनुमानसे या किसी भी प्रकारसे जान-जानकर कोई कब स्पष्ट समझ सकेगा ? तथ्य तो यह है कि ज्ञानवो ज्ञानस्वरूपमे लेनेके परम निर्णय व पुरुषार्थसे परम प्रतपनमे ऐसा एक प्रभाव होता है कि उसका आवरण ध्वस्त होता है और सम्पूर्ण ज्ञान एक साथ प्रकट हो जाता है। ज्ञानका अर्जन कर करके कोई सर्वज्ञ बन जाय यह बात सम्भव नहीं है। लिख पढ़कर, याद करके, विद्या सीखकर अनेक तर्क बना करके सर्वज्ञ बनाना, यह बात बन ही नहीं सकती है। जो सर्व तर्क वितर्कोंको छोड़कर अपने आपके ज्ञानस्वरूपमे केन्द्रित हो जाय तो सबका ज्ञानार्जन छोड़कर अपने आपके स्वरूपमे रत होनेसे वह सर्वज्ञ बनता है।

द्विकल्पप्रसार रोककर अपने कैवलयस्वरूपमे उपयोगके नियंत्रणसे सर्वज्ञताकी सिद्धि— सर्वज्ञ होनेका मार्ग यही है कि हम जँले हुए यहाँ वहाँके विज्ञानोंको छोड़कर अपने आपमे समा जायें। जैसे कोई पुरुष यहाँसे विलायत गया। बहुत दिन हो गए। जब वह अपने घर आना चाहता है तो जिस विदेशसे रवाना हुआ वहाँ कोई पूछता है कि भाई कहाँ जावोगे ? तो वह कहता है भारत देश जायेंगे, हिन्दुस्तान जायेंगे। जब हिन्दुस्तानके किसी बन्दरगाहपर आया मानो बम्बई आता है और कोई पूछता है कि भाई कहाँ जावोगे ? तो वह कहता है कि उत्तर प्रदेश जायेंगे। जब उत्तर प्रदेशकी सीमामे पहुँचा और किसीने पूछा कि कहाँ जावोगे ? तो वह कहता है कि सहारनपुर जायेंगे। जब वह सहारनपुर स्टेशनपर आ गया तो रिक्शा वालों ने पूछा कि कहाँ जावोगे ? तो वह कहता है कि अमुक मुहल्ला जायेंगे। यो वह अपने घर पहुँचकर अपने विश्रामके कमरेमे आकर विश्राम करता है। यो ही हम आपका यह उपयोग अपने निजी गृहको छोड़कर बहुत दूर चला गया है पुद्गलोमे, मित्रोंमे, जड़ पदार्थोंमे, वहाँसे कहाँ गया ? अपने चेतन अचेतनमे, परिवारजनोमे। वहाँसे कहाँ जायगा ? अपने आपमे। अपने ही निकट जायगा। पर इसमे तो अभी बहुत पर भरे हैं रागद्वेष मोह आदिकके। अब वहाँ जायगा ? अपने आपके ध्रुव निजी गृहमे। वहाँ जाकर आरामका स्थान मिलेगा, वही रम जाय तो वह परमशान्ति पायगा।

बाह्य ज्ञानार्जनमे क्षोभकारणताकी संभवता—इन परपदार्थोंका ज्ञानार्जन करते रहनेसे भी इसको क्या सिद्धि होगी ? कदाचित् कुछ परिचित लोग मान ले कि ये बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े चतुर हैं, समझदार हैं, तो इतना कहकर वे तो अपना कर्तव्य पूरा कर गए, पर इन बातों को सुनकर वह मोहमे जकड़कर उनके लिए और कदम बढ़ाता है। उन सबको खुश करनेके लिए वह रात दिन बेचैन रहता है। प्रशंसा करने वाले तो अपनी चक्की चलाकर चले गए पर पिसना पड़ा खुद अकेलेको, और दोष कहने वाला क्या नुड़ा ले गया ? बल्कि वह तो बड़ा

उपकारी है, क्योंकि हमे सतर्क कर गया । तो इन बाहरी बातोंमे क्या फसना है ? एक अपने आपके ज्ञानाद्वैतमे सगत हो जाय तो सर्वज्ञता प्रकट होगी । प्रमाणोंसे ज्ञान जोड़-जोड़ करके सर्वज्ञ नहीं हुआ जा सकता ।

अतः सम्यक्स विज्ञेय परित्यज्यन्यशासनम् ।

युक्त्यागमविभागेन ध्यातुकामैर्मनीषिभिः ॥२०२२॥

विशुद्धध्यानार्थीकी देव, शास्त्र, गुरु व तत्त्वके निर्णयकी प्रथम आवश्यकता—जो मुक्तिकी अभिलाषा रखता है, जो परमध्यानकी कामना रखता है, जो उत्कृष्ट तत्त्व है, शरणाभूत है उसकी उपासनाकी इच्छा रखता है उस पुरुषको तो मोहियोंके शासनको छोड़कर, मोहियोंकी उस रागवर्द्धक प्रणालीको तजकर वीतरागमार्ग अंगीकार करके शुद्ध बनना चाहिए । वे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु ही हम आपके आदर्श हैं । देव, शास्त्र, गुरु—इन तीनोंका आलम्बन लिए बिना हमारी प्रगति नहीं हो सकती । हम अपना देव किसे मानें, यह तो निर्णय करे ? जो रागद्वेष जन्म मरण आदिक विडम्बनाओंसे मुक्त हुए हैं वे हमारे देव हैं, स्वयं ज्ञानानन्द हो, केवल रह जाय तो बस जो केवल हो, जो निरन्तर ज्ञानानन्दमे लीन हो वह हमारा आदर्श है । वही दृष्टि दें कि मुझे यह बनना है, वह तो है देव, और ऐसा बननेकी जो प्रेरणा देते हैं ऐसे सद्बचन, वे हैं शास्त्र । इस प्रकार बननेमे जो लग रहे हैं वीतराग होनेकी जो अपनी साधना बना रहे हैं ऐसे निर्ग्रन्थ तपस्वी ज्ञानध्यानरत महापुरुष वे हमारे गुरु हैं । तो सच्चे देव, शास्त्र गुरुका निर्णय करिये आत्माके नाते । अपने आपको किसी मजहब वाला मत मानो । आत्महितके नाते ही सारा निर्णय किया जाय तो उस पथका हमे दर्शन होगा और हम वहाँ अपना निभाव कर सकेंगे । इस आत्महितकी इच्छा रखने वाले भव्य जन अपने आदर्शका सही निर्णय करें कि हमें क्या बनना है ? वीतराग सर्वज्ञ सकलपरमात्मा जैसे हुए हैं उस मार्गसे चलें । उस ज्ञानानन्दस्वरूपका ध्यान करें तो हममे भी शुद्धि होगी, और यह शुद्धि बड़-बड़कर उतनी ही वीतराग अवस्था बन सकेगी जो वीतराग सिद्ध प्रभुकी है । जैसे सर्व सकटोंसे छूटकारा सिद्ध प्रभुका है वैसे ही सर्व सकटोंसे छूटकारा हम आप भी प्राप्त कर सकेंगे ।

युक्त्या वृषभसेनार्द्यनिर्घूयासाधुवर्णितम् ।

यस्य सिद्धिः सतां मध्ये लिखिता चन्द्रमण्डले ॥२०२३॥

उच्च योगमे सर्वज्ञताका निरूपण—प्रभुमे वीतरागता और सर्वज्ञता मुझ गुरु हैं, जिनका महत्त्व आककर तीनो लोकोके इन्द्र और विद्वत् जन, योगी जन प्रभुके चरणोंमे आकर परमतत्त्वकी उपासना किया करते हैं । ऐसे महत्त्वपूर्ण वीतरागताके सम्बन्धमे भी बहुत कहा गया और सर्वज्ञताके सम्बन्धमे भी कहा गया । किन्तु एक याद दिलायी गई है इस प्रसंगमे कि उस सर्वज्ञकी सिद्धि वृषभसेन आदिक गणधरोने एक निर्मल चन्द्रमण्डलमे, शुद्ध वानावरमेण

लिखा है। जो कुनयके पक्षपाती है उनके द्वारा कहे गये विचारोंका खण्डन करके अथवा उन्हें समझा वगैरे उन गणवरोंने सर्वज्ञकी सिद्धि लिखी है। यहाँ बताया है कि चद्रमण्डलमे लिखा है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? रात्रिमे लिखा है यह बात तो कुछ फवती नहीं है। ज्योतिषके हिसाबसे जिन दिनोमे कुछ चद्रकी महिमा आकी जाती हो उन दिनोमे लिखा अथवा चद्र स्वरमे लिखा है। मनुष्यकी नासिकामे दोनो छिद्रोसे जो वायु निकलती है तो दाहिने छिद्रसे श्वास निकालनेको कहते हैं सूर्य स्वर और बाई ओरके छिद्रसे श्वास निकलनेको कहते हैं चद्रस्वर। यही चद्रमण्डल कहलाता है जो शान्तिका प्रतिपादन होता है। जो साम्य भावका वर्णन होता है, धीर और शान्त तत्त्वका दर्शन होता है ऐसी स्थितिको एक सौम्य शान्त स्थिति कहा जाता है। ऐसी सौम्य स्थिति चद्रस्वरमे हुआ करती है। तीव्र एव चर कार्य तो सूर्यस्वरमे करना चाहिए और शान्त एव स्थिर कार्य चद्रस्वरमे करना चाहिए। आचार्यदेव उस सर्वज्ञ सिद्धिकी निर्दोषताको जानकर यह कह रहे हैं कि उस पावन प्रतिपादन से मालूम होता है कि ग्रह सब निरूपण चद्रमण्डलमे किया है जबकि एक सौम्य स्थिति थी। इससे यह जाहिर किया कि प्रभुको सर्वज्ञ मानना, यह कपोलकल्पित बात नहीं है। बड़े अनुभवो और उच्च सासारिक वैभवोको भोगकर त्यागने वाले योगीश्वरोने निर्मल तपश्चरणके वातावरणमे अनुभव करके लिखा है।

अनेकवस्तुसम्पूर्णं जगद्यस्य चराचरम् ।

स्फुरत्यविकल बोधविशुद्धादर्शमण्डले ॥२०२४॥

सर्व चराचर पदार्थोंका प्रभुके ज्ञानमे स्फुरण—वे प्रभु जो हमारे लिए उपासनीय हैं, जिनके निकट, जिस स्वरूपको हम अपने आत्माका समर्पण कर सकें जिससे हमारा प्रगतिशील भविष्य बने, वे प्रभु कैसे हैं? उन्हें आदर्शरूप निर्मल ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके ज्ञान दर्पणमे यह चराचर जीवाजीव, सारा विश्व सम्पूर्ण स्फुरायमान होता है। देखिये अपने ज्ञानकी ओर दृष्टि करके इस ज्ञानमे स्वयं ऐसी महिमा है कि ज्ञानस्वरूपके कारण, अपने स्वभावके कारण यह जानता है। यदि इन इन्द्रियोको भी बद कर दे, इनसे भी काम न लें और अपने आपको भीतरमे एक समाया हुआ बनाये तो भी वहाँ कुछ ज्ञान होता ही रहता है बल्कि वह विशुद्ध ज्ञानका रूप लेगा। यदि एक शांति सौम्य स्थिति है तो स्वका अवलोकन होता है और इन्द्रियज ज्ञान है तो यहाँ वहाँके बाह्य पदार्थोंको जानते रहते हैं। ज्ञानमे जाननेका स्वभाव है, कषायें आत्माका स्वभाव नहीं है क्योंकि कषायें यदि आत्माकी होती तो चिरकाल तक रहती। उनमे अदल-बदल चलता रहता है। किसीसे कहा जाय कि तुम जरा १० मिनट तक लगातार क्रोध करते रहो, तो नहीं कर सकता। इन कषायोंका अदल-बदल होता रहता है। चाहे कोई जीव कषाय कर रहा हो, चाहे कषाय दूर कर रहा हो, सर्वस्थितियोंमे यह ज्ञान चलता रहता

है । जाननके बिना यह ज्ञान कभी भी नहीं रहता है ।

ज्ञानस्वभावके कारण विकसित ज्ञानका असीम प्रकाश—यह ज्ञान एकस्वभावी है और स्वभावसे यह जाननहार है । लोग तो समझते हैं कि ये इन्द्रिया हमारे ज्ञानमें साधक हैं, पर एक दृष्टिसे देखो तो ये इन्द्रिया हमारे ज्ञानमें साधक नहीं हैं, किन्तु हमारे उस सम्पूर्ण विकासमें बाधक हैं । दृष्टांतमें ले लो । जैसे एक कमरे में ४-५ खिड़किया हैं, उस कमरेमें रहने वाले पुरुषों बाहरकी चीजें देखना हैं तो वह उन खिड़कियोंसे देखना चाहता है, देख लेता है । लोग तो कहते हैं कि देखो इन खिड़कियोंसे जाना, और क्यों जी यदि वे खिड़किया न रहे, दीवार ही ढा दी जायें तो कहाँसे देखेगा ? अरे फिर खिड़कियोंकी जरूरत न रहेगी । फिर तो वह चारों ओरकी चीजोंको बराबर जानता रहेगा । इसी तरहसे ये ५ इन्द्रिया इस शरीर भीतकी ५ खिड़किया हैं—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र । यहाँ तो हम इन खिड़कियोंके द्वारसे जानते हैं, पर आत्मा क्या इन खिड़कियोंसे जानता है ? इन्द्रियोंसे क्या जानता है ? अरे वह इन इन्द्रियखिड़कियोंसे नहीं जानता है, यदि यह शरीर भीत न रहे, ये इन्द्रिय खिड़किया न रहे तो यह आत्मा सर्व ओरका सर्व कुछ जानता रहता है । आत्मामें ऐसे महत्त्वका ज्ञान गुण है जिसकी मोहमें लोग कदर नहीं रख रहे हैं । लोग तो बाहरकी बातोंसे स्नेह रख रहे हैं, अपने चित्तमें उन बाहरी बातोंका भार लादे रहते हैं, पर इस जीव को यह सुध नहीं है कि मैं तो सम्पूर्ण ज्ञान कर लूँ, ऐसा ज्ञानमय पदार्थ हूँ और इस ही में विशुद्ध आनंद बसा हुआ है ।

कारणपरमात्मतत्त्वके आलम्बनसे समृद्धि लाभ—अहो इस कारणपरमात्मतत्त्वकी सुधि न होनेसे कितनी दयनीय रिथतिमें पहुँच गया है यह जीव ? इस स्वप्नवत् ससारमें चार लोगो में यह अपनी शान बगराता है और कदाचित् शानमें फर्क आ जाय तो उसमें बड़ा खेद अनुभव करता है । अरे क्यों इन चार जीवोंमें सम्मानकी चाह करते ? जीव तो अनतानत हैं । यदि तू इन अनतानत जीवोंमें अपनी नामवरीकी चाहकी कोशिश करे तो हम तो तेरी प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि तू धन्य है जो तूने इन अनतानत जीवोंमें अपनी नामवरीकी कोशिश कर ली । नहीं कर सकता ऐसा तो इन अनतानत जीवोंके सामने ये हजार, लाख, करोड़ जीव कुछ गिनती भी रखते हैं क्या ? अरे इस अटकने तो आत्माके सम्पूर्ण ज्ञानको रोक रखा है । तो वह प्रभु कैसा है ? विशुद्ध ज्ञानानन्दपुञ्ज है । उनकी ज्ञानसाधनाके बलसे ये कणायें अब नजर भी उठा सकती, इन्द्रियविषय उन्हें कोई बाधा नहीं पहुँचा सकते, इन्द्रियविषयका यह उपादान ही नहीं रहा, उन प्रभुने ऐसी सर्वज्ञता प्राप्त की है कि जिनके उस ज्ञानरूप दर्पण-मण्डलमें यह सारा जगत् सम्पूर्ण रूपसे प्रकाशित होता है, अर्थात् समस्त विश्वके जाननहार हैं वे प्रभु ।

स्वभावजमसदिग्ध निर्दोष सर्वदोदितम् ।

यस्य विज्ञानमत्यक्ष लोकालोक विसर्पति ॥२०२५॥

प्रभुके ज्ञानकी स्वभावजता—प्रभुका ज्ञान स्वभावज है, स्वभावसे उत्पन्न होता है । यहाँ हम आप लोगोंके ज्ञान अनेक घटनाओंमें वितने पराश्रयज है, जो प्रकाश चाहिए बिजली का तब देख सकें, चश्मा चाहिए तब देख सकें, अथवा चक्षुकी निर्दोषता चाहिए तब निरख सकें, सामर्थ्य चाहिए । कितनी आधीनतायें हैं यह तो देखनेके विषयकी बात है, और खाने पीने में जो सुख होता और उन ममदोषों जो ज्ञान विचलित होते उनकी कथा तो इनसे भी कठिन है । इनमें पराधीनता है, लेकिन थोड़ासा ज्ञान पाकर लोग तो यों समझते हैं कि मैं तो अब सबका सिरताज हूँ । अरे क्या ज्ञान पाया है ? प्रथम तो बात यह है कि यदि उस शुद्ध अस्तित्वका अनुभव नहीं कर पाया है तो वह सारा बाहरी ज्ञान, वह सब पुस्तकोंका बोध एक बोझ है, और उस बोझसे इतना यह दब गया है कि इतने विकल्प मचने लगते हैं कि अपने उस शुद्ध तत्त्वके दर्शनका वह पात्र नहीं रहता है । ऐसे ज्ञानको भगवती आराधना सारमें कहा है कि वह तो गधेपर चदन लदा है उस समान बोझ है । जैसे गधा चदनकी लकड़ी लादे हुए किसी बाजारसे निकल जाय तो दूकानदार लोग तो उसकी सुगंधका आनंद पा जाते हैं पर वह गधा उस सुगंधका आनंद नहीं पा सकता, यह है हमारे इन्द्रियज ज्ञानका नमूना, और किन्तु प्रभुका ज्ञान स्वभावज है, स्वभावसे उत्पन्न होता है ।

प्रभुज्ञानकी आदर्श निर्दोषता—प्रभुका ज्ञान असदिग्ध है, जिसमें सदेहका कोई स्थान नहीं, सम्पूर्ण प्रकाशमान है, निर्दोष है । जहाँ किसी प्रकारका राग होगा, किसी प्रकारका स्वार्थ होगा, मायाचार होगा वहाँ ज्ञान सदोष होगा । उस ज्ञानसे धोखा भी मिल सकता है । उस ज्ञानसे दूसरे लोग विश्वासपूर्वक निर्वाध नहीं रह पाते हैं । प्रभुका ज्ञान निर्दोष है । देखिये ये सब चमत्कार किस बलपर प्रकट हुए हैं प्रभुके ? प्रभुने मोह रागद्वेष नष्ट कर दिया है उसके बलसे आत्मामें वे समस्त गुण प्रकट हुए हैं । यहाँ लोग मोहमें धन-वैभव परिजन मित्रजन आदिको अपना रहे हैं, अपना मान रहे हैं, पर इस थोड़ीसी विभूतिमें या पाये हुए दुकड़ोंमें जो विश्वास बन रहा है इसके कारण नुक्सान कितना हो रहा है ? नुक्सान कौनसा ? अनंत आनंदका घात हो गया, अनंत ज्ञानका आवरण हो गया, आकुलता सवार हो गयी, अनाकुलता का दर्शन नहीं हो रहा । कितना बिगाड़ हो गया, और है व्यर्थका मोह । कितने दिन करोगे यह मोह ? आखिर मरण तो सभीका होगा । यदि सभी मनुष्य आज तक जीवित होते तो इस भूमिमें किसीको खड़े होनेकी जगह ही न मिलती । तो यह भव अवश्य छोड़ना पड़ेगा । फिर यहाँकी कुछ खबर भी रहेगी कि कहाँसे आये, क्या थे ? अभी ही बतावो—अपने पूर्वभवकी बातें, कहाँसे आये थे, क्या थे, और उसका कुछ सुख भी ले रहे हैं क्या ? यही दशा

इस भनकी है। तो रहे सहे जीवनके इतनेसे थोड़े दिनो भी यदि अपनेपर सयम कर लिया जाय, अपने मनको समझा लिया जाय, तत्त्वज्ञानसे प्रेम कर लिया जाय, अपने परमतत्त्वकी धुनि बना ली जाय, कितने दिनोके लिए ? इन १०-५ वर्षोंके लिए, जितना कि शेष जीवन रह गया है, अरे इस अनंत कालके सामने यह थोड़ासा समय कुछ गिनती भी रखता है क्या ? इतने थोड़ेसे समयके लिए यदि अपना अतः सयम बना लिया जाय तो ससारके सकट सदाके लिए छूट सकते हैं।

ज्ञानावगाहनके साहसका लाभ—जाड़ेके दिनोमे तालाबके किनारे खड़े हुए बालक यह हिम्मत जाड़ेके मारे नहीं कर पाते हैं कि शरीरमे पानीका स्पर्श करे, पर यदि कोई उन्हें धक्का दे दे अथवा वे स्वयं साहस करके उस तालाबमे कूद पड़े तो एकदम सारा जाड़ा दूर भाग जाता है। आप भी जब जाड़ेके दिनोमे बाल्टीभर पानी रखकर नहानेके लिए बैठते हैं तो उस समय जाड़ेके मारे एक गिलास पानी भी ऊपर नहीं डाला जाता है, और जरा हिम्मत बनाकर सारा बाल्टीभरका पानी अपने ऊपर डाल लेते हैं तो उसी समय सारी ठंड दूर हो जाती है। इसी तरह हम आप ये ससारके प्राणी डरे हुए तो क्या, देखा भी नहीं है कि उस ज्ञानसमुद्रमे अवगाहन करनेका कितना आनंद है ? कुछ डर भी रहे हो, यो समझ लीजिए कि परिजनोके मोहवश वहाँ ही हम सुख मान रहे हो तो यहाँ पग नहीं रखना चाहते हैं। कुछ डर भी रहे हो तो एक बार हिम्मत बनाकर उस मोहके बंधको काटकर एक ज्ञानदृष्टिके सकुचित गलीसे चलकर एक बार उस ज्ञानसमुद्रमे अवगाहन तो कर लें, लो सारी आकुलताये एकदम दूर भाग जायेंगी। इतना साहस करनेकी जरूरत है।

प्रभुज्ञानकी निर्दोषता और नित्योदितता—भैया ! यहाँ कोई साथी न रहेगे, कोई शरण न देगा, पर अपने आपमे साहस बन जाय, अपनी दृष्टि अपनी ओर लग जाय, यहाँ ही निरखने लगें तो परम आनंद बढ़ेगा, तृप्ति होगी और ससारके सकटोसे सदाके लिए बच जायेंगे और ऐसा ही अपना परिणामन बना लेंगे। यह सब मार्ग प्रभुस्वरूपके परिचयसे स्पष्ट विदित हो गया है। देखो तभी तो प्रभुका ज्ञान निर्दोष है और सदाकाल उदित है। यहाँ तो हम आप लोगोकी बुद्धि किसी जगह बहुत अच्छी लग रही है और वह जगह छोड़ दें, दूसरी जगह पहुँचे तो उसमे फर्क आ जाता है। पर प्रभुका ज्ञान जैसा उदित हुआ है, जैसा विकासमे है वैसा ही सदाकाल उदित रहता है। वहाँ किस वजहसे घटे ज्ञान ? राग नहीं, दोष नहीं, इच्छीके कारण ज्ञानपर आवरण रहा करता है। तो प्रभु भगवानका ज्ञान सदाकाल उदित है। जिसका ऐसा इन्द्रियरहित ज्ञान है, केवल अपने ज्ञानस्वभावसे ही विकसित हुआ वह ज्ञान सगस्त लोकालोकमे फैल जाता है।

प्रभुके विशाल सूक्ष्म ज्ञानमें लोकालोककी समाई—अच्छा यही बतावो कि मोटी चीज

बारीक चीजमे समाती है या बारीक चीज मोटी चीजमे समाती है ? यह एक प्रश्न रखा है । देखो—प्रायः यह उत्तर आ रहा है कि बारीक चीज मोटीमे समा जाती है, किन्तु देखिये—आजका विज्ञान भी यह कह रहा है और मध्य लोकका जो वर्णन शास्त्रोमे है वे भी कहते हैं कि पृथ्वी मोटी चीज है, पानी पतला है, पर यह पृथ्वी इस पानीमे समायी हुई है । स्वयम्भू-रमण समुद्र देखो कितना विस्तार रख रहा है । उससे कुछ कम अन्य समस्त समस्त द्वीप समुद्रो का विस्तार है । तो पानी पृथ्वीसे सूक्ष्म है, इस पानीके बीचमे पृथ्वी बनी हुई है, और पानी से बारीक है हवा, सो उसका विस्तार देख लो, पानीसे अधिक जगह हवा फैली हुई है, उस हवामे यह पानी समायी हुआ है, और हवासे भी बारीक क्या है ? आकाश । सो हवासे बड़ा है ना आकाश ? जहाँ हवा नहीं वहाँ भी आकाश है । तो इस आकाशके बीच हवा भी समायी हुई है, और इस आकाशसे भी पतला है ज्ञान । तो यह ज्ञान इतना फैला है कि जिसमे लोक और अलोक सारा समायी हुआ है । यह एक अलंकारिक ज्ञान पद्धतिकी बात है, और वहाँ भी देखो—अन्तरङ्गमे तो ज्ञानका क्या स्वरूप मिलेगा ? बहुत सूक्ष्म चीज है ज्ञान, जानन-मात्र । उस जाननमात्र ज्ञानमे सारा लोक समा जाता है, और वह भी ऐसा समा जाता है कि प्रभु सर्वज्ञके ज्ञानके एक कोनेमे समस्त लोक पड़ा है । ऐसे ऐसे और भी कितने ही लोक अलोक होते तो उन्हें भी जान लेता ।

यस्य विज्ञानघर्माशुप्रभाप्रसरपीडिता ।

क्षणादेव क्षय याति खद्योता इव दुर्नया ॥२०२६॥

प्रभुकी ज्ञानप्रभासे दुर्नयोका क्षय—एक सर्वज्ञके ज्ञानसे और सर्वज्ञके ज्ञानके होने हुए भव्य जीवोके भाग्योदयसे निकली दिव्यध्वनिसे जो ज्ञान प्रसृत हुआ है उससे भी समझ लीजिए । जिसका विज्ञानरूपी सूर्यकी प्रभाके प्रसारसे ताडित हुआ कुनय इस प्रकार क्षणभरमे क्षयको प्राप्त हो जाता है जैसे कि तेज घूपमे पटबीजनाओका प्रकाश क्षयको प्राप्त हो जाता है । रातमे तो पटबीजनार्ये चमकती हैं, पर दिनमे जब कि तेज घाम हो तब क्या किमीने पटबीजनाओको चमकते हुए देखा है ? इसी प्रकार उस विज्ञानमे जो स्याद्वाद कलासे पूरित है, यथार्थ वस्तुके स्वरूपका जिसमे प्रतिपादन है उस ज्ञानसे विपरीत होकर कोई छोटे आशय, ये एकान्तके अभिप्राय क्षयको प्राप्त हो जाते हैं ।

ज्ञानीका कर्तव्य—क्या कर्तव्य होता है ज्ञानी जीवका ? पहिले तो इस जगतका व अपना यथार्थ निर्णय करे । यथार्थ निर्णय होता है एकान्तसे । मैं क्या हूँ ? द्रव्यदृष्टिसे नित्य हूँ क्योंकि मैं सदा रहता हूँ, परिणामन दृष्टिके अनित्य हूँ, क्योंकि परिणामन क्षण-क्षणमे नष्ट होता रहता है । मैं क्या हूँ ? जब स्वरूपदृष्टि करता हूँ तब वह स्वरूप तो एक है, समस्त जीवोका एक है, समस्त पर्यायोका एक है । स्वरूपकी बात कही जा रही है, और जब हम

परिणामनकी दृष्टिसे देखते हैं तो जीव अनंत है और यह मैं भी प्रतिसमयके परिणामन जब जब जो जो होते हैं तब तब वे वे हैं। यो मैं भी अनेक हूँ। मैं किसीसे राग रख रहा होऊँ और बादमे विरोध करने लगूँ तो वह कहता है कि बस आप तो वह नहीं रहे, आप तो दूसरे हो गए। तो यो स्याद्वादके द्वारा, अनेकान्तके द्वारा वस्तुके तत्त्वका निर्णय होता है। यह बहुत महान है, इसके समझनेके लिए बहुत समय चाहिए, पर इतना ही यहाँ भी ध्यानमे लाइये कि अनेकांतसे हम वस्तुका निर्णय करते हैं तब हमें अनेकांत सहायक हुआ। फिर निर्णय करके हम क्या करें ? सो सुनिये—

अनेकान्तसे परम अनेकान्तमे पहुँच—अनोखे अनेकातमे अब पहुँचिये, पहिले अनेकांत तो था—अनेके धर्मा यस्मिन् स अनेकातः। जिसमे अनेक धर्म पाये जा रहे हैं वह अनेकात है। यह आत्मा नित्य है अनित्य है आदि निर्णय कर लिया और निर्णय करके जो हेय चीज है उसको उपयोगसे हटा लिया, जो उपादेय है उसमे उपयोगको लगा दिया। अब क्या करना ? अब उस अनेकातमे घुसिये जहाँ एक भी अंत याने धर्म नहीं। धर्म मायने गुण ज्ञान, दर्शन आदिक, सो न एकः अपि अन्तः यस्मिन् स अनेकान्तः। जिसमे एक भी धर्म भेद प्रतीत नहीं होता। अनेकातसे वस्तुका निर्णय करके हमें उस अनुभवमे पहुँचना है जहाँ हमें गुण पर्याय आदिक कोई विकल्प न आये, उसको ही बनाये। अस्ति नास्ति एक अनेकः नित्य, एक भी धर्म उपयोगमे न रहे, केवल एक विशुद्ध ज्ञानमात्रका अनुभव रहे, ऐसी साधना बतायी है प्रभुशासनमे।

पादपीठीकृताशेषत्रिदशेन्द्रसमाजिरम्।

योगिगम्य जगन्नाथ गुणरत्नमहार्णवम् ॥२०२७॥

प्रभुका त्रिलोकाधिपतित्व—ऐसे प्रभु जिसने समस्त त्रिदशेन्द्रोकी सभाको सिंहासन रूप कर दिया है अर्थात् सबके पूज्य, सबमे एक शिरोमणि जो योगियोंके द्वारा गम्य है, योगी ही जिसको स्पष्टरूपसे जानते हैं, हम भी जब योगियोंकी तरह कुछ-कुछ योग अपनाते हैं ज्ञान योग विशुद्ध आशय रखकर उस सहज ज्ञानस्वभावकी दृष्टि अपनी शक्ति पद माफिक जब हम अपनाते हैं तो हमें भी उस परमात्मस्वरूपका कुछ प्रतिभास होता है, पर योगी जन तो अपने उस विशुद्ध आशयके कारण अभीष्ट परमात्मतत्त्वके दर्शन कर सकते हैं। यह प्रभु जगन्नाथ है, जगतके नाथ है। वे प्रभु नाथ जो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, और हम आप भी नाथ हैं। नाथ का मतलब = न अर्थ, जिसका आदि नहीं, हम आप सबका स्वरूप कैसा है ? आदि है, हम भी नाथ हैं। वे प्रभु जगन्नाथ हैं क्योंकि वे वीतराग हुए हैं, सर्वज्ञ हुए हैं, उनकी कला सिंहाय प्राप्त है।

प्रभुका गुणरत्नमहार्णवता—प्रभु गुणरूपी रत्नोके महान समुद्र हैं। समुद्र के किनारे

रत्न पडे है, कितने रत्न पडे है ? उसी प्रकार इस ज्ञान महार्णवमे, जो मात्र ज्ञानपुञ्ज है, वडे रत्न पडे है, जहाँ परमशान्ति है, विशुद्ध आनन्द है वहाँ तो सब कुछ है। चाह तो केवल सबकी आनन्दकी ही है, चाहे वह किसी तरहका है। पर किसी तरह क्या, आनन्दके प्रकट होनेका रास्ता एक ही है, और वह है अपने आपको जानना और अपने आपमे रमना। यही एक रास्ता है उस विशुद्ध आनन्दके प्रकट करनेका। वह प्रभु ज्ञानानन्दके परमविकासके कारण गुणरत्न महार्णव है, ऐसे प्रभुकी ज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुरुष रूपस्थ ध्यानमे उपासना कर रहा है।

पवित्रितधरापृष्ठ समुद्धृतजगत्त्रयम् ।

मोक्षमार्गप्रणेतारमनता पुण्यशासनम् ॥२०२८॥

प्रभुकी पूतविश्वता—जब कि यहाँ ही किमी निष्पक्ष पुरुषका सन्निधान मिलता है, किसी ग्रामको ऐसा सौभाग्य मिलता है तो उस ग्रामके वासी उस उदारचेता गम्भीर निःस्वार्थ पुरुषके प्रति महान आदर होता है और उसके प्रति वे ग्रामवासी अपनेको पवित्र मानते हैं, फिर तो जो इन पुरुषोमे से आत्मज्ञानी होकर परम नैर्ग्रन्थ्य अवस्थाको अपने जीवनको धारकर आन्तरिक उस विशुद्धिसे पवित्र होकर जो वीतराग हुए हैं, सर्वज्ञ हुए हैं, परमात्मा हुए हैं, ऐसे परमात्मा जहाँ विराजे है वहाँके आसपासके सो सौ दो दो सौ योजनके चारो तरफके लोग अपनेको पवित्र मानते हैं। और इतना ही नहीं स्वर्गवासी, भवनेन्द्र आदि भी अपनेको पवित्र मानते हैं, सो ठीक ही विशेषण दिया है कि जिसने इस धरापृष्ठको पवित्र किया है। यह लोक, यह ससार, ये प्राणी मोहाधकारसे पीडित हैं। जो चित्तमे आता है उसकी ही कपाय बनाते हैं और उसके अनुरूप करनेको अध होकर तैयार हो जाते हैं। जिसके फलको इतिहासमे सुना, अब भी सुन रहे हैं। युद्धकी तैयारी होती रहती है, किसीने किसीपर चढाई कर दी, ब्रितने ही प्रकारके लोगोको भय रहा करते हैं, पर है क्या उनका ? जिन्होंने इस लोकमे शासन किया, बडा चैन माना, न्याय अन्याय न गिना, ऐसे भी बादशाह हुए हैं, उनका भी अब कोई नाम लेता है क्या ? उनकी भी अब कोई बात पूछने वाला है क्या ? केवल उनके कुकर्मोंसे रगे हुए इतिहासके पृष्ठ मात्र शेष है। तो किनके लिए अन्याय किया जा रहा है ? लेकिन इन मोहियोको कुछ भी सुध नहीं है। ऐसे मोहाधसे पीडित इस लोकमे यदि कोई आत्मज्ञानी है, वीतराग सर्वज्ञ है तो समझिये कि वह धरापृष्ठ उनसे पवित्र हो जाता है।

पतितोद्धारक प्रभुका स्मरण—ऐसे प्रभुका स्मरण करो जिसने तीनो लोकोका उद्धार कर दिया है। हम जिन परिवार जनोमे बसते हैं, जिनसे रागभरी वाणी सुना करते हैं वे क्या हमारा उद्धार कर सकनेमे सन्तर्प्य हैं ? जो वास्तविक बधु है, परमार्थ मित्र है ऐसे साधु सतोसे मोहियोका अनुराग नहीं जगता। जिनका राग करनेसे नरक निगोदका पात्र बनना

पडता उनको ही अपना सर्वस्व समझते हैं, ये ही हैं मेरे सब कुछ । जिन साधु सत पुरुषोंकी वाणी सुनकर अपने आपमें अपने आपका अवलोकन कर परमशान्ति प्राप्त होती है वे ही हम आपके निरपेक्ष बंधु हैं किन्तु उन्हें ये मोहो जन मित्र और हितकारी नहीं मानते हैं । वे तो जो राग बढ़ानेके कारण हो रहे हैं उन्हींमें प्रेम करते हैं । देखिये मनुष्योंका राग होता है चेतन अचेतन पदार्थोंसे । कोई अचेतन पदार्थ भी यदि सुन्दर है तो उसमें भी प्रेम जगता है, मगर इसमें यह गनीमत है कि ये अचेतन पदार्थ (कपड़ा घड़ी, आदिक) अपनी ओरसे राग नहीं दिखाते हैं, पर हम ही अपनी तरफसे इन अचेतन पदार्थोंमें राग करके मूढ बन गए, बेवकूफ बन गए । अब चेतनके रागकी बात देखो, हम राग करते हैं तो वे रागभरे वचन बोलते हैं, ऐसे मूढ और बेवकूफ तो अपनी तरफसे हम थे ही, अब वे जीव भी रागकी बात सुनाते हैं—तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे बिना हमारा जीवन नहीं, मरण हो जायगा, यो अनेक बातें ऐसी राग और स्नेह की करते हैं तो इसे यो समझिये कि यह जीवन दुहरा आक्रमण है । अब फिर उनसे तो वे अचेतन भले कि जहाँ हम अपनी ही ओरमें ख्याल बनाकर अपनेपर आक्रमण करें । वे बेचारे कुछ चेष्टा नहीं करते हैं हमको मूढ बनानेके लिए । तब देखिये कि यहाँ इस चराचर जगत्में मोह करनेसे इस जीवको फल क्या मिलता है, पर मोहो इस ही में राजी हैं । जो दुःखका हेतु है उस ही में ये अपना सर्वस्व मानते हैं ।

उदाहरणपूर्वक प्रीतिकी असारताका दिग्दर्शन—हुआ है एक देवर्ति राजा । पुरानी कथा है । वह अपनी रानीमें बड़ा मुग्ध था, दोनों ही एक दूसरेसे बड़ी प्रेमभरी बातें करते थे । रानी सदा यही कहा करती थी कि हे राजन् ! जिस दिन आप नहीं होंगे तो उस दिन मेरे लिए सारा ससार सूना हो जायगा । यो बड़ा प्यार जताती थी वह रानी । यो रानीमें आसक्त होने के कारण राज्यका काम ढीला पड़ गया, सो मंत्री लोग आकर राजासे कहते हैं कि हे राजन् ! या तो आप राज्यको ठीक-ठीक चलाइये या आप अपनी रानीको लेकर राज्यसे बाहर चले जाइये । हम मंत्री लोग राज्यका काम सगृहल लेगे । तो राजाने अपनी रानीको लेकर राज्यसे बाहर ही जाना स्वीकार कर लिया । राज्यसे बाहर जाकर किसी गाँवके निकट बसे । राजा तो चला गया भोजन सामग्री लेने, वहाँ क्या हुआ कि एक कुबड़ा जो कि एक खेतकी मेड़पर पड़ा हुआ गीत गा रहा था, उसका स्वर मधुर था, रानी उसपर आसक्त हो गई । कुबड़ेके पास जाकर उससे कुछ कहती है तो कुबड़ा कहता है कि अरे यदि राजाको विदित हो गया तो वह हमें भी मार डालेगा और तुम्हें भी । तो रानी कहती है कि कुछ भी हो, आप हमें अपने सग रख लीजिए, इस कामको हम बना लेगी । अब वह राजा जब भोजन सामग्री लेकर आया तो उस रानीको उदास देखा अब वे राजा और रानी तो न रहे, अब तो भिखारी हो गए । खैर, वह राजा अपनी रानीसे उदासीका कारण पूछता है, तो उस रानीने बताया कि

पतिदेव आज आपका जन्म दिन है, यदि महलोमें होते तो मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करती। तो क्या करें अब ? बहुतसे फूल लावो, मैं माला गूथूँगी, हार बनाऊँगी और यही पर आपका स्वागत करूँगी। वह राजा बहुतसे फूल ला देता है। वह रानी बड़ा लम्बा एक हार बनाती है, उस राजाको एक बड़ी ऊँची पहाड़ीपर ले गई, वही पर उस हारसे उसे करुकर बाँध दिया, और बादमें एक ऐसा धक्का दिया कि वह राजा लुढ़कत-लुढ़कता उस पहाड़ीके किनारेकी नदीमें जा गिरा, वह गया। कुछ दूरपर जाकर किसी पेड़की डालमें टकराकर रुक गया। बाहर निबला। पासके शहरमें गया। उन्ही दिनो उस शहरका राजा मर गया था, सो मंत्रियोंने यह तय किया था कि यह हाथी जिस किसीके गलेमें यह माला डाल देगा और अपनी सूँडसे उठाकर अपनी पीठपर बैठा लेगा उसे राजा बनाया जायगा। सो हाथी ने उसी राजाके गलेमें माला डालकर सूँडसे उठाकर अपनी पीठपर बैठा लिया जो कि नदी में से निकलकर किनारे लगा था। लो वह पुन राजा हो गया। इधर क्या होता है कि वह रानी उस कुबड़ेके सग हो गई थी। उसे एक डलियामें बिठाकर अपने मिरपर वह डलिया रखकर सभी जगह जाती, वह कुबड़ा गाता, वह नाचती, और जो पैसे मिल जाते उससे पेट भरते। सभीमें यह भी कहती कि मैं पतिभक्ता हूँ, अपने पतिको अपने सिरपर बैठाकर चलती हूँ। खैर, इस तरह नाचते गाते, मागते खाते एक बार उस जगह भी पहुँची जहाँ कि राजा देवर्ति राज्य करता था। पता लगा कि कोई नाचने गाने वाले आज इस नगरीमें आये हैं, सो राजदरबारमें बुलाया गया। वहाँपर उस राजाने जब उस स्त्रीको देखा तो पहिचान गया। उसे देखकर उसके ससारसे वैराग्य जगा। ओह ! यह हालत है इस ससारकी। कैसी अपनी वेदना, कैसा अपना मोह और वषाय। ओह ! इसने अपनी क्या हालत कर ली ? तो किसीसे कुछ न बहा, दूसरोको राज्य देकर वह राजा दीक्षित हो गया। अब आप देखिये कि कैसे कर्मोंका प्रेरण यह जीवतोक है ? यहाँ जिसकी शरण गहे, किसे अपना माने ? ये कोई भी हमारा हित न कर देंगे।

प्रभुका मोक्षमार्ग प्रणेतृत्व—हमारे निरपेक्षबधु परमपित्र जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनकी शरण गहे, अन्यसे अपना लगाव छोड़ें। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म ये चार ही हमारे शरण हैं। व्यवहारमें सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और परमार्थसे धर्म ये ही हमारे शरण हैं। तो जिनकी वाणीने हमें इस प्रकारका ज्ञान प्रकाश दिया उन्होंने तो तीनो लोकोका उद्धार कर दिया। सो ये मोक्षमार्गके प्रणेता हैं, नेता हैं, अर्थात् ले जाने वाले हैं। वहाँ मोक्षमें ? खुद मोक्ष जायेंगे और दूसरोको भी उसी मार्गवा उपदेश करने वाले हैं। जो स्वयं उत्कृष्ट हो और उसी उत्कृष्ट पथमें ले जाय उसे कहते हैं प्रणेता। तो ये प्रभु मोक्षमार्गके प्रणेता हैं अर्थात् ससारके सकटोसे छुटकारा कराने वाले हैं। जो उनके उपदेशको मानता है, उनके आदर्शको

नकता है और उसपर चढ़ता है यह, स्वर्गार्णव मतों में दूरा जाता है । ये प्रभु जनन है, अवि-
गर्भा है, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द और अनन्त शक्ति ऐसे अनन्त चतुष्टयने सम्पन्न
है, जिनके कारण सर्व प्रकार के अमीर हो सके जाते हैं । देखिये नर्मदा है प्रभु और गरीब है
मिथ्यादृष्टि । और जिनके तान्त्रम्य पटें जो कुछ मध्यम दर्जे के लोग ह वे हैं वीरके गुरु-आन ।
आचार्य १२ वें तन्त्रके ज्ञानियोमें चारित्र्यका तान्त्रम्य है, ये छोटे अमीर हैं, ये बड़े अमीर हैं ये
और अधिक अमीर हैं और जो सबने अधिना अमीर हैं वे प्रभु हैं, जिनमें तान्त्रम्य नहीं है
और गरीब हैं वे हैं मिथ्यादृष्टि । गरीब कौन ? जिसको आचार्यें नतानी हो । धर्मपन्थी दृष्टिमें
विचारो तो प्रभु अनन्त चतुष्टय सम्पन्न है । सर्वके अधिपति है, देवाधिदेव है, ऐसे उस परमा-
नन्दमय प्रभुता स्मरण करो ।

प्रभुकी पुण्यशासन्ता—प्रभु पुण्यजानन है, जिनका ज्ञानन पवित्र है । देवों स्तिता
मान्तिता स्थान है ? ओइमें लोगोता समूह हो तो उनको नहीं दूसरे चलाना कठिन हो जाता
है, मान्तिके वातावरणमें रखना कठिन हो जाता है । लेकिन प्रभुके शासनका जिन्होंने आन-
न्दन लिया है उनकी मान्ति तो दमिये । हजार मुनि आचार्यके नंगमें रहा करते थे, लेकिन
आचार्यको शासन करने की जरूरत न रहती थी, वे सब माधु अपने हितकी अभिलाषाके कारण
स्वयं शासित रहा करते थे । जो न करता वह नमस्त मुनियोका सकल्प था क्योंकि क्रोधमें
जरा भी आगा तो हमारा आत्म पतित हो जायगा, हम अपना उद्धार न कर सकेंगे । तो
बड़ा मोह माने वाला कि ज्ञान नही, गुल्म न करने ? विरोधो कुछ कहनेकी जरूरत न थी,
नभीके नभी हजारो मुनि मान्तिहिनके अभिलाषी थे स्वयं शासित करने थे नमस्त रहने थे, किसी

परम ज्योति रागद्वेषकी कालिमासे सर्वथा रहित अपने दिव्यज्ञानसे लोकालोकको प्रकाशित करने वाला है ऐसे प्रभु जिस कायमे बसे है उस कायने भी बड़ा परिवर्तन कर लिया । दिव्य-काय हो गया, परमौदायिक शरीर हो गया, उनके शरीरसे प्रभा निकली, भामण्डल बना, उस भामण्डलके द्वारा निरुद्ध कर दिया है सूर्य चंद्रकी प्रभा जिसने ऐसे वे प्रभु हैं । देखो कुछ तो यह बाह्य अतिशय है और अन्दरमे देखो तो एक वह प्रभा उत्पन्न है जो कि मध्यलोककी सभी ज्योतियाँ एकत्रित होकर भी उस प्रभाको नहीं उत्पन्न कर सकती । वह प्रभा प्रभुके पवित्र आत्मामे है, उस ज्ञानप्रकाशमे है । जिसके द्वारा समस्त लोकालोकको वे हस्त तलपर रखे हुए आवलेकी तरह जानते हैं । जैसे आवलेका अवलोकन बहुत अशोमे शीघ्र ही हो जाता है ऐसे ही प्रभुको लोकालोकका ज्ञान शीघ्र ही हो जाता है ।

प्रभुकी शरणभूतताका संदेश—आचार्योंके वचन मुननेमे कोई बातें बड़ी सीधी लगती हैं, पर उनके अन्दर क्या क्या बातें छिपी हैं, चाहे वे आचार्य प्रयोग करते समय उतना विचार रख भी न रहे हो, किन्तु उनके सहज ही ऐसी कला है, उनका ऐसा पांडित्य है कि ऐसी शब्दरचना हो जाती है । एक बहुत सीधा शब्द है चत्तारिमगल । इसका अर्थ क्या है ? चार मगल हैं, पर चत्तारि शब्दके दो भाग करें—चत्ता (त्यक्ता) अरि । चत्ताका अर्थ है त्यागना व अरिका अर्थ है कर्म बैरी । तो अब चत्तारिके चार अर्थ करें । दूर हो गये हैं दुश्मन जिससे, दूर हो चुके हैं समस्त दुश्मन जिससे, दूर कर रहे हैं दुश्मनको जो, त्यागे जाते दुश्मन जिसके द्वारा ऐसे वे मगल है । इसी प्रकार ये चार लोकोत्तम हैं और शरणभूत है । वे चार हैं—अरहत, सिद्ध, साधु और धर्म । सो इससे विदित है कि प्रभुस्वरूपस्मरण हम आपको शरणभूत है, तो जिनका वह दिव्य ज्ञान समस्त विश्वको स्पष्ट जानता है । ऐसे सर्वज्ञ परमात्माका स्मरण करो । जो शरणा है, जिसका शरण ग्रहण करनेपर आत्माको शरण मिलता है, दिना राग किये, बिना भक्तोको पुकारे, बिना उन्हे अपनाये, जिनका दर्शनमात्र ही भक्तोको शरण हो जाता है ।

बाह्यमे संग्रह विग्रह करके दुःखविनाश किये जानेकी असंभवता—भैया ! लोकमे क्या दुःख है, एक उस तरहकी दृष्टि बना लिया जिससे दुःखी हो रहे । किसीका धन गिर गया तो वह क्यों दुःखी हो रहा ? एक दृष्टि ही तो कर रहा जिससे दुःखी हो रहा । विसी महापुरुषका दर्शन हुआ, उसकी वैराग्य मुद्रा, शांत मुद्राको निरखकर दृष्टि पलट जाय, लो सारे दुःख मिट गए । बतावो किसने दुःख मिटा दिया ? अरे उस पवित्र आत्माके दर्शनने ही दुःख मिटा दिया । हुआ क्या कि उस समय स्वयं उसने अपनी दृष्टि बदल ली और वे सब दुःख विश्रान्त हो गए । कोई बड़ा दुःखी है, भला वतलावो उसका दुःख एक मिनटमे ही मिट सकता है या नहीं ? मिट सकता है । कैसे ? जिन कल्पनाओके आधारपर वह दुःखी हो रहा

था उन कल्पनाओंको अपनी दृष्टि बदलकर मेट दे, लो शीघ्र ही वह सारा दुःख मिट जायगा । नहीं तो यहाँ किस किसकी सम्हाल करके अपने दुःख मेटोगे ? एककी सम्हाल करोगे तो दूसरा बिगड़ जायगा, उसकी सम्हाल करोगे तो दूसरा बिगड़ जायगा, उसकी सम्हाल करोगे तो तीसरा बिगड़ जायगा । जैसे किसीसे कहा जाय कि जरा एक किलो जिन्दा मेढक तौलकर दिखा दो तो क्या वह दिखा सकता है ? नहीं दिखा सकता । क्योंकि एक चढायेगा तराजूपर तो दूसरा उछल जायगा, ऐसे ही यहाँकी व्यवस्थायें बना बनाकर भी ये सारे सकट नहीं मेटे जा सकते हैं । कल्पनाओंके अनुसार काम करके, श्रम करके, सकटोंको मिटाना चाहे तो सारा जीवन लगा दिया जाय फिर भी सकट न मिट सकेंगे । अनेक धर्मात्मा लोगोंके मुखसे सुना होगा कि हम तो केवल साल दो साल ही इन भूभट्टोमें पड़े हैं, फिर इन सब भूभट्टोमें मुक्त होकर एक धर्मके कार्यमें ही लगेंगे । पर होता क्या है कि वह समय भी निकल जाता है, और भी बहुतसा समय बीत जाता है, पर जैसेके तैसे ही वे अपने आपको पाते हैं । तो बात क्या है ? वे अपने आत्मबलको बढ़ाना नहीं चाहते, ज्ञानकी सुधि नहीं लेते, अपने आपके परमात्म तत्त्वकी शरण नहीं गहते, सो यह स्थिति हो जाती है । तो बाहरी समागमोंमें रहकर उनका सग्रह विग्रह करके उससे सुखकी आशा करना यह तो जिन्दा मेढक तौलनेकी तरह है ।

व्यापक शान्त दिव्यवाणीश्वर प्रभुकी शरध्यता—ऐसे प्रभु जो सर्वत्र व्यापक है, सब जगह है, ज्ञान सब जगह है ना, इनका सभक्तिस्मरण करो । ज्ञान यद्यपि सबका अपने आपके प्रदेशोंमें है, पर ज्ञान जितने पदार्थोंमें है उन समस्त पदार्थोंमें व्यापक है । लोकाकाशके बाहर आकाश ही आकाश है किन्तु ये प्रभु अलोकाकाशमें भी जा धमके, प्रदेशोंसे नहीं, किन्तु ज्ञान से । उनका ज्ञान अलोकको भी जानता है, उस दृष्टिसे प्रभु सर्वज्ञ है, शान्त है और दिव्यवाणी में विशारद है । जिनकी दिव्यध्वनि कितने ही अर्थोंसे भरी है, कितने ही मर्मोंसे भरी है, जिसका विस्तार इतना महाशारत्र है कि जब द्वादशांगकी पूर्वोकी रचना विस्तारको सुनें तो अदाजा होता है कि यह कितना बड़ा अंग है, यह कितना बड़ा पूर्व है, उनके पदोंको देखें तो इतना विशाल जचता है कि जिसे कोई बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता । परन्तु सामर्थ्य है ऋद्धिके प्रतापसे उन ऋषिजनोमें कि इतने बड़े भी द्वादशांगोंको अन्तर्मुहूर्तमें भी पढ़ लेते हैं, मनसे चिन्तन कर लेते हैं, ऐसे अलौकिक अर्थोंसे भरे, दिव्यवाणीमें वे प्रभु विशारद हैं, ऐसे प्रभुका शरण प्राप्त हो, यही अपने आपके उद्धारकी बात है । हम आपका चित्त बस दो जगह ही तो लगना चाहिए—प्रभुके गुणोंकी ओर और अपने आपमें बसे हुए उस विगुण्ड स्वरूपकी ओर । व्यवहारसे वे प्रभु शरण हैं, परमार्थसे अपने स्वभावका आलम्बन शरण है ।

अक्षोरगगकुन्तेश सर्वाभ्युदयमन्दिरम् ।

दुःखार्णवपतत्सत्त्वदत्तहृत्तावलग्नम् ॥२०३०॥

संस्थानविचय धर्मध्यानकी पात्रता—प्रभुकी आज्ञानुसार तत्त्वोकी श्रद्धा करके ध्यान करता रहने वाला पुरुष, और रागादिक भाव मेरे कैसे नष्ट हो, कैसे मुझे उस आत्मतत्त्वका उपाय प्राप्त हो, ऐसे चिन्तनसे अपने परिणामोको विशुद्ध करने वाले ज्ञानी पुरुष और कर्मोंके उदयकी विचित्रताको निरखकर कर्मोदयवश होकर कैसे कैसे बड़े बड़े पुरुषोपर इतने उपसर्ग आये, इन सबको निरखकर अपने चित्तमे वैराग्यकी वृद्धि करने वाला पुरुष इस समस्त लोकोके आकारका चिन्तन चिर-समय तक कर सकता है और तीन कालोका विचार चिर-समय तक कर सकता है; उस समय यह संस्थानविचय नामक धर्मध्यानका विशेष पात्र होता है।

पार्थिवी धारणासे संस्थानविचय ध्यानका अभ्यास—इसमे इस इस योगीने सर्वप्रथम अपने आपमे चिन्तन किया। यह मैं एक धरातलसे अछूता विराजमान हूँ, जम्बूद्वीपके बराबर कोई क्षीर समुद्र है, जिसके चारो ओर दुग्धवत् धवल समुद्र फैला हुआ है, उसके बीच मेखवत् उच्च बहुत बड़ी कर्णिकाका एक कमल है, जो बहुत देदीप्यमान है। उसके ऊपर सिंहासनके आधारपर मैं विराजमान हूँ, ऐसा ध्यानमे लायें कि अगल-बगल कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा। सोचिये तो सही—ऐसी कोई कल्पना करके बैठे कि मैं ऐसे क्षीर समुद्रके बीच कमल पर विराजमान हूँ, बहुत ऊँचेपर विराजमान हूँ, ऐसा कल्पनामे आते ही वितना उसका भार दूर हो जाता है और अपनेमे हल्कापन अनुभव करने लगता है।

आग्नेयी मारुती वायुणी धारणासे रूपस्थ ध्यानका उद्यम—वहाँ पद्मासनसे विराजमान अपने आपके देहमे यो चिन्तन कर रहा है, नाभिकमल अर्थात् जहाँ नाभि है वहाँपर १६ पत्रिकाओका कमल है और हृदयपर औंधा हुआ ८ पाखुडीका कमल है, ऐसे मानो हृदयपर ८ कर्मोंका आवरण है सो ८ पाखुडियोका कमल है जो नाभिकमलकी कातिको रोके हुए है। नाभिकमलके सोलह पत्रोपर सोलह स्वर चिन्तन करिये। स्वर तो हैं अ आ इ ई उ ऊ आदि और व्यञ्जन हैं क ख ग घ आदि। व्यञ्जन तो बिना स्वरकी सहायताके नहीं बोले जा सकते, और स्वरका उच्चारण बिना अन्य वर्णोंकी सहायताके किया ही जा सकता है। अर्द्ध व्यञ्जनका उच्चारण भी बिना स्वरकी सहायताके नहीं किया जा सकता। उसमे लगे हुए अन्य व्यञ्जनमे लगे हुए स्वरकी सहायता होती है, जिनका उच्चारण सीधे किया जा सकता है वे स्वर हैं। तो वे स्वर एक समस्त श्रुतज्ञानके प्रतीक हैं। उसके बीच कर्णिकापर एक हँ शब्दका चिन्तन कर रहा है। ऐसा माना कि वहाँ तेज धुवाँ चला, फिर एक ज्वाला निकली, उसके बढनेसे ज्ञान प्रतीक वाले षोडषदल कमलपर जो अधोमुख कर्मवाला अष्टकमल आवरक था वह जल गया और वह ज्वाला सर्व ओर फैल गई। मानो यह देह भी भस्म हो गया। देहकी भी उसे सुधि न रही, और ऐसा उस समय वायुका जोर हुआ जो बड़ा भयंकर तीव्र वेगमे हो सकता हो, वह वायु सारी भस्म उड़ा ले गई, ऐसे कि यह पता न पड़े कि यहाँ भस्म भी है, ऐसी स्थितिमे

फिर बड़ी घनघोर जलवर्षा हुई। जो थोड़ी बहुत कालिमा बची थी वह सब साफ हो गई। अब तो रहा कुछ नहीं। केवल एक ज्ञानपुञ्ज रहा, ऐसी स्थितिमें यह रूपस्थ ध्यानका चिंतन चल रहा है जहाँ प्रभुका ध्यान हो रहा है।

विशुद्धहृदय हुए बिना प्रभुगुणका हृदयमें अवतार—यहाँ यह समझने योग्य बात है कि उस प्रभुके गुणोंको हृदयमें अवतरित करनेके लिए हमें अपने हृदयकी शुद्धिकी कितनी बड़ी तैयारी करना चाहिए? नहीं समझमें आता प्रभुका गुणगान, ध्यानमें मन नहीं लगता है उसका कारण यह है कि हमारा हृदय विशुद्ध नहीं है, यहाँ वहाँके राग समाये हुए हैं। यहाँ है किसीका कोई नहीं, पर राग लगाये हुए है नाता। है अत्यन्त भिन्न परिजनादिक स्त्री अथवा पुत्र अथवा कोई भी हो, पर राग बड़ा विकट लग बैठता है। यहाँ है किसीका कुछ नहीं, देखो यहाँ आये है आप लोग तो आपके साथ कुछ भी तो चिपटा हुआ नहीं आया। आप यहाँ भी अकेले ही हैं, पर रागका बोझ ऐसा लाद रखा है कि उतारा नहीं उतर पाता। बोझ भी किसीपर कुछ नहीं लदा है, पर कल्पनार्ये बनाकर अपने आपपर बहुत बड़ा बोझ बना लिया है। तो ये ससारो प्राणी इस बोझसे दबे चले जा रहे हैं जिसके कारण इनका उपयोग उठ ही नहीं पाता। प्रभुके गुणस्मरणकी उत्सुकता नहीं जगती। जरा भी यह बात चित्तमें नहीं आती कि यह सब है क्या? यह विषयकपायोकी गंदगी इन मोही अज्ञानी प्राणियोंमें भरी है जिसके कारण ये अपने हृदयमें प्रभुको विराजमान नहीं कर सकते।

सस्थानविचयधर्मध्यानमें पार्थिवी, आग्नेयी, मास्ती व वायुणी व तत्त्वरूपवती धारणायें हैं, उसके पश्चात् जब अपने आपको इतना विशुद्ध तक सकें कि वहाँ रूपस्थ ध्यान चल रहा है, तो जो अपने आपके सर्वविभावोंसे सर्वसमागमोंसे न्यारा केवल ज्ञानपुञ्ज निरखता है वह है प्रभुकी भक्तिका वारतविक पात्र। तो ऐसा ज्ञानी यहाँ प्रभुके ध्यानमें गुणोंका चिन्तन कर रहा है। प्रभु कैसे है कि इन्द्रियविषयरूपी सर्पके लिए गरुडकी तरह है। सर्प गरुडका बैरी होता है। जहाँ गरुड रहे वहाँ सर्प नहीं रह सकते हैं, वे सब अपने-अपने बिलोंमें छिप जाया करते हैं, उन सर्पोंका पता नहीं रहता। तो हे प्रभो! जहाँ आप हैं वहाँ इन्द्रियविषयों का कहाँ प्रवेश हो सकता है?

कविकी भाषामें एक बार कामदेव और स्त्री रति दोनों चले जा रहे थे। कामदेव कहने है कामके सस्कारको, विकारको। इस काममें देव क्यों लगा दिया? 'वाम नाममें देव लगाया किसने? यह तो प्रधान उनमें हिसक है जितने।' जितने हिसक जगतमें है उन सबका प्रधान मुखिया हत्यारा यह काम दिकार है। इसको लोग कामदेव कहते हैं। यह एक अलंकार है, और उसीका, स्त्रीविषयक वाम हो तो नाम रति है। तो ये रति और कामदेव दोनों घूमने चले जा रहे थे तो एक प्रभु जिनेन्द्रदेव ध्यानमें लीन विराजमान थे। तो प्रभुके वारमें

रति प्रीति कामदेवकी बातचीत चलती है—कोज्य नाथ जिनो भवेत्तव वशी, ऊ हू प्रतापी प्रिये । ऊ हू तर्हि विमुञ्च कातरमते, शीर्याविलेपक्रिया । मोहोऽनेन विनिर्जितः प्रभुरसी तत्त्विकरा के वय, इत्येव रतिकामजल्पविषयो देवो जिनः पातु व. ॥ रति पूछती है—नाथ ! यह कौन है ? तो कामदेव कहता है कि ये जिन है, जिनेन्द्र हैं । अच्छा यह भी तुम्हारे वश है या नहीं ? ऊ हू, नहीं है वशमे । ऊ हू, तो है कामदेव । अब तू अपनी वीरताकी शानको छोड़ दे, अब मुझसे न कहा कर कि मैंने मारे जगतको वश कर लिया है । तो काम शिथिल होकर, अपनी गलतीसी मानकर बहुत नम्र वचनोमे कहता है—क्या करूँ ? जिनेन्द्रने जब मोह को जीत लिया है तब हम किकर लोग इनका क्या करें ? जब मोहभाव आता है तो कुरूप भी हो अपने घरका कोई तो भी उसके प्रति रागभाव होनेके कारण वह उसे मुन्दर जचता है, और जब उससे राग हटता है तो वह सकल्प करनेको तैयार हो जाता है कि अब तो इसका मुख देखना भी पाप है । तो इस मोहकी वडी विचित्र लीला है । हे प्रिये रति ! इन जिनेन्द्रने इस मोहको जीत लिया है फिर हम किकर इनका क्या करे ? ऐसी बातचीत रति और काम जिसके विषयमे कर रहे हो ऐसे जिनेन्द्र प्रभु हम आप सबकी रक्षा करें । गुणियोंके गुणोका स्मरण हमारी रक्षा करता है । तो ये प्रभु विषयरूपी सर्पके लिए गरुडके समान है ।

ये प्रभुसमस्त अभ्युदयके मंदिर है, समस्त अभ्युदयके ये घर है । अरहत प्रभुके अब कौनसा वैभव बाकी रहा ? आप कहेंगे कि उनके पास मकान नहीं, मोटरकार नहीं । हाँ न हो, लेकिन ये तीनों लोकोके इन्द्र नोकरसे बनकर इनके चरणोमे जो गिर रहे हैं यह क्या उस वैभवसे कम वैभव है ? और उनके धुवा तृपा भी नहीं है तो उनके साधन क्या बनायें ? जिसके कोई फोडा फुसी ही न हो वह मलहम पट्टी करता फिरे ऐसा भी कोई करता है क्या ? यदि कोई ऐसा करे तो उसे तो लोग बेवकूफ (पागल) कहेंगे । तो जब प्रभुके धुवा तृपा आदिक रोग ही नहीं है तो उनको उनके साधन बनानेकी जरूरत ही क्या है ? तो प्रभुका कुछ कम वैभव है क्या ? अरे उनके पास बाह्य वैभव तो लोकोत्तम है ही, किन्तु अन्तरङ्ग भी असीम ज्ञानका वैभव है । यहाँ तो लोग थोड़ी दूर भी जायें तो कितनी ही चीजे लादकर ले जानी पडती है, कुछ छूट जाती है, कुछ चिन्ता उत्पन्न कर देती है, पर प्रभुका अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्दका वैभव सदा उनके साथ रहता है । तो वे प्रभु सर्व अभ्युदयोके मंदिर है ।

दुःखी प्राणियोंके लिए प्रभुका हस्तावलम्बन—प्रभु दुःखरूपी समुद्रमे गिरने वाले प्राणियोंको हस्तावलम्बन देने वाले है । अब भी बहुतसे समझदार लोग जब किसी बातसे दुःखी हो जाते हैं तो देवालयमे प्रभुके समक्ष बैठकर उनका स्तवन करनेमे रत हो जाते हैं, ऐसी श्रद्धा वाले लोग अब भी देखे जाते हैं । जिस समय उनके गुणोके स्मरणमे उपयोग है उस समय तो उनको शान्ति है, निराकुलता है । जो पुरुष अनेक कल्पनाओंसे व्याप्त है, जिस

पर कुछ सकट छाये है ऐसे पुरुषको आप कहाँ बैठावा देंगे कि उसको शान्ति मिले ? जहाँ बैठालोगे वही ओर कुछ न होगा अधिकसे अधिक कृपा होगी तो कोई उसको सहानुभूति प्रकट कर देगा—हाय बड़ा दुःख है, कैसा था अमुक और छोड़कर चला गया । ये बेचारे यहाँ रह गए । बाहरी सहानुभूति, न भी कुछ खयाल आता हो तो खयाल कराकर लोग उसके दुःखको कहो और भी बढ़ा दे, तो उस दुःखी पुरुषको आप कहाँ बैठालोगे, जगह तो बतावो ? वह स्थान है प्रभुके चरणोंका अथवा ज्ञानी गुरु सतोंके चरणोंका स्थान है । इसके सिवाय अन्यत्र कहाँ बैठावोगे जो उसे शान्ति मिले ? ये प्रभु तो सर्वोत्कृष्ट है । दुःखममुद्रमे गिरने वाले प्राणियोंको हस्तावलवन देने वाले हैं । वे प्रभु हम आपसे कुछ भी नहीं बोलते, फिर भी उनका बड़ा सहारा है, उनके गुणस्मरण कर हम आप भी अपने आप ही गद्गद हो जाते हैं ।

मृगेन्द्रविष्टरारूढ मारमातङ्गघातकम् ।

इन्दुत्रयसमोद्दामच्छत्रवयविराजितम् ॥२०३१॥

प्रभुका मूलरूप---यह प्रभु सिंहासनपर आरूढ है । प्रभुका ध्यान करनेके लिए कुछ आकार प्रकारकी कल्पनाएँ आ जाना स्वाभाविक बात है । प्रभुको रूपस्थध्यानमे लानेके लिये हम कहाँ चित्त ले जायें ? तो समवशरणमे चलिये, उसके बीच गवकुटी है, उसपर सिंहासन है । उस सिंहासनपर विराजमान है ये प्रभु । सिंहासन नाम है श्रेष्ठ आसनका । यहाँ सिंहका अर्थ उस हिंसक महापातवी सिंहसे नहीं लेना है, किन्तु सिंहका अर्थ श्रेष्ठसे लेना है । अब वह श्रेष्ठ आसन कैसा है ? चमकती हुई मणिरत्नोसे खचित बड़े सुन्दर आकारका वह श्रेष्ठ आसन है उसे सिंहासन बोलते हैं, उसपर आरूढ है, यो निरखो प्रभुको । वे प्रभु कामहस्तीके घात करने वाले हैं । अथवा कामरूप चाण्डालके वे घातक हैं, पूर्ण निष्काम हैं, और जिनके ऊपर चद्रमा के समान तीन छत्र विराज रहे, जो दुनियामे यह भासित कर रहे हैं कि ये प्रभु तीन लोकके अधिपति हैं । यहाँ सोचा जा रहा है प्रभुका स्वरूप । कही धोती लंगोटी पहिने हो, चद्दर लटकाये हुए यहाँ वहाँ आता जाता हो, घर घर फिरता हो, भक्तोंसे कुछ पूछता हो, यह स्वरूप प्रभुका नहीं है । आकाशमे सिंहासनपर आरूढ है, तीन छत्र जिनके सिरपर शोभायमान हो रहे हैं, जो सर्वसे विरक्त निष्काम हैं । फिर भी जो कोई लोग उन प्रभुकी भक्तिमे पड़ते हैं वे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं और जो उनकी भक्तिसे विमुख रहते हैं वे इन दुःखोंमे ही पड़े रहते हैं । इस प्रकार प्रभुके स्वरूपका यह ध्यान कर रहा है ।

हसालीपात लीलाद्यचामरब्रजवीजितम् ।

वीततृष्ण जगन्नाथ वरद विश्वरूपिणम् ॥२०३२॥

मूर्त कायमें विराजमान प्रभु के आन्तरिक गुणोंका स्मरण—सिंहासनपर आरूढ तीन छत्र जिसके सिरपर शोभायमान हैं और जिसके चारो ओर यक्ष चमर ढोल रहे हैं, ऐसे मुद्रा

मटलमे विराजमान प्रभुके गुणोका स्मरण करो । वे चमर बड़े खच्छ है और वे दुनियाको यह बता रहे हैं कि देखो जैसे कि हम भगवानके चरणोमे गिरते हैं तो हम बहुत जल्दी उथान कर लेते हैं, चमर ढोले जाते हैं ना, इसी प्रकार तो वे चमर दुनियाको यह बताते हैं कि जो भगवानके चरणोमे आगगा उसका उद्धार होगा, वह ऊँचे बढेगा । इस प्रकार दुनियाको प्रभु शासनका उपदेश देते हुए ये शुद्ध चमर प्रभुके अगल-वगल ढोले जा रहे हैं । उन चमरोके बीच वे प्रभु शोभायमान हैं जिनके कोई तृप्णा नहीं रही, जगतके जो स्वामी हैं, जो कुछ भी जो चाहता है उस सबके वे देनहार हैं । देते वे किसीको कुछ नहीं हैं पर उनकी जो भक्ति करता है उसके पुण्यरस बढ़ता है और स्वयं ही उसके समस्त रस सिद्ध होते हैं । वे प्रभु विश्वरूपी हैं और अपने आपके प्रदेशोमे विराजमान हैं, लेकिन उनका ज्ञान देखिये तो कितने आवागरोसे चित्रित है, जितना कि सारा विश्व है वह सब उनके ज्ञानमे ज्ञेयाकार है तो वे विश्वरूपी बन गए हैं । ऐसे प्रभुका यहाँ ज्ञानी भक्त रूपस्थध्यानमे ध्यान कर रहा है ।

दिव्यपुष्पानकाशोकराजित रागवर्जितम् ।

प्रातिहार्यमहालक्ष्मीलक्षित परमेश्वरम् ॥२०३३॥

प्रभुके निकट दिव्यपुष्पदर्पा व दुंदुभिनादका अमिचार—सर्व सकल्प विकल्परूपी सकटोसे मुक्त हुआ परमात्मा कहाँ विराजमान रहता है, किस प्रकार रहता है ? उसका कुछ वर्णन इस प्रसंगमे चल रहा है । ये भगवान कुछ ऊपर आकाशमे विराजमान रहते हैं, जहाँ देवेन्द्रोके द्वारा बड़ी भारी शोभा बनायी जाती है और वहाँ दिव्य पुष्पोकी वर्षा देव लोग किया करते हैं । फूलोको जो लोग बरमाते हैं तो किस तरह बरसाते हैं ? फूलके ऊपर जो बन्धन होता है जिसमे फूल लगता है, वह फूल बरसाते समय पहिले तो ऊपर रहता है, फूल नीचे रहता है, किन्तु ऊपरसे नीचे आने तक वह फूलका बन्धन नीचे हो जाता और फूलका विकास ऊपर हो जाता । तो यह फूल जब भगवानके चरणोके निवट गिरा तो फूलके बन्धन नीचे हो गए । ये गिरते हुए फूल लोगोको यह शिक्षा दे रहे हैं कि जो भगवानके चरणोके निकट आगगा उसके बन्धन नीचे हो जायेंगे, शिथिल हो जायेंगे, टूट जायेंगे । ऐसी शिक्षा देते हुए फूल जहाँ बरस रहे हैं ऐसे प्रभुके स्थानपर समय-समयपर दुदुभिनी ध्वनि निकलती है । ढोल से भी बहुत बड़ी ध्वनि वाली वह दुदुभि है जिसमे बड़ी गम्भीर ध्वनि निकलती है । जैसे कि कहीं कहीं मंदिरके दरवाजेपर नगाडे रखे होते हैं, उन नगाडोकी ध्वनिमे भी अधिक व्यापक व गम्भीर ध्वनि उन दुदुभियोकी होती है । तो वे दुदुभि बजकर लोगोकी यह सम्बोध रही है कि अरे ससारके दुःखी प्राणियो ! तुम कहाँ भटक रहे हो ? समस्त सबलेश जहाँ दूर हो सकते हैं, जहाँ आत्माकी अनुपम लक्ष्मी प्रकट हो सकती है वे प्रभु जहाँ विराजे हैं, वहाँपर यहाँ आवो, यहाँ आवो—इस प्रकारका सम्बोधन करते हुए मानो वह दुदुभि बज रही है ।

दिव्य अशोक तरुके निकट विराजमान वीतराग परमेश्वरका ध्यान—जहाँपर वे प्रभु विराजे हैं वहाँ बहुत सुन्दर अशोक वृक्ष होते हैं। यहाँ ही अशोक वृक्षोंके निकट पहुँचते ही उपयोग बदल जाता है, मन बहल जाता है तो फिर जिन अशोक वृक्षोंके पास प्रभु विराजे हैं वहाँ की महिमाका तो कहना ही क्या है ? जो प्रभु अशोक वृक्षोंके निकट विराजे हैं उनके चरणोंके निकट जो गायगा वह अशोक बन जायगा। वे प्रभु वीतराग हैं। जैसे बच्चे लोग कहानी सुनाते हैं तो दूसरे बच्चे हूँका देते हैं। उसमें उन हूँका देने वालोंके राग सिद्ध होता है, पर वे प्रभु किसीकी भी बात नहीं सुनते, किसीसे बोलते भी नहीं, इससे उनमें राग नहीं है, वे तो अपने ज्ञानानन्दमें विराजमान होते हैं। हाँ जो कभी प्रश्न करता है प्रभुकी एक दिव्य-ध्वनि मुनकर अपने आप शकाका समाधान पा जाता है, अथवा वहाँ विराजे जो उच्च गणेश है, उन गणेशोंसे वह अपनी शकाका समाधान कर लेता है। प्रभु वीतराग है ऐसे प्रतिहार्य महालक्ष्मीसे शोभानमान परमेश्वरका वन्दन कीजिए। वे परमेश्वर हैं। जिसे लोग अपना रक्षक समझते हैं उसे ही तो ईश्वर मानते हैं। ये प्रभु ससारके सर्वजीवोंके रक्षक हैं। यह परमात्मा प्रभु अरहतदेव परमईश्वर है। परम कहते हैं—उत्कृष्टको। जहाँ उत्कृष्ट लक्ष्मी अर्थात् ज्ञान विराजमान हो उसे परम कहते हैं और जो परम अर्थात् उत्कृष्ट ज्ञान सम्पन्न आत्मा है उसे परमात्मा कहते हैं। ऐसे उन परमेश्वरका ध्यान करी। यह रूपस्थ ध्यानमें ध्यानी अपने लिए चिन्तन कर रहा है।

नवकेवललब्धिः श्रीसम्भव स्वात्मसम्भवम् ।

तुर्यध्यानमहावह्नी हुतकर्मन्धनोत्करम् ॥२०३४॥

स्वतःसिद्ध, परमश्रीशोभित निष्कलङ्क प्रभुका ध्यान—प्रभु केवल लब्धियोंकी श्री की उत्पत्तिके स्रोत हैं। प्रभुका ज्ञान समस्त लोकालोकका जाननहार है और उस समस्त लोकालोकके जाननहार आत्माको जो झलकमें लिए रहते हैं ऐसे प्रभुके निर्मल सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ है, उस सम्यक्त्वका कभी विनाश न होगा। वे प्रभु आत्मामें लीन हो चुके हैं, एक रस निष्काम हो चुके हैं ऐसे वे सदा काल रहेंगे, तभी तो भक्तजनोंके वे आदर्श कहलाते हैं। कितना महादान है प्रभुका। जो पुरुष उनका स्मरण करते हैं उनको सर्व सुख समृद्धिया प्राप्त होती हैं। लाभ भोग उपभोग समस्त उन्हें अपने आपमें उत्कृष्ट हैं, ऐसे अनन्त शक्तिमान प्रभु हैं और उन प्रभुसे इन सब गुणोंकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा बतावो—कहाँसे उत्पन्न हुए ये प्रभु ? अच्छा, यह बतावो कि किसी पाषाणका टुकड़ा है और कारीगरको उसमेंसे कोई प्रतिमा बनानी है तो कारीगरने उस प्रतिमाको कहाँसे बनाया है ? कौनसी चीज लाकर जोड़ा ? कारीगरने तो उस प्रतिबिम्बको ढाकने वाले जो अगल-बगलके पाषाण थे उनको दूर किया। प्रतिबिम्ब जो वहाँ विराजमान था, प्रकट हो गया। प्रतिबिम्ब रूपमें तो न था विराजमान,

पर जो अत्रयन प्रतिमाके प्रगट हुए हैं वे सब वहाँ थे या नहीं । तो जैसे वह प्रतिबिम्ब अपने आपमें उत्पन्न है उसी प्रकार वह भगवान् भी जो निर्दोष चैतन्यके परमविकास हैं, वे अपने आपमें उत्पन्न हुए हैं । किसी दूसरेसे कुछ आया नहीं है । शुक्लध्यान रूपी महान् अग्निमें ये कर्मवर्धन भस्म हो जाया करते हैं । एतदर्थं ध्यान क्या था उनके ? अपना जो एक विशुद्ध स्वरूप है उस स्वरूपका आश्रय किया था उन्होंने । यह ध्यान था उनका उत्कृष्ट । जहाँ पापकी तो बात क्या, पुण्यकी भी जहाँ प्रवृत्ति नहीं है ऐसे परमध्यानके द्वारा उन्होंने कर्मवर्धनको जला डाला । ऐसे प्रभुका यह ज्ञानी मम्यगृष्टि पुरुष ध्यान करता है ।

रत्नत्रयमुधास्यन्दमन्दीकृतभवश्चमम् ।

वीतसग जितद्वैत शिव शान्त सनातनम् ॥२०३५॥

परम तीन रत्न—रत्नत्रयकी मूर्तिरूप अमृतके स्यदनसे, उस अमृतकी धाराके स्वादसे जिसने भवके श्रमको मद कर दिया है ऐसे वे प्रभु हैं । तो रत्नत्रय क्या चीज है ? आत्माकी सन्धी श्रद्धा एक रत्न, आत्माका शुद्ध ज्ञान दूसरा रत्न और आत्मामें रमण करना, मग्न होना यह तीसरा रत्न । रत्न नाम काहेका ? सारका । सारको भी रत्न कहते हैं । यहाँ रत्न-त्रयका सारमय रत्न लेना, कही पत्थरके हीरा, जवाहरात रत्नकी बात न लेना । इनका नाम रत्न कैसे पडा ? तो रत्न तो यह ही बहलाता था, जो सारभूत हो उसे रत्नत्रय कहते हैं, यही रत्न कहा जाता रहा, पश्चात् इस श्रद्धान ज्ञान और चारित्र्य रत्नत्रयको तो लोग भूल गये पर रत्न शब्दको न भूले । तो जो उन्हें सार लगा ससारमें उसका नाम रख दिया रत्न । लेकिन यह रत्न सार है कहाँ ? जहाँ भी ये रत्न पापाण जाते वहाँ ही मनुष्योंके चित्तको मलिन कर देते ।

दो भाई थे । वे परदेश गये धन कमाने । खूब धन कमाया । और जब घर आने लगे तो करीब एक एक लाखके दो रत्न खरीद लिए । रत्न बड़े भाईके हाथमें थे । समुद्रका रास्ता था । जब नौकामें बैठे तो बड़ा भाई सोचता है कि सारा परिश्रम तो मैंने किया, घर जाकर एक रत्न भाईको भी देना पड़ेगा, सो यहाँ एक धक्केका ही तो काम है, समुद्रमें गिर जायगा फिर तो ये दोनों रत्न हमीको मिल जायेंगे । फिर वह भट सगहला, अरे क्या मैंने अनर्थका काम सोच डाला, उसने अपने छोटे भाईसे कहा कि हम तो ये रत्न अपने पास न रखेंगे, इन्हें तुम अपने पास रख लो । जब छोटे भाईने अपने पास रख लिया तो उसने भी वही बात सोची जो बड़े भाईने सोचा था । उसने भी उन्हें अपने पास रखनेसे इन्कार कर दिया । खैर, विसी तरह घर पहुँचे तो मा को वे दोनों रत्न दे दिये । अब माँ सोचती है कि इन रत्नोंको तो ये लडके हमसे छुड़ा लेंगे, हैं ये बड़े कीमती हैं, सो ऐसा करें कि भोजनके साथ जहर मिलाकर इन्हें खिला दे, ये मर जावेंगे तो ये दोनों रत्न हमें मिल जायेंगे । फिर वह मा सम्हलती है और

विचार कहती है—ओह ! मेने यह क्या सोच डाला, उसने भी अपने पास उन रत्नोंका रखना स्वीकार नहीं किया । बादमे दोनो भाइयोंने उन रत्नोंको बहिनके पास रखवा दिया । अब बहिनके मनमे भी वैसा ही खोटा विचार आया । बादमे वह बहिन भी सहली, उसने भी उन रत्नोंको अपने पास रखना स्वीकार नहीं किया । चारोने अपने मनमे आयी हुई बात रखी, बादमे सबने यही सलाह की कि इन रत्नोंको समुद्रमे फेंक दिया जाय, इस अमीरीसे तो वह गरीबी ही भली है । उन्होंने वैसा ही किया तब शान्ति मिली । तो इन पाषाण रत्नोंको लोग विपरीत बुद्धिके कारण रत्न कहने लगे, रत्न तो दर्शन ज्ञान और चारित्रको कहते हैं, जिसमे आत्माको बड़ा सन्तोष होता है, जहाँ आकुलताका लेश नहीं रहता ऐसे आत्मदर्शन, आत्मज्ञान और आत्मामे मग्न होना यही है सार । इस कर्तव्यके बलसे प्रभुने कर्मईधन नष्ट किया और सारे ससारके खेदको दूर कर दिया ।

ये प्रभु निःसग है, वैसे हो किसी भी चीजका सग । दूसरी कोई वस्तु उनसे बुरी हुई नहीं है । केवल ज्ञानपुञ्ज है, रागद्वेषका भी सग नहीं है, कर्मोंका भी सग नहीं है, ऐसे प्रभु असग है । उनके कोई बाह्य परिग्रह तो है ही नहीं, और देखो तो कितना वैभव है प्रभुके निकट ? कैसा सिंहासन, कैसे चमर, कैसी शोभा, बड़ा वैभव । वे प्रभु उस वैभवके बीच सिंहासनसे ४ अंगुल ऊपर विराजे है, वे प्रभु इस वैभवसे अछूते हैं । प्रभु तो उस वैभवको छूते भी नहीं है । वह वैभव मानो प्रभुको छूनेके लिए ऊपरसे गिर रहा है । तीन जो छत्र प्रभुपर ढोले जा रहे हैं वे मानो लक्ष्मी रूप है जो कि प्रभुको छूनेके लिए गिरे, पर ऊपर ही अटक गए, प्रभुको छू न सके, ऐसे निःसग है वे प्रभु । जिन्होंने द्वैतके विकल्पोंको जीत डाला है ऐसे शिव शान्त प्रभुका ध्यान भक्तजन करते हैं ।

प्रभुचर्चाकी उमंग—आप सोचते होंगे कि यह चर्चा बहुत दिनोसे चली आ रही है, अब तो इसमे रुचि नहीं रही । तो ठीक है, आप बड़ी अच्छी बात सोचते हैं । जो बात पुरानी हो जाय, बहुत दिनोकी हो जाय उसमे प्रीति न करना चाहिए, उसमे रुचि भी न जगना चाहिए । यदि पुरानी बात जानकर कोई रुचि हटा रहा हो तो हम तो उसकी तारीफ करेगे, समर्थन करेगे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो । मगर जो बहुत पुरानी चीज है यह शरीर और उससे भी पुराना है यह कर्मजाल, कर्मफल परंपरा, जो कार्मण रूपमे अनादिसे परंपरा से चल रहा है । उससे रुचि हट जाय, अच्छी बात होगी, वह तो वदनीय होगा । ऐसा भाव बनता है कि पुरानी बातमे प्रीति न करना चाहिए, यह तो उत्तम है, पर इस बातपर अमल आ जाय तो बहुत बढिया बात होगी । इस चर्चाके प्रसंगमे यह भी तो ध्यानमे लायें कि हम रोज-रोज कितने अपराध करते हैं, कितना विषय कषायोमे रत रहते हैं, कितनी परिणामोमे मलिनता रखते हैं, तो उसकी औषधि तो ये प्रभु भगवान हैं । यदि रोज-रोज मलिनताके

परिणाम रखते हैं तो यह प्रभुभक्तिकी ही औषधि हमें रोज चाहिये या नहीं? तो इसमें अंशुचि करनेका कोई प्रसंग नहीं है। हम जिस किसी भी प्रकार उस ज्ञानपुञ्ज प्रभुस्वरूपको निरखें या अपने आपमें बसे हुए उस विशुद्ध ज्ञानस्वरूपको निरखें, बस करनेके लिए, उद्धारके लिए काम तो यही पड़ा है। जिस प्रकारसे बन सके ये ही तो दो काम किए जाने हैं।

अर्हन्तमजमव्यक्त कामद कामनाशकम् ।

पुराणपुरुष देव देवदेव जिनेश्वरम् ॥२०३६॥

प्रभुकी अजस्वरूपता—वे प्रभु अज हैं, किसीसे जन्मे नहीं है, स्वयम्भू हैं। अज तो हम आप भी हैं, किसीसे जन्मे नहीं है। जितने भी पदार्थ हैं वे सब पदार्थ अज हैं। लेकिन हमारी तो यहा गप्प ही गप्प है और प्रभुमें चूँकि वह विशुद्ध पर्याय प्रकट हो गई है, इसलिए वहाँ अजकी तारीफ की जा रही है। वे प्रभु धन्य हैं जो इस धर्मकी बातपर चलनेका, इसे अमलमें लानेका प्रयत्न करते हैं, और जिन्हें आत्मकल्याणकी भावना दृढतासे हो गई वे ऐसा करते ही हैं। घरमें रहकर भी वे उदासीन चित्तसे काम करते हैं। जरा-जरासी देरमें गुरुवोके सगमें रहना, गुरुके निकट पहुचना, पूजन आदिकमें लगना, यही बातें उसके चित्तमें रहती हैं। ज्ञानी पुरुषोंके कार्योंको देखकर अज्ञानी अचरज करते हैं, सो ठीक ही है। उन्हें अपना बदला तो चुकाना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञानियोंको भी तो अज्ञानियोंके कार्योंको देखकर अचरज होता है। वेदान्तकी टीकामें एक दृष्टान्त दिया है—एक पुरुष गुरुके पास पहुँचा, बोला—महाराज! मुझे आत्माका ज्ञान दे दीजिए। गुरुने कहा—जावो उस नदीके किनारेपर मगर रहता है, उससे आत्माका ज्ञान लेना, वह बहुत ज्ञानी है। पहुँचा वह उस मगरके पास। तो कहा—हे मगर-राज! मुझे आत्मज्ञान दीजिए। तो मगर बोला—ठहरो ठहरो भाई, तुम्हें हम अभी ज्ञान देंगे। मैं बहुत प्यासा हूँ, तुम्हारे पास लोटा डोर है, तुम उस कुँवेसे जल भर लावो, मैं अपनी प्यास पहिले बुझा लू फिर तुम्हें आत्माका ज्ञान दूँगा। तो इस बातको सुनकर वह पुरुष बोला—अरे मुझे तो गुरुने आपको समझदार समझकर आपके पास भेजा था, पर आप तो बड़े मूढ़ हो। अरे आप स्वयं अथाह जलमें डूबे हुए हैं और फिर भी कहते हैं कि मुझे उस कुँवेसे एक लोटा जल भरकर ला दो, उसे पीकर हम अपनी प्यास बुझावें। तो मगर बोला—बस ऐसी ही मूढ़ता तो तुम्हारी है। तुम स्वयं ज्ञानस्वरूप हो, अथाह ज्ञानमें डूबे हुए हो, फिर भी ज्ञानकी भीख मागतें हो।

अपनेमें अजस्वरूपकी खोज—अहा कितना सुगम है निज आत्मतत्त्व, पर उसे ये मोही नहीं जान पा रहे। ये मोही जीव कैसे भ्रममें पड़े हुए हैं कि ये अपने आपके स्वरूपको नहीं निरख पाते। तो अपना ही स्वरूप जब अपनी दृष्टिसे ओझल है तो हम कहा अज है? कल्पना तो किए हुए हैं कि हमने जन्म लिया, अब हम मरण करेंगे। मरनेकी बात कुछ

समझमे आ जाय, शरीरके सुन्न-सा हो जाय तो दिल कापने लगता है, घबडाने लगते हैं—ओह कही मेरा मरण न हो जाय ? तो फिर कहाँ अज रहे ? वह तो इस देहमे दृष्टि रखकर इस बातसे घबडा जाता है कि कही मेरा मरण न हो जाय, जिसके चित्तमे ऐसी बात आ रही हो कि लो यह तो मैं पूरा ज्ञानमय पुञ्ज ही हूँ । यहाँसे जहाँ जाऊँगा वही रहूँगा, मेरा तो कुछ छूटता ही नहीं है । जो मेरा स्वरूप है, मेरा धन है वह सबका सब मेरे साथ जायगा । यहाँ दुःख किस बातका ? ऐसी बात आती है तो समझो कि हम अज हैं ।

अव्यक्त, कामंद, कामनाशक प्रभुका ध्यान—ये प्रभु अव्यक्त है, किसी अन्य पुरुषके लिए व्यक्त नहीं है । कामंद है अर्थात् भक्ति करने वाले पुरुष जो कुछ चाहते हैं उन सबकी सिद्धि होती है । भक्तिमे पुण्यरस बढ़ता है, पापरस घटता है, उससे सब चाही हुई बातें प्राप्त हो जाती हैं और शुद्ध भक्तिमे सर्व अभीष्ट शांत हो जाते हैं, प्रभु वहाँ कुछ देते नहीं । यह सब अपने आपके ही प्रभुका भुक्ताव है । ये प्रभु कामनाशक है, कामविकारके ही विनाशक क्या, सभी विकारोंके विनाशक है । यह काम तो जितने हिंसक है उन सबमे प्रधान हिंसक है । यह काम मुझे इस तत्त्वज्ञानरूपी समुद्रसे निकालकर बाहर फेंक देता है । ढीमर लोग क्या करते हैं ? समुद्रसे मछली बाहर निकालकर फेंक देते हैं । तो यह काम ढीमरसे भी अधिक हिंसक है । इसी प्रकारसे यह कामविकार हमें इस तत्त्वज्ञानरूपी समुद्रसे निकालकर बाहर फेंक देता है । और वे हिंसक मछलियोंको भाडमे भून दें तो यहाँ यह काम सतापमय है जिससे तृप्त होकर इसे कुछ सुध बुध भी नहीं रहती । ऐसे सतापमे फेंक दे, ऐसे भी विकट कामविकारको ये नष्ट करने वाले हैं । जब सीताका चित्र नारदने भामण्डलके आगे डाल दिया, भामण्डल भाई था सीताका, पर उसे पता न था, जन्मसे ही वह बाहर गया था । यह तो विद्याधरोके यहाँ पले थे, पर चित्रको निरखकर भामण्डल इतना बेसुध हो गया कि भूख प्यास की भी परवाह नहीं, पागलसा फिरने लगा । आखिर अभिभावकोंको विवश होकर इतना तक कहना पडा कि जावो तुम सीताके पास और उससे विवाह करो । वह जब चला इस लक्ष्यको लेकर और जब वह किसी पूर्वभवके स्थानपर पहुँचा तो एकदम स्मरण हो गया, अहो वह तो पवित्र आत्मा मेरी बहिन है, सो ही विरक्त हो जाता है । पर एक बात यह तो देखो कि ऐसे ऐसे पवित्र आत्माओंको भी इस कामने विह्वल कर दिया । ऐसा यह प्रधान विकारी है । उस कामविकारके भी नष्ट करने वाले ये प्रभु हैं । किया नष्ट पहिले तब यह प्रभुता उन्होंने पायी । ऐसे पुराणपुरुष देवाधिदेव रागद्वेष जीतने वाले उस सर्वप्रमुख ऐसे भगवानको, परमात्माको हमारा बदन हो । बारबार यह ज्ञानी उस शुद्ध आत्मापर दृष्टि देता है जो ससारके सकटोंसे परे है । रूपस्थध्यानमे उस ही पवित्र रूपका, ज्ञानरूपका ध्यान दिया जा रहा है ।

विश्वनेत्र जगद्वन्द्य योगिनाथ महेश्वरम् ।

ज्योतिर्मयमनाद्यनन्त त्रातार भुवनेश्वरम् ॥२०३७॥

विश्वनेत्र जगद्वन्द्य प्रभुकी उपासना—ससारके समस्त क्लेशोंसे पार हो जाने वाले परमात्म प्रभु समस्त विश्वके नेत्र हैं अर्थात् यह जगत उनके स्वरूपके दर्शनसे अपनी शिवयात्रा को कर लेता है अर्थात् अशान्तिसे हटकर शान्तिके पदमे पहुँच जाता है, अतएव वह प्रभु समस्त जगतकी आँख है। जैसे कोई अध्यापक किसी बालकके साथ पैदल चले तो वह कहता है कि मेरी आँख तो यह बालक है, स्वयं इतना आसक्त है कि चल नहीं सकता। उसे जो दिशा बतलाने लगे वही उसका नेत्र है, इसी प्रकार यह विश्व जो अनेक सकटोंसे फसा हुआ है इसकी इस असार बुद्धिको निखारनेमे कारण प्रभुकी वारणी है। यदि वस्तुस्वरूपका निर्णय न हो पाता जो कि प्रभुकी दिव्यध्वनिकी परम्पराकी देन है, तो निर्णय बिना ये प्राणी कहाँ अविनश्वर आनन्दमय आत्मस्वभावकी ओर लग पाते। तो प्रभु विश्वनेत्र हैं और समस्त जगतके द्वारा वदनीय हैं। तीनों लोकके प्राणी, वही हुआ जगत। उस समस्त जगतके द्वारा वदनीय है। जब देव लोकके देवोंने आकर प्रभुकी वन्दना की तो उसमे सारा देवलोक आ गया। जब मनुष्योंके इन्द्र चक्रवर्तियोंने प्रभुकी वन्दना की तो उसमे सारा मनुष्यलोक आ गया, इसी प्रकार जब तिर्यञ्चोंके इन्द्रने प्रभुकी वन्दना की तो उसमे सारे तिर्यञ्च भी आ गए। जब अधोलोकके इन्द्र भवनेन्द्र व्यतरेन्द्रोंने वन्दना की तो पातालवासी आ गये। ये तीनों लोकोंके द्वारा ये प्रभु वदनीय हैं। जैसे किसी देशमे राष्ट्रपतिका चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता, किन्तु जनता द्वारा भेजे गए जो सदस्य हैं वे राष्ट्रपतिका चुनाव करते हैं। तो उन सदस्यों द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना हुआ माना जाता है, इसी प्रकार जब तीनों लोकके इन्द्रोंने प्रभुकी वन्दना की तो उसमे तीनों लोकोंके समस्त प्राणी आ गए। तो ये प्रभु समस्त जगतके द्वारा वदनीय हैं।

योगिनाथ, महेश्वर प्रभुकी उपासना—ये प्रभु योगियोंके नाथ हैं, आत्मकल्याणके चाहने वाले लोग योगसाधना करते हैं और इस योगके अधिकारी योगी जनोके ये प्रभु आदर्श हैं। उनका ही ध्यान करके उनके बताये हुए उस ज्ञानपथपर चलकर, उम ज्ञानदृष्टिका आनन्द पा पाकर ये योगी पुरुष आत्मकल्याण करते हैं। ये योगियोंके नाथ हैं। समस्त ऋषियोंमे सबसे बड़े ऋषिनाथ अप्रकम्प अद्भुत केवलज्ञानीको बताया गया है, सो उन ऋषियोंके भी ये नाथ हैं, और लोकमे ये महेश्वर हैं, महान ईश्वर हैं। जिसको अपने किसी कामके लिए दूसरे की अपेक्षा न करनी पड़ती हो वह ईश्वर कहलाता है। प्रभुका काम क्या? निरन्तर विशुद्ध ज्ञानरूप परिणामन और निराकुलता रूप परम आनन्दका स्वाद लेते रहना। वस यही काम एक सर्वोत्कृष्ट काम है। तो उस कार्यके लिए प्रभुको किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं करनी पड़ती

है । सासारिक मुख तो कर्माधीन है, दिनाशीक सत् है, इनके बीचमे तो अनेक दुःख भरे पड़े हुए हैं और ये दुःखके मूल हैं, पापके कारण हैं । ऐसे इन सासारिक सुखोंसे क्या बडप्पन है ? प्रभुका आनन्द कैसा है ? जिसमे कोई आकुलता नहीं, कोई क्षोभ नहीं, और परम आल्हादमय है, ऐसे आनन्दको प्रभुने अपने ही द्वारा अपनेमे, अपनेसे, अपने लिए और अपने ही उस अभिन्न परिणामनसे किया, उसमे किसी परकी अपेक्षा नहीं है, अतएव ये प्रभु महेश्वर है, ज्योतिर्मय है ।

अनाद्यनन्त त्वकी प्रभु उपासना—देखिये हम प्रभुको किस शकलमे निरखें जो हमे प्रभु के दर्शन हो ? हम हाथ परंके रूपमे देखते हैं तो प्रभुके दर्शन नहीं होते । समवशरणमे भी जो लोग प्रभुकी हाथ पर मुद्राको देखते हैं वे प्रभुके दर्शनको नहीं पहुचते हैं । वहाँ पर जो ज्ञानज्योतिर्मय रूपसे उनका चिन्तन करता है वही प्रभुदर्शन करता है । वह प्रभु केवलज्ञानपुञ्ज है, विशुद्ध आत्मा है, ज्ञानज्योतिर्मय है । प्रभु अनादि है । न उन प्रभुकी कोई आदि है और न अन्त है । यहाँ पर तो जैसे किसीसे भगड़ा शुरू हो गया तो कहते कि देखो अभी भगड़ेकी आदि थी, अब भगड़ेका अन्त हो गया । ऐसे ही यहाँ की सभी बातोंमे आदि बताते हैं और अन्त बताते हैं, पर प्रभुका जो परिणामन है उसकी हम आदि क्या बतावें और अन्त क्या बतावें ? यद्यपि हम आदि बता सकते हैं कि जबसे कर्मक्षय हुए है प्रभु मुक्त हुए है तबसे उनके आनन्दकी आदि है किन्तु यहाँ तो बहुत लम्बा बताया और जो अनन्तकाल पहिले सिद्ध हुए हैं अबसे उनकी आदिकी कल्पना कौन कर सकता है ? यो भी वे आदि अन्त रहित है और परम्परा दृष्टिसे देखो तो यह प्रभुता अनादिसे है और अनन्तकाल तक है । पर जो उनका वर्तमान विशुद्ध परिणामन है उस परिणामनपर दृष्टि दें तो वहाँ क्या आदि अन्तकी कल्पना है ? जो चीज एक समान है उसमे हम कहाँसे आदि और कहाँ अन्त खोजें ? जैसे एक गोल शून्य है ० उसमे कहाँ तो आदि है और कहाँ अन्त है ? इसी प्रकार जो वर्तमान परिणामन विशुद्ध चलता है प्रभुके, हम उसमे आदि क्या खोजें ? आदि तो नये कामका खोजा जाता है । ये प्रभु अनादि अनन्त है और परम्परासे अनादि अनन्त है ।

विश्वरक्षक प्रभुकी उपासना—ये प्रभु सबके रक्षक हैं । जब किसी के कोई चिन्ता, शोक, सकट आदि होते हैं तो वह प्रभुके निकट पहुचता है और प्रभुकी विनती स्तवन करके वह अपने बोभको कम करता है और वहाँ ज्ञान्ति प्राप्त होती है, पापस घटता है, पुण्यरस वी वृद्धि होती है, रक्षा होती है । एक मनुष्य अपने घरमे प्रभुकी मूर्ति विराजमान कर रोता उपासना, आरती बिया करता था । यो उसके बीस वर्ष गुजर गए । वह बड़ा धनाढ्य भी हो गया । एक बार चार चोरोने सोचा कि उसका धन लूटना चाहिए और जान भी लेना चाहिए । जब उसके घर चोरी करने पहुचे तो उन पुरुषको चोरोने पकड़ लिया और कहा कि

हम लोग चोर है, तुम्हारे पास जितना धन है वह सब लेंगे और तुम्हारी जान भी लेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है यह सब धन भी ले जावो, और जान भी हाजिर है, किन्तु एक प्रार्थना है कि हमने इस प्रभुमूर्तिको २० वर्षोंसे पूजा है, अब हमारा अन्त समय आया है, हमें थोड़ा अवकाश दीजिए कि हम इस मूर्तिको विधिपूर्वक इस पासकी नदीमें सिरा दें। उन चोरोने विचार किया कि क्या हर्ज है। दो आदमी साथ चले जायेंगे, यह मूर्तिको सिरा देगा, इसे फिर साथ लिए आयेगे। फिर धन जान तो लेना ही है। सो ले गये नदीके पास। जब मूर्ति को वह पुरुष सिराता है तो क्या कहता है कि हे प्रभो! मुझे जान जानेकी फिक्र नहीं है, जान जावे, पर एक इस बातका खेद है कि जिन हाथोंसे हमने आपको पूजा उन्हीं हाथोंसे अखण्डित दशामे आपको हम सिरा रहे हैं, और दूसरा शल्य यह लग रहा है कि दुनियाके लोग क्या कहेंगे कि खूब तो पूजा प्रभुको और आखिर गति क्या हुई, मारे गए और उस मूर्ति को नदीमें सिराना पड़ा, यह लोकमें अपवाद होगा। तो आकाशवाणी हुई कि हे भक्त! देख तेरी प्रभुपूजा व्यर्थ नहीं गई। इन चार चोरोको तूने पूर्वभ्रममें मारा था, सो ये बदला लेने आये हैं। ये चार बार एक एक करके तुझको मारते, पर इस प्रभुभक्तिके प्रसादसे तुझे चार बार न मारकर केवल एक ही बार सभी मारने आये हैं। इस प्रभुभक्तिके प्रसादसे ही तेरी तीन बारकी मौत कट गई। इतनी बात उन चोरोने भी सुनी। तो मिखाते समय उन चोरोने कहा—ठहरो, अभी इस मूर्तिको मत सिरावो, वहाँ चलो, वही चलकर हम सब इसका निर्णय करेंगे। सो उस मूर्तिको लिए हुए उस व्यक्तिको लेकर वे चारो ओर उसके घर गए। वहाँ चारो चोरोने परस्परमें उस विषयमें सलाह की और कहा कि यदि प्रभुभक्तिके प्रसादसे प्रभुने इसके तीन मौत काट दिये तो क्या हम चारो मिलकर इसकी एक मौत भी नहीं काट सकते? सो उसको यो ही छोड़कर वे चारो चोर चले गए।

त्रिलोकाधिपति भुवनेश्वरके गुणानुरागमें रक्षाके सुयोग—भैया! जो प्रभुके गुणोंसे अनुराग रखते हैं उनको कोई न कोई ऐसा प्रसंग मिल जाता है कि उनकी रक्षा होती है। एक श्रद्धापूर्वक रामोकार मन्त्रका स्मरण करनेसे ही कितने ही विघ्न शांत हो जाते हैं, यह कुछ अनुभवी लोगोंने परखा होगा। तो यह प्रभुका स्मरण मात्र ही हमारा रक्षक है। वे प्रभु भुवनेश्वर हैं। ये प्रभु इस लोकके अन्तमें विराजमान हैं, तो ये लोकाधिपति हैं। प्रभु विराजे हैं ऊपर। लोगोकी प्रकृतिसे ही सिद्ध है कि प्रभु ऊपर विराजे हैं। जब कोई प्रभुका स्मरण करता है तो अपना मुंह ऊपर उठाकर करता है, किसीको नीचे मुँह गड़ाकर प्रभुभक्ति करते हुए न देखा होगा अथवा न सुना होगा। तो ये प्रभु भुवनेश्वर हैं।

योगीश्वर तमीशानमादिदेव जगद्गुरुम् ।

अनतमच्युत शात भास्वन्त भूतनायकम् ॥२०३८॥

अच्युत अनन्त जगद्गुरु योगीश्वर आदिदेवकी उपासना— योगियोंके ईश्वर, सबके नायक, जगतके गुरु ऐसे आदि देव हैं। जब इस लोकमें बहुत पहिले अनगिनतें वर्षों पहिले जब कि भोगभूमि नष्ट हो गई थी और कर्मभूमिका आरम्भ हुआ था उस समय लोग सब अपरिचित थे कि किस तरहसे भूख शांत करे, किस तरहसे साधन जुटाये, और किस तरहसे सिंहादिक क्रूर जानवरोंसे अपनी रक्षा करे, यो अनेक बाधाओंसे व्याकुल थे। उस समय आदिनाथ प्रभु ऋषभदेवने सबको सब युक्तियां सिखायी, सभीको सुखसे जीनेकी विधि बतायी, इससे वे आदिनाथ कहे जाते हैं, कुछ लोग ब्रह्मा कहते हैं, कुछ लोग आदम कहते हैं, कुछ लोग उन्हें योगीश्वरके रूपमें निरखते हैं। ऋषभदेवकी कितनी परमकरुणा थी कि लोग निर्विघ्न जी सकें और फिर मोक्षमार्गमें भी लग सकें। इसलिए ये प्रभु सबके ईशान हैं, जगत के गुरु हैं, अविनाशी हैं। जो पद पाया है, जो ज्ञानानंदका स्वाद लिया है अब उससे वे नहीं गिर सकते। वे समस्त प्राणियोंके अधिपति हैं। प्रभुके गुणोंके वर्णनमें इस प्रसंगमें अब तीन श्लोक और शेष है जिनमेंसे एक श्लोकमें आचार्यदेव कहते हैं कि—

सन्मति सुगत सिद्ध जगज्ज्येष्ठ पितामहम् ।

महावीर मुनिश्रेष्ठ पवित्र परमाक्षरम् ॥२०३६॥

सन्मति महावीर प्रभुका स्मरण—वे प्रभु सन्मति हैं, सम्यग्ज्ञानमय हैं और समति नाम चौबीसवें तीर्थंकरका भी है। देखो प्रायः अनेक लोगोंने अपने प्रभुको २४ सख्यामें माना, २४ तीर्थंकर हुए। तो ऐसा नियोग है और फिर थोड़ा अक्षरोंमें परखिये कि परमात्मा लिखते हैं ना, तो उसमें मूर्छा न लगायें, अक्षरोंके ऊपर जो लाइन खींचते हैं वह न खींचें और परमात्मा लिख दे—जैसे “परमात्मा”। तो इसमें पहिला प ५ की तरह है, २२ की तरह है, फिर दूसरा म ४॥ की तरह है, फिर आधा ८ ८ की तरह है, फिर बड़ा मा ४॥ की तरह है। तो ५ + २ + ४॥ + ८ + ४॥ = २४। तो २४ तीर्थंकर होते हैं। यह बात परमात्मा शब्दमें आकारसे निकलती है। २४ वें तीर्थंकरका नाम सन्मति है। प्रभुका नाम सुगत भी है। जिसकी उत्तम गति हुई है, उत्तम अवस्था प्राप्त हुई है ऐसे आत्माको वे सुगत कहते हैं, ये प्रभु सिद्ध हैं। जो कार्य उत्कृष्ट है वह उनके सिद्ध है। जगतमें तो फिर उनसे बड़ा कौन ? यहाँ बड़ेके-मुकाबलेसे दृष्टि की जाती है—यह बड़ा है, उनसे बड़ा यह है, और जो समस्त रागादिक विकारोंसे रहित हैं, अपने ज्ञानादिक गुणोंके पूर्ण विकासमें हैं, ऐसे प्रभुसे बड़ा और किसे कहा जाय ? प्रभु महावीर हैं। ये शब्द विशेषण भी हैं और प्रभुके नाममें भी दिये जा रहे हैं। वीर किसे कहते हैं—वि-विशिष्टां, ई-ई राति ददाति इति वीरः अर्थात् जो मुनियोंमें श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं वे वीर हैं, और परम अक्षररूप हैं। एक एक अक्षरों प्रभुके स्वरूपकी धुनि बन सकती है। और इसी कारण पहिले समयमें लोग लिखकर कोई भी पत्र नीचे नहीं डालते थे। वे अक्षरोंको भी

भी बढ़कर कोई चमत्कार बल्पनामे आ सकता है क्या ? इसी कारण वे विशुद्ध आनन्दमे निरन्तर एक रूपसे तन्मय रहे, इससे और अतिशय आत्माका क्या कहा जा सकता है ? ऐसा तीन लोकका ईश्वरत्व और ज्ञानराज्य यो स्वभावसे उत्पन्न हुआ है । यहाँ भी लौकिक प्रसंगों में जो प्रधान तोग है वे इसमें अपनी प्रभुता समझते हैं कि हमारा ज्ञान विशिष्ट है । हम जो जानते हैं सो होता है । राज्यमें, समाजमें, व्यवस्थामें किसीमें भी हम अधिकसे अधिक जानें और जो होवेगा उसको हम अभीसे जान लें, इसमें वे ईश्वरत्व समझते हैं और परिचित लोगों पर राज्य समझते हैं । तो वीतराग सर्वज्ञदेवके ज्ञानमें जब समस्त लोक प्रतिभासित हुआ है तो इसे कितना बड़ा चमत्कार कहे, ऐश्वर्य कहे ? और फिर भी वह ज्ञानस्वभावसे उत्पन्न है । यहाँ तो बनाकर, साधन जुटाकर, दिमाग लडाकर कुछ निमित्तोंसे अनेक तरहसे हम ज्ञान बनाया करते हैं, किन्तु प्रभुका ज्ञान निरावरण होनेसे अब ऐसा फल गया निसीमः निर्वाध कि सत् हो, कुछ भी कही भी, तो वह उनके ज्ञानमें प्रतिविम्बित है ।

प्रभुका वचनातीत ऐश्वर्य—हम जब कुछ थोड़ा बहुत पदार्थोंको जानते हैं सो भी यह ज्ञानकी ही तो महिमा है । जिसके आवरण बिल्कुल नहीं रहे वे सब सत्को न जानें तो यह तो एक अतथ्यकी बात होगी । इस ज्ञानमें जाननेकी कला है, और इतने उपद्रव, विडम्बनायें, विरोध होनेपर भी कुछ हमारा ज्ञान जान लिया करता है तो जहाँ कर्मका उपद्रव नहीं, रागादिककी विडम्बनायें नहीं, आवरण नहीं, वह ज्ञान समस्त सत्को न जाने तो कारण बतलावो अथवा मर्यादा सहित जाने, आगेकी न जान पाये तो इसका कारण बतलावो । प्रभुका ज्ञानराज्य इतना सातिशय है, स्वभावज है कि अपने आप ही समस्त सत् पदार्थ उनके ज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं । स्वरूपदृष्टिसे हम प्रभुकी महिमा समझ सकते हैं, अन्यथा वह हमें सुख नहीं देते, दुःख नहीं देते, फिर महिमा क्या समझेंगे ? प्रभुका महत्त्व तो उनके स्वरूपदर्शनसे ही विदित होगा । उन प्रभुका इतना महान ऐश्वर्य है कि मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञानके धारी योगियोंको भी उनके ऐश्वर्यकी छाया नहीं मिल पाती । यहाँ ज्ञानी पुरुष प्रभुका ध्यान कर रहे हैं तो उन प्रभुकी महिमाको वे ज्ञानी ही समझते हैं ।

साञ्ज्ञान्निर्विषय कृत्वा साक्ष चेतः सुसयमी ।

नियोजयत्यविश्रान्त तस्मिन्नेव जगद्गुरौ ॥२०५०॥

मनको निर्विषय करके प्रभुमें मनको नियोजित करनेका अनुरोध—यद्यपि अल्पज्ञानके धारी पुरुष सर्वज्ञदेवका स्वरूप यथार्थ नहीं उपयोगमें ले सकते हैं अर्थात् उनकी जो अनन्त महिमा है उस अनन्त महिमारूप उनका स्वरूप ऐसे छद्मस्थ ज्ञानोंके अगोचर है । तो भी इन्द्रिय और मनको विषयोंसे हटाकर सयमी मुनि साक्षात् उसी भगवानके स्वरूपमें अपने मन को लगाते हैं । क्या करें सो बतावो । कहा रहे, कहा जायें, कितना समागम जोड़ें, कितनोका

स्नेह बनायें, कितनी ममता करे कि यह ठीक गुजारा हो जाय, शान्त जीवन बन जाय ? कुछ उपाय तो बतावो । सिवाय प्रभुनाम स्मरण और आत्मस्वरूप मननके और क्या किया जाय ? कोई पुरुष वास्तविक धोखेसे रहित अपनी साधनाको बना ले तो यह दोगी यद्यपि प्रभुस्वरूप के उस अनन्त विकासको अपने ज्ञानमें नहीं ले सकते, फिर भी कुछ निर्णय तो किया ही है । सो प्रभुमें वे अपना चित्त बसाया करते हैं । मेरा शरण बाहरमें यथार्थ कौन है ? तो अगुली उठायें प्रभुकी ओर, और परमार्थसे अपना आत्मस्वरूप ही शरण है । जब हम प्रभुकी उपासना कर रहे हैं उस समय भी प्रभुकी उपासनारूप जो हमारा गुणस्मरण है वही हमारा शरण बन रहा है । वास्तवमें खुद ही खुदके जिम्मेदार है । अपनी जिम्मेदारी न समझें तो ससारमें हमें रुलना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी समझ सकें तो ससारसे मुक्त होनेका उपाय बनाया जा सकता है । देख लो यहाके इस लगावमें कुछ भला नहीं होनेका । यह भी है मनुष्य-जीवनका एक अंग ।

जीवोंमें शरणमाग्यताकी प्रकृति—गृहस्थावस्थामें भी कोई शरण है तो अपने आपमें बिराजमान प्रभुस्वरूपका स्मरण है । तो योगीजन चाहे उसका पार न पा सकें तो भी वे प्रभुस्वरूपमें ही अपना मन लगाया करते हैं । देखिये किसीको आदर्श माननेका, अपना देवता माननेका सबके अभ्यास पडा हुआ है । प्रत्येक मनुष्यके चित्तमें कोई खास एक विशिष्ट जीव समाया हुआ होगा । किसीके चित्तमें प्रभु समाया है तो वह उनका देव बन गया । मोहियोंके चित्तमें कोई पुत्र समाया है, स्त्री समाई है, नेतागिरी समाई है, उनके लिए वे ही देव बन बैठे । उन्हें इससे आगे कुछ पता ही नहीं है । कुर्वेंमें जो मेढक होता है उसे तो इतना ही पता है कि इतनी ही बड़ी दुनिया है, इससे आगे उसे पता ही नहीं चलता । एक बार कोई हंस उस कुर्वे पर आया तो मेढक पूछता है कहो भाई हंस तुम कहासे आये ? तो हंस बोला—मानसरोवरसे । मानसरोवर कितना बड़ा है ?—बहुत बड़ा । तो मेढक एक पैर फैलाकर कहता है—क्या इतना बड़ा ? अरे इससे भी बड़ा ? फिर दूसरा पैर भी फैलाकर कहता है—तो क्या इतना बड़ा ? अरे इससे भी बहुत बड़ा । तो मेढक एक जगहसे दूसरी जगह उछल कर कहता है—तो क्या इतना बड़ा मानसरोवर है ? अरे अभी तो इससे भी बहुत बड़ा मानसरोवर है ? तब मेढक कहता कि इससे बड़ी तो दुनिया भी नहीं । तो भैया ! क्या कहे मेढक ? उस मेढकका तो केवल उस कुर्वेके अन्दरकी थोड़ीसी जगहका ही परिचय है, ऐसे ही इन मोही जीवोंको जो भी समागम प्राप्त हुआ है बस उतनेको ही अपनी दुनिया समझते हैं । बस ये ही तो मेरे सब कुछ हैं, यह ही तो सब करनेका मेरा काम है आदि । उन्हें इसके आगे और कुछ पता ही नहीं ।

चित्तवृत्तिके अनुसार बाहिर अदलोकन—जो जैसे चित्तवा होता है उसे वही बाहर

सूझता है। क्या करे, ज्ञान ही तो जाननहार है। जैसा ज्ञान है वैसा जानेगा। एक नाई था, जो काफी मजेमें था, घरमें घी दूध वगैरह भी खूब रहता था। एक दिन वह बादशाहकी हजामत बनाने गया। सो बादशाहने पूछा—कहो खवास जी हमारी प्रजामें कैसा सुख है? तो खवास बोला—महाराज आपकी प्रजामें बड़ा सुख है। खूब घी दूधकी नदिया वह रही हैं। बादशाह समझ गया कि यह खूब सुखी है इसलिए सारी प्रजाको सुखी समझ रहा है। सो क्या किया कि किसी दीवानको बुलाकर कहा कि इस खवासपर कोई झूठा आरोप लगाकर १०-१५ दिन के लिए इसके जानवरोको मगाकर काजीहौजमें बंद कर दो। दीवानने वैसा ही किया। जो भी १०-१५ गाय भैंस उसके घर थी सब मगवाकर काजीहौजमें बंद करवा दिया। जब एक हफ्ते बाद फिर वह खवास बादशाहकी हजामत बनाने गया तो बादशाहने पूछा—खवास जी हमारी प्रजाका क्या हाल है? तो खवास बोला—महाराज आपकी प्रजा बड़ी दुःखी है, घी दूधके तो किसीको दर्शन ही नहीं होते। तो सभी जगह यही बात दिखती है कि जिसके चित्त में जो समाया हुआ है उसे ही वह सही निरखता है। जो योगी जन है, जिन्हें निरंतर अपने ज्ञानस्वरूपके अवलोकनकी ही रुचि है, सबसे वैराग्य है, बाहरमें कुछ मुहाता नहीं है ऐसे ज्ञानी पुरुष अपने आत्माको उस प्रभुस्वरूपके स्मरणमें ही लगाया करते हैं।

तद्गुणग्रामसलीनमानसस्तद्गतशय ।

तद्भावभावितो योगी तन्मयत्व प्रपश्यते ॥२०५१॥

परमात्मत्वभावित योगीके तन्मयत्वका लाभ—योगी प्रथम तो भगवानके गुणसमूहमें अपने मनको लीन करते हैं और फिर प्रभुस्वरूपकी भावनासे स्वयं भावित होते हैं। इस प्रकार ये योगी परमात्मस्वरूपको प्राप्त करते हैं। इस श्लोकमें बहुत अच्छी योगसाधनाकी विधि कही गई है। परमात्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिए इनके ये क्रमशः तीन यत्न हैं—प्रथम तो परमात्मा के स्वरूपमें मनको लगाना। इसका भाव सीधा है। परमात्मामें जो गुण पाये जाते हैं उनको देखकर निरखकर उनके अनुरागसे उसमें मन लगाये, दूसरा अभ्यास होता है कि उसमें आशय अभिप्राय पड़ा रहता कि जो प्रभुका स्वरूप है वह मेरा स्वरूप है। जिस रत्नत्रयके मार्गसे ये विशुद्ध हुए हैं उस मार्गसे यहाँ भी विशुद्धता हो सकती है। जो स्वरूप उनका है वह स्वरूप मेरा है। मुझे क्या करना है, प्रभुभक्तिसे हमारा क्या कर्तव्य है, यह सब आशय उस प्रभुभक्त में रत हो जाता है। फिर तीसरे प्रयासमें यह तद्भावसे प्रभावित होता है—सोऽह। जो वह है सो मैं हूँ। जो स्वरूप प्रभुका है उस स्वरूपके रूपमें अपनी भावना बनाता है और तद्रूपसे अपने आपकी सम्भावना करता है और ऐसे भावोंमें भावित हो जाता है कि तन्मयता आ जाय। तो ऐसी तन्मयताको वह तुरंत प्राप्त कर लेता है, और फिर कुछ समय बाद उस परमात्मत्वपदको प्राप्त कर लेता है। जैसे जलते हुए दीपककी उपासन। कोई दूसरा दीपक दरे

अन्य दीपक भी अधिक जल उठता है, और प्रकाशमान हो जाता है, इसी तरह कोई भक्त अपना स्वरूप प्रभुके स्वरूपसे जोड़े तो वह भक्त भी उसके प्रसादसे तद्रूप हो सकता है, क्योंकि वह प्रभुके स्वरूपकी निरखसे अपने स्वरूपको जकड़ करके अपनेमें गुण उत्पन्न कर लेता है।

ध्यानके प्रारम्भिक यत्न—ध्यानके लिए जो प्रथम यत्न है वह इस प्रकार भी हो सकता है—स्थिर आसनसे सीधे बैठकर जिसमें श्वासकी नली मुड़े नहीं, सीधी रहे, वहाँ और कुछ न बन सके तो यह देखता रहे कि अब मेरी कौनसी श्वास निकल रही है ? जब श्वास लेते हैं और नासिकामें अगुली लगाकर देखते हैं तो पता पड़ जाता है कि कौनसी श्वास चल रही है। यद्यपि श्वास लेनेसे कोई देवदर्शनकी बात बनती हो, सो बात नहीं है, पर चित्तको एकाग्र करनेकी यह भी एक विधि है। फिर इसके बाद अब हम श्वासके छोड़ने और लेनेमें जो कुछ छोटीसी एक आवाज चलती है, उस आवाजको ध्यानमें ले। जब श्वास लेते हैं तब सो की आवाज निकलती है और जब श्वासको बाहर छोड़ते हैं तो ह की आवाज निकलती है। इस चीजको करके भी आप देख सकते हैं। तो अब तो श्वासके लेने और छोड़नेके समय में हम सोह सोह सोह धीरे-धीरे श्वासकी रफ्तारके साथ अब उस शब्दका ग्रहण करें, और बड़े तो कुछ शब्दपर दृष्टि प्रधान न रखकर उस शब्दका जो वाच्य अर्थ है सो अर्थात् प्रभु और ह अर्थात् मैं। जो प्रभु है सो मैं हूँ—यो निरखें। देखो यह मनुष्य रात दिन सोह सोह कि आवाज निकालता रहता है। अब उस आवाजमें शब्दोंका जोड़ करके हम उस वाच्यपर दृष्टि दें—जो प्रभु है सो मैं हूँ, अब इसके बाद जब सो बोल रहे हैं तब उस शुद्ध स्वरूपपर दृष्टि दें जो प्रभुका स्वरूप है। और जब ह शब्द कहे तो अपने आपमें अन्तःप्रकाशमान उस विशुद्ध ज्ञायकस्वभावको लक्ष्यमें लें। सोह। और जब स्थिरता हो जाय तो हम अहंका अनुभव करें। फिर इस प्रकार भी मन्त्रका जाप करें। ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ शुद्ध चिदस्मि, सिद्धो को नमस्कार हो, मैं शुद्ध चित्त हूँ। अहंकी बात नहीं कही अब, अहं तो अस्मिसे सम्बधित है। दो ही तरहकी बात आई यहाँ—प्रभुध्यान व आत्मस्मरण। तो यह बात इस योगीके उन ३ अभ्यासभूमिकाओंमें आ गयी। प्रथम तो प्रभुके गुणसमूहमें मनको लीन करें, फिर इनके गुणोंमें अपना आशय लगा दें, फिर अन्तमें जो अपना भाव है, स्वरूप है उस रूपमें अपनेको भावित कर दें। सोह, यह मैं हूँ।

तद्भावभावनाका प्रभाव—देखो एक बच्चेको भी जो ऊधम मचाता है उसे इतना कह दो कि अरे तू तो राजा है तो वह ऊधम मचाना छोड़ देता है। तो उसने क्या किया ? अपने चित्तको उसने भावित हो तो किया है। तू राजा है, राजा लोग तो ऐसा ऊधम नहीं किया करते। तो उस बच्चेने अपनेमें राजा भावको भावित किया, और उसने ऊधम मचाना छोड़ दिया। तो डोंट टपटसे नहीं मान सकता उसे अच्छे भावोंसे भावित कर दीजिये। तो

उसका ऊधम मचाना छूट जायगा । फिर हम तो शुद्ध चैतन्यस्वरूपमात्र हैं ही, सो चाहे इस समय बाह्यस्थितिसे कैसे ही हो, फिर भी अपनी शक्ति अनुसार यदि ऐसा अनुभव करें कि परमात्माका जो स्वरूप है सो मैं हूँ । परमात्मस्वरूपकी भावनासे अपनेको भावित बनायें तो हम अपने आपमें कितना ही उत्कर्ष पा सकते हैं ।

यदाभ्यासवशात्तस्य तन्मयत्व प्रजायते ।

तदात्मानमसौ ज्ञानी सर्वज्ञीभूतमीक्षते ॥२०५२॥

तद्भावभावनाभ्यासका माहात्म्य—जब अभ्यासके वशसे उस सर्वज्ञ स्वरूपसे तन्मयता हो जाती है उस समय मुनि अपने असर्वज्ञ आत्माको सर्वज्ञ स्वरूपमें देखता है । यह सब अपने को शुद्ध भावोंसे भावित करनेका माहात्म्य है । जब कभी बच्चे लोग घोड़ा घोड़ाका खेल खेल खेलते हैं, घुटनोके बल चलकर एक दूसरे बालकसे सिरमें सिर लड़ाते हैं, उस समय वे अपनेको घोड़ा अनुभव करते हैं । वादमें होता क्या है कि उन बालकोंमें परस्परमें हाथापाई हो जाती है और रोते हुए अपने-अपने घर भाग जाते हैं । तो उस समय वे बालक अपनेको घोडारूप अनुभव कर रहे थे, न कि बालकरूप । सुना है कि कोई अमरसिंह राठौरका नाटक हो रहा था । उसमें जो अमरसिंहका पार्ट कर रहा था उसने अपनेको वास्तविक अमरसिंह अनुभव कर लिया, उसे यह ध्यानमें न रहा कि मैं तो अमुक व्यक्ति हूँ, यहाँ नाटक कर रहा हूँ । उसके हाथमें थी सच्चकी तलवार । सो उसने क्या किया कि अपने विरोधीका सिर उसी तलवारसे उतार दिया । तो वहाँ भी क्या था ? उसने अपनेको उसीरूपमें भावित किया था । तो तद्रूपभाविकताकी बात कह रहे हैं, जैसा भावित बनाओ, परिणति तदनुरूप हो जाती है । वह भक्त यद्यपि उस समय सराग हैं तथापि उस वीतराग प्रभुके स्वरूपमें एक चित्त होकर तन्मय हो जानेके कारण अपनेको उस समय प्रभुस्वरूप रूपमें निरखता है । सो वह किस प्रकार निरखता है, सो कहते हैं—

एष देवः स सर्वज्ञ सोऽहं तद्रूपता गत ।

तस्मात्स एव नान्योऽहं विश्वदर्शीति मन्यते ॥२०५३॥

तद्भावभावनामे स्वसत्वेदन—जिस समय वह अपनेको सर्वज्ञस्वरूपमें देखता है उस समय ऐसा मालूम होता है कि यही सर्वज्ञदेव है । ऐसे उस प्रभुके स्वरूपके निकट वहीका वही तद्रूपको प्राप्त होता है । इस कारण वही सर्वका देखने वाला मैं हूँ अन्य नहीं हूँ, इस प्रकार अपने आपमें इस उत्कर्षताको निरखता है । मानते तो सभी लोग हैं अपनेको कुछ न कुछ । अपनेको लटोरा घसीटा जैसा माननेमें तो कुछ उत्कर्ष न मिलेगा अर्थात् मैं अमुक परिवारका हूँ, इतने बच्चों वाला हूँ, अमुक पोजीशनका हूँ, अमुक जाति कुलवा हूँ, इत्यादिक रूप अपनेको निरखनेसे अपना उत्कर्ष न मिलेगा । इससे ये मुनिराज अपनेको सर्वज्ञके गुणानुरागमें

ज्ञानार्णव प्रवचन विश भाग

इतना लीन कर रहे हैं, अपने आपको यो ही अनुभव कर रहे हैं कि यह वही सर्वज्ञ है, यह वही मैं हूँ, इस प्रकार अपने आपमें विश्वदर्शी रूपसे तत्त्वको निरख रहे हैं। रूपस्थध्यानमें प्रभुभक्तिकी बहुतसी बातें कहकर अब उस योगीकी महिमाकी बात कह रहे हैं। जो ध्यान करता है वह भी तो महान् है। उसकी महिमा कैसी होती है? प्रभुकी महिमा बतानेके बाद अब यह भक्तकी महिमा बताई गई है।

येन येन हि भावेन युज्यते यन्त्रवाहक ।

तेन तन्मयता याति विश्वरूपो मणिर्यथा ॥२०५४॥

यन्त्रवाहककी भावानुसार तन्मयता—यह यन्त्रवाहक जीव जिस-जिस भवमें युक्त होता है उस-उस भवसे तन्मयताको प्राप्त होता है। जैसे स्फटिक मणि जिस रगवाली उपाधिसे युक्त होती है उस प्रकारसे उस रगमें तन्मय होती है, अथवा उस उपाधिकी तो युक्त क्या होता है, वह तो निमित्त मात्र है। वह उसका निमित्त पाकर अपने आपमें जिस रग छाया परिणामनसे युक्त होती है उस रग छायामें तन्मय होता है। इस ही प्रकार यह यन्त्रवाहक जीव जिस भाव को करता है उस भावमें तन्मय होता है। इस जीवको यन्त्रवाहक कहा है, एक यन्त्रको ढोने वाला। यह शरीर यन्त्र है, और जैसे किसी भी मशीनका चलाने वाला कोई नहीं हो, चाहे वह कितनी ही ओटोमेटिक मशीन हो, फिर भी और नहीं तो बटनका खोलने वाला किसीका निरीक्षण करने वाला कुछ भी मूलमें न हो तो उस यन्त्रकी गति नहीं होती। इसी प्रकार इस शरीर यन्त्रमें एक जीवतत्त्व है, उस जीवके सयोगसे यह यन्त्र भी ढोया जा रहा है। तो यह यन्त्रवाहक जीव जब जैसा भाव करता है तब उस भावमें तन्मय होता है। प्रभुभक्तिके प्रसंगमें कहा जा रहा है कि यह योगी जब इस भावमें अपने आपको लगाता है, प्रभुके गुणोंका चिंतन करके यह मैं सर्वज्ञ हूँ, यह मैं इस ही स्वरूप वाला हूँ, इस प्रकारका जब उस भावमें अपने उपयोगको तन्मय करता है, भले ही देखा अपनेको शक्तिरूपसे और प्रभुको देखा व्यक्तिरूपसे, किन्तु सम्बन्ध बनाया और उस भावसे अपनेको नियत किया तो यह भी इस प्रकारके उपयोग-मय होता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ या प्रभुसम विकासवान् हूँ, इस प्रकार उस दृष्टिमें यह तन्मयताको प्राप्त होता है।

भव्यतैव हि भूताना साक्षान्मुक्तेर्निबन्धनम् ।

अतः सर्वज्ञता भव्ये भवन्ती नात्र शङ्क्यते ॥२०५५॥

भव्यतामें मुक्तिकारणता—प्राणियोंकी भव्यता ही भव्यत्व नामक गुण साक्षात् मुक्ति का कारण होता है। इस भव्यत्वको एक तो दूरार्थमें भी लगा सकते हैं और एक भव्यत्वके निकट अर्थमें, जिसका कि ससार निकट रह गया है और रत्नत्रय रूप परिणामन चल रहा है यह उसका भव्यत्व है। जो निकट भव्य है उसकी भव्यता तो निकट कालमें ही मुक्तिका

वरण करायेगी, लेकिन भव्यत्वगुणकी महिमा यहाँ बता रहे हैं। भव्यत्व न हो तो मुक्तिका पात्र नहीं होता। अथवा सर्वज्ञने जीवोमे छाटकर यह सज्ञा नहीं रखी कि इतने जीव भव्य हो गए इतने अभव्य, किन्तु जिन जीवोका ऐसा ही होनहार है कि वे कभी भी रत्नत्रयको सम्य-
व्यत्वको नहीं प्राप्त कर सकेंगे, उनका नाम रखा दूरातिदूर भव्य। कही नामकी सज्ञामे इन जीवोमे छटनी नहीं की गई है। जो कुछ कालमे मुक्त होंगे, सम्यग्दृष्टि होंगे उन्हें निकटभव्य कहते हैं और जहाँ ऐसी योग्यता ही नहीं है उन्हें अभव्य बताया है। तो साक्षात् मुक्तिका कारण प्राणियोकी भव्यता ही है, और इससे हम समझते हैं कि यह सर्वज्ञता भव्यमे होती है।

उत्कर्षका मार्ग—सभी जीव अपना उत्कर्ष चाहते हैं। हमारी उन्नतिकी स्थिति हो ऐसा सभी चाहते हैं, पर यह तो निर्णय करिये कि उन्नतिकी स्थिति वास्तवमे है क्या? विशेष धनिक बन जाना, लखपति, करोड़पति अथवा अरबपति बन जाना यह क्या जीवकी उन्नति है? अथवा लोकमे बड़ी नामवरी फैल जाना यह क्या जीवका उत्कर्ष है? जीवका उत्कर्ष तो वह है जिसमे जीव धोखेसे रहित स्वाधीन वास्तविक शान्ति प्राप्त कर सके। तो अब इन उत्कर्षके लक्षणोसे बँधकर इनकी खोजमे चलिये। हम कौनसा प्रयत्न करें कि इन उत्कर्षोको पायें? इसको जरा जल्दी समझनेके लिए हमें उस आदर्शका भी चिन्तन करना होगा कि जिसके इन उत्कर्षोको प्राप्त कर ले, वस इसीसे सम्बन्धित है प्रभुभक्ति। प्रभुभक्तिमे भक्त पुरुष प्रभुके साथ ऐसा निःसंकोच अपने भाव जोड़ता है, उसके निकट पहुँचता है कि प्रभुसे अपनेको जुदा नहीं निरखता।

प्रभुभक्तिमे निःसंकोचताकी घटना—एक बार तो भक्तिमे भक्त यह कह बैठा कि हे प्रभो! यह तो बतावो कि तुम हमें उठाते हो या हम तुमको उठाते हैं? यह एक प्रश्न रख दिया भक्तने। उठानेके मायने उच्च प्रकट करना, उच्च बनाना। तो बतावावो कि प्रभु भक्त को ऊँचा उठाते हैं या भक्त लोग प्रभुको ऊँचा उठाते हैं। बात करते करते ऐसे ही कह दिया भक्तने कि भक्त प्रभुको ऊँचा उठाता है। इसे सुनकर यो अचरज करेंगे कि कौसी अनहोनी बात बतायी लेकिन समाधानमे एक समस्या और रख दी कि यह बतावो कि पानीमे हवासे भरी हुई एक मसक डाल दी जाय और उसपर मनुष्य तिर करके किनारे पहुँचता है तो यह बतावो कि मसकको पुरुषने तिरा दिया या पुरुषने मसकको तिरा दिया? इसीका ही उत्तर बता दो, क्या उत्तर होगा? कुछ तो ऐसा भी लगता कि मसकने पुरुषको तिरा दिया और कुछ ऐसा तो है ही कि पुरुष उस मसकको लिए जा रहा है। तो यह ही बात हम और आपके बीचके प्रश्नकी है। यह तो मानते ही हैं सब कि प्रभुभक्तको तारते हैं, यह निमित्त दृष्टिसे कथन है, पर यह भी तो देख लो कि भक्तजन न हो तो प्रभुको पूछे कौन? प्रभुका

स्वरूप जाने कौन ? उनकी शोभा रहे कैसे ? तो भक्तोंने तो प्रभुको उठाया है ।

भक्तकी प्रभुसे एक मांग—भक्तिरसमे चूकि आशय बड़ा विशुद्ध है, गुणानुराग है इसलिए उस आशयमे किस ही प्रकार प्रभुकी भक्ति करे पर अभिलाषा यह होनी चाहिए कि हम प्रभुके स्वरूपसे अपनेको अभेद बनाये है । एक बार भक्तिमे भक्त कहता है कि हे प्रभो ! आप सर्वज्ञ हो ना, तो देखो—हमने आपको अपना कितना नाटक दिखाया कि आज तक अनादिकालसे लेकर अब तक अनन्त जन्म किए, तो हमने आपको कितने नाटक दिखाये ? हा हा अनन्त नाटक दिखाये । तो नाटक दिखाने वालेपर आप प्रसन्न हुए कि नहीं ? नाटक दिखाने वालेके मनमे यह रहता है कि मेरा मालिक मेरे नाटकको देखकर खुश हो जाय । तो मैने तो आपको कितने ही नाटक दिखाये, पर आप मुझपर प्रसन्न हुए कि नहीं ? यदि आप मुझपर प्रसन्न है तो जो मै मागता हू सो दो । मै मागता हू मुक्ति, निर्वाण । और यदि आप प्रसन्न न हुए हो मेरे नाटकको देखकर, तो मेरे उन नाटकोंको खतम करा दो जिनको देखकर आप खुश ही नहीं होते । जब आप खुश ही नहीं होते तो फिर उन नाटकोंकी जरूरत ही क्या है ? जब भाव विशुद्ध रहता है, गुणानुराग रहता है तो भक्तिमे कैसा ही कहा जाय, उद्देश्य यही है प्रभुको गुणानुराग ।

अयमात्मा स्वसामर्थ्याद्विशुद्धयति न केवलम् ।

चालयेत्यपि सक्रुद्धो भुवनानि चतुर्दश ॥२०५६॥

आत्मसामर्थ्यका अनुपात—देखिये—आत्मामे अनत सामर्थ्य है, विलक्षण शक्ति है । यदि कोई आत्मा अपने आत्माके विशुद्धस्वरूपका अनुभव करके उसमे रम करके सर्वसंकटोंसे, परभावोंसे, बधनोंसे छूटकर निर्वाणको प्राप्त करता है तो इसको आप उसके अनत अद्भुत सामर्थ्यका चमत्कार कहेंगे या नहीं कहेंगे ? और यह जीव जिस किसी भी प्रकारसे अपने आत्मस्वभावकी सुधि रखकर जो निगोद अन्य स्थावर या कीड़े मकोड़े कितनी ही तरहके पशु पक्षी मनुष्य इनमे जन्म लेता है तो ऐसा आकार बना लेता है, कितनी तरहके परिणामन करता है, इसे भी आप जीवकी सामर्थ्यका एक चमत्कार कहेंगे या नहीं ? सामर्थ्यका यहाँ भी उपयोग है और सामर्थ्यका निर्वाणके लिए भी उपयोग है । तो जब यह जीव अपनी सामर्थ्य से विशुद्धिको प्राप्त होता है तो यह निर्वाणको प्राप्त कर लेता है और अगर आत्माकी सामर्थ्यका उपयोग जब यह क्रुद्ध हो जाय तब करे तो चौदह प्रवनोंको भी चलित कर देता है ।

चौदह भुवनोको चलित कर देनेका भाव—चौदह भुवनोको चलित कर देने के सम्बन्धमे एक यह घटना भी ले सकते हो कि जब यह जीव अपने आप पर क्रोधी बन जाता है, अपने स्वरूपकी दृष्टि नहीं रखता, जब अपने आपपर इतनी क्रूरताका बरताने करता है तब

यह सर्वलोकोमे जन्म धारण करता है। दूसरी बात सामर्थ्यमे बतायी गई है कि सामर्थ्य इतनी है कि वह समस्त भुवनोको भी चलित कर दे। इन्द्रका सामर्थ्य बताते ही है—और आगममे भी कहा है कि इन्द्रमे इतनी सामर्थ्य है कि जम्बूद्वीपको पलट दे। होता नहीं है ऐसा और न आगे होगा भी ऐसा, पर एक सामर्थ्यका अनुमान करानेके लिए कहा है। इस ही ढंगसे यह भी दूसरा अर्थ ले सकते हैं कि जब यह जीव सङ्गृह्य हो जाता है तो यह चौदह भुवनोको भी चलित कर सकता है। चौदह भुवन कौन है ? इसे कोई लोग किसी तरह कहते हैं पर एक स्थान विशेषकी पद्धतिसे चौदह भवन लगा लीजिए—७ नरक, ८ वाँ भवनवासियो का लोक, ९ वाँ मध्यलोक, १० वाँ ज्योतिषलोक, ११ वाँ स्वर्गलोक, १२ वाँ नवग्रंथेयक, १३ वाँ नव अनुदिश और १४ वाँ पचानुत्तर ऐसे चौदह भवन कहे जा सकते हैं।

जीवकी संसारदशामे सामर्थ्यकी विचित्रता—जीवकी सामर्थ्य इस ढंगसे भी देखें कि जब यह जीव अपने ज्ञानस्वरूपका आलम्बन करता है तो निर्वाण प्राप्त करता है और जब परकी ओर दृष्टि करता है तो कैसे कैसे विचित्रभव धारण करता है, परिणामन करता है। लो एक तरहसे देखो और प्रभुकी सामर्थ्य तो एक ही किस्मका काम करती है, पर इन ससारी सुभटोकी सामर्थ्य तो नानाप्रकारके कार्य करने की है। कहो, प्रभु तुम कर सकते हम ससारी सुभटो जैसे काम ? प्रभु नहीं कर सकते, पर ये ससारी सुभट देखो तो कितनी तरह के कार्य कर रहे हैं, जन्म धारण कर रहे हैं, लेकिन ये सब विडम्बनायें हैं, अशान्ति हैं, उपद्रव हैं, मलिनता है, इस सामर्थ्यके उपयोगमे क्या रखा है ? वास्तविक सामर्थ्य, वास्तविक पुरुषार्थ तो वही है जहाँ अनन्त ज्ञानका विकास है और अनन्त आनन्दका अनुभव है।

त्रैलोक्यानन्दबीज जननजलनिधेयनिपात्र पवित्रम् ।

लोकालोकप्रदीप स्फुरदमलशरच्चद्रकोटिप्रभाद्यम् ।

कस्यामप्यग्रकोटौ जगदखिलमतिक्रम्य लब्धप्रतिष्ठ,

देव विश्वैकनाथ शिवमजमनद्य वीतराग भजस्व ॥२०५७॥

प्रभुभजनका मर्म—रूपस्थध्यानके प्रकरणका यह अन्तिम छंद है। इसमे प्रभुभक्तिकी बात चली आ रही थी। आचार्यदेव कहते हैं कि ऐसे वीतराग प्रभुकी सेवा करो, अर्थात् उनका भजन करो। भजन करना और सेवन करना दोनोंका एक अर्थ है। भज सेवाया, भज धातुका सेवा अर्थ है। पर लोकमे भजन नाम तो रख दिया अच्छे कामका और सेवन नाम रख दिया साधारण अथवा निकृष्ट कामका। लेकिन यहाँ भी देखो कि सेवनमे पद्धति क्या होती है ? जिसको सेवन करे उसमे अनुराग और एकमेकपना तन्मयता अनुभूति कैसी विशिष्ट होती है, जो बात भजन शब्दके कहनेपर विदित नहीं हो पाती है। भजनमे तो अब भी द्वैत जैसी बात लगती है। ये प्रभु है, ये भक्त हैं और यह भगत प्रभुका भजन कर रहा है, वह

भजन ऐसा मालूम होता है कि जैसे ऊपरी पृथक्सी बात की जा रही हो, लेकिन भजनका भी अर्थ सेवन है जिससे यह अर्थ लगायें कि प्रभुके गुणोंका ध्यान रखकर उन गुणोंके सदृश जो गुण है स्वयंके अथवा स्वयंके वया, प्रभुके वया, गुण तो गुण है, ऐसे गुणस्वरूपमें उपयोगको तन्मय कर देवे, उसका नाम है वास्तविक भजन । तो ऐसी अभेदबुद्धिसे, सेवनपद्धतिसे वीतराग प्रभुका भजन करें ।

प्रभुकी त्रैलोक्यानन्दकारणता—कैसे है वे वीतराग प्रभु ? जो तीन लोकके जीवोंके आनन्दका कारण है । देखो ना, कितने प्रकारके भक्त हैं, कोई सम्यक्त्व नहीं पा सके ऐसे भी भक्त हैं, कोई सम्यक्त्व प्राप्त कर चुके हैं ऐसे भी भक्त हैं और कोई उस गुणप्राप्तिके योगमें लग रहे ऐसे भी भक्त हैं । इन सब भक्तोंको आनन्द मिल रहा है, किसीको किसी ढंगसे और किसीको किसी ढंगसे । इसमें तीन दृष्टांत दिये हैं, एक मिथ्यादृष्टि पुरुष जो कि प्रभुकी भक्ति कर रहा है उस भक्तिमें भी चाहे वह समस्या उसने नहीं सुलझा पायी लेकिन सासारिक विषयों में आनन्द पा रहा है, और ऐसे सम्यग्दृष्टिजन जिन्होंने तत्त्वका निर्णय किया है वे विवेकके साथ प्रभुके गुणोंको चितार कर चुके, वैसे ही गुण अपनेमें है तो एक उन गुणोंके चिन्तनसे स्वयंके गुणोंमें विकास हुआ, अतएव वह उस प्रकारका विशुद्ध आनन्द पा रहा है । और योगीश्वर लोग जो प्रभुके गुणोंमें अभेद होकर उपासना करते हैं वे अपनेमें विनिष्ट आनन्द पाते हैं, जिसे हम आनन्दसे परे आनन्द कह सकते हैं । आनन्दमें फिर भी एक विकल्पकी कल्पना कर लिया, मैं आनन्दमय हूँ और इससे परे आनन्द जो आकुलतारहित होनेसे आनन्द है, पर आनन्द का विकल्प तक भी नहीं है । जिसे कोई लोग असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । आनन्दसे परे भी एक उच्च आनन्दकी स्थितिमें पहुँच जाते हैं ये योगीश्वर । ये समस्त जीवोंके आनन्दके बीज हैं । और आप पूछ सकते हैं कि जो कीड़ा मकोड़ा है उनके लिए वे आनन्दके कैसे कारण पड़े ? तो प्रभुका उपदेश हुआ, उन उपदेशोंका पालन किया विवेकी पुरुषोंने । उपदेशमें बात आयी है कि जीवोंको रक्षा करो, किसी जीवको सताओ नहीं । तो इन भक्तोंने प्रभुकी आज्ञा मानी, वे किसी जीवको सताते नहीं । तो इन भक्तोंने उस उपदेशका पालन किया जिससे उन जीवोंकी रक्षा हुई । वे प्रभु तीनों लोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोकों रहने वाले भक्तोंके आनन्दके कारणभूत हैं ।

प्रभुकी संसारतारणता—ये प्रभु ससारसमुद्रके जहाज हैं । जैसे जहाजमें चलकर यात्री समुद्र पार कर सकते हैं ऐसे ही प्रभुके गुणोंका सहारा लेकर उसके स्मरण ध्यान और मननके प्रसादसे ससारसमुद्र पार कर लिया जाता है । है कितना ससार ? भक्त कहता है कि जब मैंने अपने स्वरूपको यथावत् निरख लिया तो फिर इस ससारसमुद्रका क्या तिरना, यह तो एक चुल्लू बराबर है, इसके पार करनेमें क्या कठिनाई ? एक छोटासा योग है । कोई कहे

कि हमें निर्वाणके मार्गकी बात, मुक्ति कैसे मिले उसकी बात थोड़े शब्दोंमें बता दीजिये—तो थोड़े शब्दोंमें भी सुन लो—करने वाले करें चाहे न करें, पर शब्द तो सुन ही लो । 'जित पिट्ठा तित दिट्ठा, जित दिट्ठा तित पिट्ठा ।' जहाँ पीठ विए है, जिस तत्त्वके लिए हम पीठ किए हैं उस तत्त्वके लिए दृष्टि हो और जिसपर हम दृष्टि लगाये हैं उसपर हमारी पीठ हो, कितना एक भीतरी योग है । केवल एक ज्ञानकी दिशा भर ही तो बदलनी है । लो निर्वाणका कितना सुगम उपाय मिला । तो ये प्रभु ससारसमुद्रसे तिरनेके लिए जहाजकी तरह पवित्र है ।

प्रभुप्रकाश—लोक और अलोकको जाननेके लिए उत्कृष्ट प्रदीप है । जैसे दीपक बहुत प्रकाश कर देता है ऐसे ही ये प्रभु अपने ज्ञानके द्वारा समस्त लोकालोकको प्रकाशित करते हैं । जिनकी निर्मल शरद चन्द्रकी विरगों शरदकालीन चद्रमाकी प्रभाकी तरह स्फुरायमान हो रही है । शरदकालीन चद्रमा अर्थात् असीज सुदी पूर्णिमाका चद्र जैसे एक निर्मल कान्ति और शृङ्गारको लिए हुए है ऐसी किरणोंकी तरह जिनकी प्रभा स्फुरायमान है ऐसे वीतराग प्रभुको भजो । ये प्रभु किसी भी चद्रकान्तिमें समस्त ससारका उत्लघन करके अपनी प्रतिष्ठाको पाये हुए हैं । ये प्रभु समस्त गुणसम्पन्न हैं । ऐसे सर्व गुणसम्पन्न सर्व दोषोंसे रहित तीनो लोकके नाथ निर्दोष वीतराग प्रभुका भजन करो ।

प्रभुकी सकलगुणसम्पन्नता—श्रीमन् मुनि मानतु ग जी ने कहा है कि हे प्रभो ! आपमें यदि सारेके सारे गुण समा गये, समस्त गुणोंने यदि आपका आश्रय ले लिया तो इसमें आश्चर्य क्या है ? हम तो इसमें कुछ भी तारीफकी बात नहीं समझते । क्यों ? ये सारेके सारे गुण इन सारे ससारी जीवोंके पास पहुँचे तो उन्होंने उन बेचारे गुणोंको आश्रय ही न दिया, जावो जावो यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है ऐसा कहकर हटा दिया । सो वे बेचारे गुण कहीं स्थान न पा सकनेसे आपमें आ गये । और सारे दोषोंको इन ससारी जीवों ने आश्रय दिया और कहा—आवो खूब आवो, तुम्हारे लिए सारी जगह खाली है । तो सारे दोष तो इन ससारी जीवोंमें बस गए, पर इन बेचारे गुणोंको किसी ससारी जीवने आश्रय न दिया तो वे बेचारे सारेके सारे गुण भक मारकर आपके पास आ गए । तो हे प्रभो ! इसमें क्या आश्चर्यकी बात है ? यह एक प्रभुकी भक्तिका ढग है । प्रभुकी भक्तिमें गद्गद होकर वह भक्त इस तरहसे कह रहा है । तो ये प्रभु सर्वदोषोंसे रहित सर्वगुणसम्पन्न हैं । ऐसे वीतराग ज्ञानकी मूर्त अरहत प्रभुका रूपस्थध्यानमें ज्ञानी पुरुष ध्यान कर रहा है ।

(रूपातीतध्यानवर्णन प्रकरण ४०)

वीतराग स्मरन्योगी वीतरागो विमुच्यते ।

रागी सरागमालम्ब्य क्रूरकर्माश्रितो भवेत् ॥२०५८॥

जगतके चराचर वैभवोंमें राग करके हैरान हो चुके पुरुष कुछ विवेक जगाकर इस

तलाशमे हैं कि मैं किस जगह पहुँचू कि मेरी ये सारी हैरानी दूर हो जाये। वह जगह कौन मिली इस विवेकीको ? वह जगह मिलती है रूपातीत। अर्थात् जहाँ शरीर नहीं, मुद्रा नहीं, किसी प्रकारका रूप नहीं, मूर्ति नजर न आये, केवल एक ज्ञानज्योतिमात्र तत्त्व बोधमे रहे ऐसा पद मिला इस विवेकीको मोक्ष। उस पदमे जानेसे पहिले उस तत्त्वार्थीको यह शिक्षा दी जा रही है कि देखो कैसे जाना चाहिए वहाँ ? जो वीतराग तत्त्वका स्मरण करता है और जो सराग पुरुषका सराग तत्त्वका आलम्बन करता है वह क्रूर कर्मोंके आधीन हो जाता है।

पञ्चेन्द्रियके विषय—हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदिक क्रूर कर्मोंसे शान्ति नहीं है, वे मिट जाने वाले हैं। मोहमे ऐसा यह प्राणी ख्याल नहीं करता। यही कारण है कि जब कभी मिटता है यह वैभव तो एकदम बड़ा धक्का लगता है। यदि पहलेसे ही कोई इस बातका ध्यान रखे कि यह तो मिटनेके लिए ही है—चाहे जब मिट जाय, चाहे जैसे मिट जाय तो उसके मिटनेपर वह खेद न मानेगा, क्योंकि वह तो पहिलेसे ही समझ रहा था कि यह मिटेगा अवश्य। ऐसे ही किसी इष्टके प्रति पहिलेसे ही यह ख्याल हो जाय कि इसका वियोग अवश्य होगा चाहे जब हो, चाहे जैसे हो, तो उमका वियोग होनेपर वह खेद नहीं मानता, क्योंकि वह तो पहिलेसे ही समझ रहा था कि इसका वियोग अवश्य होगा। जैसे कोई नेता सरकार भग होनेके थोड़े दिन पहिले ही यह बात बता दे कि शीघ्र ही यह सरकार भग हो जायगी तो भग हो जानेपर वह बड़ा हर्ष मानता है कि देखो मैं जो कह रहा था सो ही हुआ ना, ऐसे ही समझो जिसने अपनी अच्छी समझ पहिलेसे ही बना रखी है वह किसी भी दुःखद घटनाके घटनेपर दुःखी नहीं होता। जो क्रूर कर्मोंमे रहता है उसे शान्ति नहीं मिलती और जो वीतराग प्रभुका स्मरण करता है, उसका परिणाम शुद्ध है तो वह निराकुल है, निर्भार है, निःसंग है, और वह पुरुष वीतराग प्रभुके स्मरणके प्रसादसे कर्मोंसे मुक्त हो जाता है।

मन्त्रमण्डलमुद्रादिप्रयोगैर्ध्यातुमुद्यतः ।

सुरासुरनरज्ञात क्षोभयत्यखिल क्षणात् ॥२०५६॥

ध्यानकी महिमा बतायी है कि मन्त्र, मण्डल, मुद्रा आदिक प्रयोगोंसे जो ध्यानमे उद्यत होता है वह पुरुष क्षणभरमे समस्त सुर असुर नर समूहोंको क्षोभित कर सकता है। ध्यानका इतना प्रताप है, इतना बल है। एक कथा सुनते हैं—विष्णुकुमार मुनिराजने उस जमानेमे जब अकम्पनाचार्य आदिक मुनियोंपर उपद्रव हो रहा था, कैसा चमत्कार दिखाया, वहा विष्णु ऋषिराजने अपना शरीर इतना बढ़ाया कि एक टाग बीचमे रखी और एक टाग घुमा दी तो सारे मनुष्य लोकको नाप दिया। और यह तो क्या, ध्यानकी इतनी महिमा है कि सुर असुर नरसमूहको भी वह ध्यानी पुरुष धुव्ध कर सकता है। उस ध्यानकी विधि बतलाते हैं कि मंत्र हो, मण्डल हो, मुद्रा हो, सबध है चित्तका ध्यानके साथ, सबध है चित्तका शरीरके साथ।

इसका कोई प्रयोग करके भी देख सकता है—पद्मासनसे बैठकर देहको दिल्कुल सीधा रखकर यदि तत्त्व भी ध्यान करनेमें न आये और शरीरके अन्त अवयवका ही ध्यान करने लगे तो ध्यानवी एकाग्रताकी बात कह रहे हैं, जैसा कि सिद्धान्त बताता है कि—शरीरमें कमलकी रचना है और कही कल्पना करके भी कमल माना है। इस तरहसे शरीरमें ६ जगह कमलकी रचना मानी जा सकती है। अन्य सिद्धान्तोंने तो नाभिसे बहुत नीचे एक कमलरचना मानी है और उस जगह उस कमलरचनासे सटा हुआ ऐसा स्थान है जिसे कुण्डलिनी कहा है। उस कुण्डलिनीको भावसे जलाया जाय तो सारे शरीरमें रोमांच होता है और वहासे वायु चलकर सीधी एक ध्रुव स्थानपर नेत्रोंके बीच और मध्यमें उसके ऊपर चलती है, तो क्या किया है उस योगाभ्यासीने ? एक ध्यान किया है, वह है प्रथम चक्र। इसी प्रकार ५ जगह और चक्र की रचनायें कल्पनामें माना, वहा उसने चित्तको रोकनेका स्थान बताया है। यदि ऐसे ध्यानके योगका भी कोई अभ्यास करे तो इतना फल तो उसे तत्कात मिल गया कि परिवार की, वैभवकी, परिश्रमकी खबर न रही, इतनी बात तो वहा समा ही जा सकती है, और फिर चित्त प्रसन्न हो, ऐसी स्थितिमें जो तत्त्व है वह ध्यानमें आये, वह सुगम बात होती है। इससे यहा बताया है कि मन्त्र मङ्गल मुद्रा आदिक प्रयोगोंके द्वारा ध्यानमें जो उद्यत पुरुष हैं उनमें इतनी सामर्थ्य बन जाती है कि वह सुर असुर नरसमूहको भी क्षोभित कर सकता है।

रूपातीत ध्यानका प्रमग लानेमें पहिले जो उपयोगी बातें हैं भूमिकारूप, वे बताई जा रही हैं। रागका आलम्बन करनेसे हित नहीं है, वीतरागताका आश्रय करनेमें हित है, यह पहिली बात कहकर दूसरी बात बतायी है कि उस वीतरागताका ध्यान ही विधिपूर्वक करे तो उस ध्यानमें इतनी सामर्थ्य है कि सुर असुर नर आदिकके समूहको धुब्ध कर सकता है। रागद्वेष आदिक शत्रुओंको, दुष्टोंको, विकारोंको इन सबको दूर कर सकता है। कोई बात किसी ढङ्गसे भी कही जाती है तो उसका उद्देश्य और उसमें भलेपनकी बात भी छिपी रहा करती है। सामर्थ्य ही तो विषय है, पर ध्यानी पुरुष अपनी सामर्थ्यका इस जगह उपयोग तो नहीं करता। उस सामर्थ्यका उपयोग उन रागादिक बैरियोंके विनाश करनेमें होता है।

(रूपातीतध्यानवर्णन प्रकरण ४०)

आज जो प्रचलित नाम हैं देवी देवताओंके जैसे काली, मुडी, भद्रकाली, चडी, मुडी आदिक ये सब वास्तवमें आत्मानुभूतिके नाम हैं, एक नाम दुर्गा भी है। दुर्गाका अर्थ है—जो बड़ी मुश्किलसे प्राप्त हो। ऐसी कौनसी चीज लोकमें है जो बड़ी मुश्किलसे प्राप्त होती है ? वह चीज है शुद्ध आत्माकी अनुभूति। शुद्ध आत्मानुभूतिको दुर्गा शब्द यदि कह दिया जाय तो शब्दार्थसे ठीक बैठेगा। अब इसे भूल जाये और बाह्यमें अपना रक्षक कोई और देवता है, ऐसी कल्पना करके कोई लोग मानें तो यह उनकी अलग बात है। काली किसका नाम है ? जो

रागादिक दुश्मनोको खा डाले उसे काली कहते हैं। इस ही शुद्ध आत्माकी अनुभूतिको जरा इस कालीके रूपमे तकिये। यह अनुभूति इन रागादिक शत्रुवोको चबा डालती है। भद्रकाली—भव्योको जो कल्याणमे प्रेरित करे वह भद्रकाली। कौन है वही शुद्ध आत्माकी अनुभूति, जो कि भव्य जीवोको कल्याणमे प्रेरित करती है। इसी प्रकार चण्डी मुण्डी आदिक शब्द भी उस शुद्ध आत्माकी अनुभूतिकी तारीफ कर रहे हैं। जो रागादिक शत्रुवोका खण्डन मण्डन कर दे सो चण्डी मुण्डी आदिक है। एक नाम है चद्रघटा—जो आनदरूपी अमृतको भरानेमे चद्रमासे भी ईर्ष्या करे उसे चद्रघटा कहते हैं। चद्र क्या अमृत भरायेगा, अमृत तो शुद्ध आत्मानुभूतिसे भरता है। तो ध्यान करनेमे वह सामर्थ्य है कि जो रागादिक विकार आत्माके दुःखके कारण हैं वे सब दूर हो जाते हैं। इससे एक निर्णय रखो कि मुझे वीतराग तत्त्वका ध्यान ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है।

देखो भैया। श्रद्धा तो निर्मल रखे रहिये। रही करनेकी बात, सो जितनी योग्यता है, जितनी शक्ति है उस माफिक बात चल सकेगी, पर श्रद्धा तो सही ही होना चाहिए। शामके समय देहातोमे जब गायें घर आती हैं घास चरकर तो जगलसे ही दौडती हुई घरपर आती हैं। सो जिन गायोकी पूँछ पूरी है वे अपनी पूरी पूँछ उठाकर अपने बच्चेके स्नेहवश दौडती हुई आती हैं और जो बाडी गाय होती है वह अपनी आधी ही पूँछ हिलाती हुई डगमग करती हुई अपने बच्चेके स्नेहमे दौडती हुई आती हैं। तो इन दोनो तरहकी गायोके भीतरी भावको देखो वह तो एकसा ही है, दोनो ही उसी प्रयोजनसे दौडती हैं। तो अपनी श्रद्धा पूर्ण निर्मल रखनी चाहिए स्थिति चाहे कैसी ही हो। अंतर है चारित्रिका। तो यहाँ इतनी श्रद्धा एक निर्णयके रूपमे बनाये कि हमारे लिए सार और शरण है तो अंतरङ्ग तत्त्वकी उपासना ही है, और कुछ हमारे लिए सार और शरण नहीं है। जिन कार्योंमे हम लग रहे हैं उनमे कुछ भी सार नहीं है, यह श्रद्धा अवश्य दृढ रहनी चाहिये अन्यथा धर्मकी नींव न बन सकेगी। जिसे ऐसी श्रद्धा नहीं है वह धर्मका कोई भी काम किस भावसे करता है उसे क्या बतावें? लोक लाजवश समझ लो, या घरकी किसी आकुलताके कारण समझ लो—अरे चलो वही मंदिरने ही बैठे, ऐसे भी कुछ भाव हो सकते हैं, पर श्रद्धा हो तो एक ही भाव होगा। तो श्रद्धा यथार्थ करनेका यत्न रखियेगा और जो श्रद्धा हुई है उसे यथावत् बनाये रहे कि मेरे लिए सारभूत चीज तो मुझमे ही विराजमान अनादि अनन्त अतः प्रकाशमान जो केवल स्वरूप है उसका आलम्बन शरण है और यह शरण जिम्मे प्राप्त कर लिया है ऐसे प्रभुकी उपासना करो।

शुद्धस्याप्यस्य सामर्थ्यमचिन्त्य त्रिदशैरपि।

अनेकविक्रियासारव्यानमागविलम्बिन ॥२०६०॥

विविधविक्रियारूप अन्तर ध्यान मार्गको अवलम्बन करने वाले क्रोधीके भी ऐसी शक्ति

उत्पन्न हो जाती है कि जिसका चिन्तन देव भी नहीं कर सकते । प्रसिद्ध बात है द्वीपायनमुनि की । ध्यानी थे, सग्यग्रहृष्टि थे और उनको तैजसऋद्धि प्रकट हुई थी, किन्तु जब क्रोध आया तो चाहे उनका भी विनाश हो गया तो हो गया लेकिन उस क्रोधमे वह प्रताप बता ही दिया कि सारी नगरी भस्म हो गई । तो क्रुद्ध हो तो भी उसके उस ध्यानकी ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि जिसका देव भी चिन्तन नहीं कर सकते । शायद पुराण और इतिहासोंमे किसी भी देव ने ऐसा न किया होगा कि किसी नगरीको भस्म कर दे । तो देवोंके द्वारा भी अचिन्त्य ऐसे कार्य क्रुद्ध होनेपर किए जाते हैं । लोग डरते हैं त्यागी साधुवोको कि कहीं क्रुद्ध न हो जायें तो हमारा बिगाड हो जाय, लेकिन ऐसा डर उन्हीको है जिनके आत्मामे स्वयमे कुछ बल न हो, और जिनको यह दृढता नहीं है कि जो होगा वह मेरे ही किन्ही भावोंसे सचित विपाक होनेपर होगा, ध्यानकी सामर्थ्य बतायी जा रही है, ऐसी ऋद्धियाँ पैदा हो जाती हैं कि वे साधु सत यदि किसीको स्नेहभरी, दयाभरी दृष्टिसे देख ले तो उसके रोग दूर हो जायें और कहीं क्रुद्ध होकर देख ले तो कहो जीवनसे भी हाथ धोना पड़े, इतनी सामर्थ्य है ध्यानमे । अब किस तरह उपयोग करें तो सही कल्याण हो यह उसके विवेककी बात है ।

बहूनि कर्माणि मुनि प्रवीरे विद्यानुवादात्प्रकटीकृतानि ।

असंख्य भेदानि कुतूहलार्थं कुमारं कुध्यानगतानि सन्ति ॥२०६१॥

आज एक प्रकरण शुरू हुआ है नया । तो जिस प्रकरणमे बड़े महत्त्वकी बात विस्तार से बतायी जायगी, उस प्रकरणकी बात कहनेसे पहिले कुछ लम्बी प्रस्तावना चलती है । तो उस ही प्रस्तावनामे यह बता रहे हैं—कि ज्ञानी मुनियोने विद्यानुवाद पूर्वसे असंख्य भेद वाले अनेक प्रकारके विद्वेषण उच्चाटन आदि कर्म कुतूहलके लिए प्रकट किए हैं, परन्तु वे सब कुमारं और कुध्यानके अन्तर्गत हैं । और और भी ध्यानसे वाते बनती हैं । किसीका उच्चाटन, किसीका मन धुब्ध करना, किसीको वश करना, अनेक बातें भी ध्यान द्वारा होती हैं, पर ये सब ध्यान कुमारंमे ले जाने वाले हैं । इनसे आत्मकल्याणकी सिद्धि नहीं होती । इस कारण उन कुध्यानको छोडकर जो प्रशस्त व्यान है उनमे लगना चाहिए । इस प्रकरणमे धर्मध्यानके आखिरी अग्र रूपातीतका वर्णन किया जायगा, जो रूपसे अतीत है उस ध्यानको समीचीन कहा गया है । उसके विरुद्ध जितने भी सासारिक प्रयाजनोंको लिए हुए ध्यान हैं वे सब ध्यान कुध्यान हैं । मेरे सतान उत्पन्न हो, मुवदमेमे जीत हो, मेरा रोजिगार अच्छा चले, आदिक कुध्यान है । कुछ लोग तो इतना तक नी ध्यान करते हैं कि अभुक्का नाश हो । तो ये जो विरुद्ध आशयको लेकर प्रभुका ध्यान किया जा रहा है वे सब कुध्यान हैं, उनसे लाभके बदले हानि ही होती है । इससे इन कुध्यानको छोडकर सच्चे ध्यानमे आयें । वह सच्चा ध्यान क्या है ? उसका वर्णन अब आगे चलेगा ।

असावनन्तप्रथितप्रभावः स्वभावतो यद्यपि यन्त्रनाथः ।

नियुज्यमान स पुनः समाधौ करोति विश्व चरणाग्रलीनम् ॥२०६२॥

अनन्तप्रभावी आत्माका समाधिमे यत्न—यह आत्मा स्वभावसे ही अनन्त प्रभाव वाला है—एक तो यह अमूर्त और दूसरे ज्ञानस्वरूप । इसमें इतना प्रभाव है जो कि आत्मामें स्वभावसे ही पडा हुआ है । फिर कोई समाधिमें अपने उपयोगसे चलित होता हो तो वह प्रभाव कितने गुणित हो जाता है ? इतना अधिक हो जाता है कि वह समस्त जगतको अपने चरणोंके अग्रभागमें लीन कर लेता है । अब देखिये ना, वीतराग सर्वज्ञदेवको, क्या है उनके पास ? लोवदृष्टिसे तो लोग कहेंगे कि क्या है उनके पास, जो था सो भी खो दिया । घर छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, और रागादिक विभाव भी आते थे उनको भी छोड़ दिया । सो पहिले तो भरे पूरे थे, अब तो वे एकदम सूने रह गये । लेकिन उस सूनेपनमें कितनी महिमा बसी है ? रागादिक नहीं रहे, सर्व विविक्त हो गये, उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि लो यह जगत स्वयं खिचा हुआ फिरता है । जीवलोक समवशरणमें पहुँचता है, दर्शनको उत्सुक रहता है और उपदेशोका अभिलाषी रहेगा समवशरणमें । तो वह सब प्रताप किसका है ? वह उस समाधिमें लगा सो उसका फल पाया । यह रूपातीत ध्यानका वर्णन करनेके पहिले कुछ और श्लोकोमें उसकी प्रस्तावनामें कह रहे हैं कि ध्यानमें इतना प्रभाव होता है ।

स्वप्नेऽपि कौतुकेनापि नासद्भ्यानानि योगिभिः ।

सेव्यानि यान्ति बीजत्व यत सन्मार्गहानये ॥२०६३॥

कुध्यानसेवासे सन्मार्गहानि—कहते हैं कि योगी पुरुषोको स्वप्नमें भी कौतुकवश भी खोटे ध्यानोका सेवन न करना चाहिए । इसका कारण यह है कि वह खोटा ध्यान इस सभी-चीन मार्गकी हानि करनेके लिए बीजपनेको प्राप्त होता है । इन खोटे ध्यानोसे खुदकी भी और दूसरोकी भी बरबादी होती है । इस कारणसे कौतुकवश भी स्वप्नमें भी, अथवा कभी कोई कषाय जग जाय तो उस कषायवश भी असद्भ्यान नहीं करना चाहिए । एक अपने आपका संतुलन रखना यह बहुत बड़ा गम्भीर पुरुष ही कर सकता है । अन्यथा इसी प्रकरणमें थोड़ी बहुत नृपा जगनेपर इस बातपर उतारू हो जाते हैं कि हमारा चाहे कुछ भी हो जाय, चाहे बरबाद हो जाये, पर इसको तो हम मजा चखा ही देंगे । ऐसा भाव बन जाता है । कोई जरा छोटासा कषायका लगार तो लगे फिर तो हानि हो जाती है । तो खोटे ध्यानका सेवन योगी पुरुषोको रच भी न करना चाहिए । इस प्रकरणसे अपने आपको यह शिक्षा ले लेनी चाहिए कि यह तो ध्यानकी बात है । हम आप सबको किसी व्यक्तिके प्रति कुछ द्वेषकी बात जग जाय तो इतना उतारू न हो जाना चाहिये कि मैं इसको इतना अधिक कष्ट पहुँचाऊँ । जैसे व्यवहारमें कहते हैं—मजा चखाऊँ वयोकि ऐसी कषाय उमग जानेपर उसको बरबादी भी

हो जाय तो क्या मिला ? और न हो तो वह अपने आधीन नहीं, बल्कि खुद कषायका आवेश बना लेनेके कारण सन्मार्गसे चिग गया, अब उसे उल्टी-उल्टी बातें सूझेंगी ।

रागद्वेषसे बचनेके लिये मनके सतुलनकी अनिवार्यता—भैया ! मनका विचारका सतुलन बनाये रखना बहुत बड़े गम्भीर पुरुषकी बात है । किसी पुरुषमें दश अवगुण हैं और दो गुण हैं तो उस पुरुषके बारेमें, और कोई हो पुरुष ऐसा कि जो किसी कोटिमें अपनी समवक्षता जैसी बात रखता हो तो उसके बारेमें भी गुणोंका वर्णन कर सकना बहुत कठिन हो जाता है कषायवान पुरुषको । और फिर जिसमें दोष हो ही नहीं, कुछ और गुण हो तो ऐसे तकका भी वह वर्णन नहीं कर सकता । यह बड़ी गम्भीरताकी बात है कि किसी भी पुरुषमें जो गुण हैं, बच्चेमें भी जो गुण हैं । उनको बता सके और दोष होनेपर भी दोषकी बात न रखे, यह तो ऊँची बात है और उसके दोष बताकर भी उसमें कोई गुण हो तो गुण भी बखान दे यह बड़ी गम्भीरताकी बात है । जो बड़े विद्वान होते हैं, उँचे समालोचक होते हैं, दार्शनिक फिलास्फर होते हैं उनमें ऐसी गम्भीरता होती है कि किसी भी बातमें दोष हो तो दोषको भी कह देते, पर दोष है, दोषोंको कह रहे हैं इस धुनिके कारण गुणोंको तिलाञ्जलि दे दें ऐसी बात नहीं होती है । जो गुण हैं उन्हें भी कह देते हैं । यह बात इसलिए कही कि हम किसी व्यक्तिके प्रति कुछ द्वेष उमडनेपर, उसकी कुछ बात न जचनेपर उसके प्रति कषायकी बात प्रविष्ट कर दें, कोई कषाय बढ जाय, तथा उस दूसरेकी ओरसे भी कुछ चेष्टाये हो तो कषायें बढ़ाकर यह अपना ही नुकसान कर लेता है । आचार्य सतोंने किसी भी चर्चामें प्रश्नोत्तर स्वयं देते-देते जब जरा कुछ बात तेजसी हो गयी, कर रहे हैं खुद रचना, बोलने वाला कोई नहीं है, परन्तु उसमें कोई वादविवादके ढंग जैसी बात आती है तो बीचमें यह लिख करके ही उस प्रकरणको समाप्त कर देते हैं कि इससे अधिक मत बढ़ो, नहीं तो रागद्वेष होगा और उस रागद्वेषसे अपनी ही हानि होगी । तो अपने आपकी रक्षा करना यही है मुख्य कर्तव्य ।

योगियोंकी समताकी प्रकृति—योगियोंको तो बताया है कि वे छोटे ध्यानियोंको किसी भी कीमतपर न करें और अपने लिए फिर यह शिक्षा ले कि दूसरे व्यक्तिपर हम चतुराईकी बात, उसका बुरा करनेकी बात हम मनमें न लायें । चाहे आनेपर उसके द्वारा कितनी ही हानि छापी हो, कितने ही बार उसने हमपर आघात किया हो, फिर भी चाहे उसका मुकाबला कर लें, बात कह लें, पर हृदयमें उसके अकल्याणकी भावना न जग सके । यह बहुत बड़े ज्ञानकी बात है । भला बतलावो—सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष कभी विरोधी हिंसाके प्रसंगमें लग जायें, कोई आतताई लोग अथवा अन्याय करने वाले आक्रमण कर दे, धन भी हडप रहे हैं, प्राणों का भी खतरा है तो उस समय मुकाबलेमें आकर भी, वित्त ही उसका निराकरण करनेपर भी उस सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुषके चित्तमें किसी भी क्षण यह बात नहीं आती है कि मैं इनका

अकल्याण कर दू । सोचिये यह वितने बड़े भारी ज्ञानबलकी बात है ? रामचन्द्र जी ने कितना राम रावण युद्धके समय पराक्रम दिखाया । रावणकी सेना परास्त हो गई, ऐसे समयमें भी रामचन्द्र जी ने यही कहा कि हे रावण ! तुझसे मुझे कुछ न चाहिए, तेरा राज्य न चाहिए, तेरा प्राण न चाहिए, तेरी कुछ भी चीज न चाहिए, बस न्यायकी बात है कि तू मेरी सीता को वापिस कर दे, फिर तू आनदसे राज्य कर । भला इतनी विजय कर चुकनेपर जहाँ एक थोड़ा मामला रह जाय कि उसे पूर्ण बरबाद किया जा सकता है ऐसे समयपर भी इतनी गभीरता रख सकना यह बड़े ज्ञानबलकी बात है । यहाँ योगी पुरुषोंको कहा जा रहा है कि उन्हें स्वप्नमें भी खेल वस्तुमें भी असत् खोटे ध्यान न करना चाहिए ।

सन्मार्गत्प्रेच्युत चेतः पुनर्वर्षशतैरपि ।

शक्यते न हि केनापि व्यवस्थापयितुं पथि ॥२०६४॥

सन्मार्गसे च्युत होनेका परिणाम—खोटे ध्यानके कारण कोई सन्मार्गसे विचलित हो जाय तो उस विचलित चित्तको फिर सैकड़ों वर्षोंमें भी सन्मार्गमें ले जानेकी सामर्थ्य नहीं हो पाती, इस कारण खोटा ध्यान कभी भी किसीको न करना चाहिए । जैसे द्वेषप्रसंगमें किसीको भी द्वेष शुरू न करना चाहिये । चित्तमें थोड़ी बात कदाचित् आ भी जाय तो भी वचनो से, शरीरसे, चेष्टाओंसे उस द्वेषको व्यक्त न कर देना चाहिए, क्योंकि व्यक्त किए जानेसे पहिले हमारा मन हमारे वश हो सकता है, हमारी गलती हमारे विचार हम गुप्त ही अपने आपको समझाकर उस दुर्विचारसे अपनेको मुक्त कर सकते हैं । परंतु व्यक्त हो जानेपर, प्रकट हो जाने पर और अब उसका प्रयोग कर देनेपर, जवाब दे देनेपर फिर यह कठिन हो जाता है कि हम अपनी उस कपायको लौटा लें और दूर कर दें और निष्कषाय बन सकें । इस कारण द्वेषकी बात शुरू भी न हो पाये, इस तरहका अपना सतुलन बनाना चाहिए, क्योंकि बननेकी बात, लगाव होनेपर बढ़ बढ़कर इतना तीव्र आवेग हो सकता है कि वह अपने सारे सन्मार्गोंको न्यायनीतिको त्याग दे और जो अपने आपको खुद बरबादीमें ले जाय, ऐसे उपायको भी यह कर डालता है । यदि एक बार भी विचलित हो जाय तो सैकड़ों वर्षोंमें भी अपने आपको सन्मार्गमें ले जानेको समर्थ नहीं हो सकता, अतएव इन दुर्ध्यानोसे दूर रहे, यही विवेकीका कर्तव्य है ।

असद्ध्यनानि जायन्ते स्वविनाशायैव केवलम् ।

रागाद्यसद्ग्रहावेशात्कौतुकेन कृतान्यपि ॥२०६५॥

खोटे ध्यानोसे स्वयंकी बरबादी—खोटे ध्यान अपने ही नाशके लिए उत्पन्न हुआ करते हैं । वे कौतुक भावसे किए हुए हो तो भी रागादिक असद्भावोंका उसके इतना ग्रहण होता है कि वह नाशके ही सम्मुख रहता है । यह ध्यान बना रहे, चित्तमें बहुत-बहुत बसा

रहे तो यही फिर आचरणमे आ जाता है । कहा तक कोई अपना खोटा भाव छिपायेगा ? जब खोटे भावकी भावना बना रहा है तो बाहरमे चाहे जितनी सफाई रखे, पर वह बात तो बनेगी, वैसी चेष्टा तो बनेगी । उसे कौन दूर कर सकता है ? एक सेठके तीन तोतले लडके थे, सगाईके लिए नाई आया, उनके पिताने उन्हें खूब सजा दिया और समझा दिया कि देखो जब नाई आये तब तुम लोग कुछ बोलना नही । पर हुआ क्या कि जब नाई आया और उनको देखकर उनकी सुन्दरता की कुछ प्रशंसा की, तो उस प्रशंसाको सुनकर उन लडकोसे न रहा गया, वे बोल ही उठे—एक बोला—अभी टडन मडन टो लगा ही नही, नही तो बड़े अच्छे लगते, तो दूसरा बोला—टुप, डडुने का कही थी, तो तीसरा बोला—अरे टुप टुप टुप । लो तीनों लडके बोल उठे, उनके तोतलेपनकी पोल खुल गई । ऐसे ही समझ लो कि कोई खोटा ध्यान बनाये रहे, वह चाहे कि हम मायाचारोसे दूसरोको हितैपिता बताते फिरें, अपनी बड़ी प्रसन्न मुद्रा भी दिखायें, पर उसकी मुद्रासे, उसके आकारसे, उसकी चेष्टासे वह बात प्रकट हो ही जाती है । खोटा ध्यान बनानेसे तो इस लोकमे भी अपकार है और परलोकमे भी अपकार है । क्या फायदा पाया हमने दूसरेसे जलकर, दूसरेसे घृणा करके ? अरे यह तो ससार है, अनेक प्रकारके जीव है । एक जीवपर क्या दृष्टि देना, अनतानत जीव है । कयो व्यर्थमे दुर्विचार बनाकर, खोटे ध्यान बनाकर दूसरोसे ईर्ष्या करके, दूसरोसे जल करके अपनेको बरवाद कर रहे ? उससे कुछ भी पूरा नही पडनेका है ।

निर्मरानन्दसन्दोहपदसपादनक्षमम् ।

मुक्तिमार्गमतिक्रम्य क कुमार्गे प्रवर्तते ॥२०६६॥

अज्ञानीका सन्मार्ग छोड़कर कुमार्गमे प्रवर्तन—जो पुरुष अत्यंत आनन्दके समूहोको उत्पन्न करनेमे समर्थ ऐसे मोक्षमार्गको विशुद्ध ध्यानको छोड़ देता है और कुमार्गमे प्रवृत्ति करने लगता है तो बतावो ऐसा कौन हो सकता है ? ज्ञानी तो न होगा । अज्ञानी मंदबुद्धि जन ही ऐसा कर सकते हैं कि अच्छे ध्यानको छोड़कर खोटे ध्यानमे आयें । अनेक मनुष्य इस धुनि मे रहते है कि मैं इसका विनाश कर दूँ, इसकी मृत्यु करा दूँ, इसको तकलीफ पहुँचा दूँ, इसका नुक्सान करा दूँ । मत्र भी सीखते है वन्ही बातोंके करनेके लिए । पुराणोंके दो चार कथन स्पष्ट है कि उन मत्र रचने वालोकी बड़ी सेवा की, उनकी बड़ी उपासना की, मत्र सीखा, अमुक मेरे वश हो जाय, अमुक मुझसे बड़ा न हो सके, वितनी-कितनी बातें ये पुरुष मोहवश ध्यानमे रखते है पर उनसे तत्त्व कुछ भी नही निकलता, लाभ कुछ भी नही मिलता । अपना लाभ तो अपनेमे अपनेसे अपनी एक विशुद्ध परिणतिसे होगा, बाहरमे कही कुछ नही है, उसको निरखकर अपनेमे क्षोभ न लायें, ऐसा ज्ञान बनायें ।

भेदविज्ञानके बिना आत्मविनाशके प्रवर्तन—समताकी बात भेदविज्ञानके बिना नहीं

हो सकती। जो रुच गया उसे मानोगे कि यह मेरा है, और जो बाधक होगा उस विषय-साधनमें उसे मानोगे कि यह मेरा नहीं है, मेरा शत्रु है। तो ये जो दो भावनाये जगी, यह कितना मोहाधकारका परिणाम है? जीव जीव सब समान है, सबका एक स्वरूप है, पर उनमें कोई रुच गया और किसीसे जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई ऐसी जो बुद्धि हुई वह ज्ञानका फल है कि अज्ञानका? यह तो बड़े अज्ञान अधकारकी बात है। इसमें हमारा शृङ्गार नहीं, आत्माकी इसमें शोभा नहीं। इसमें तो आत्माका विनाश ही है। इस प्रकारकी सच्ची जानकारी क्या बनाई नहीं जा सकती? जानकारी भी बनाई जा सकती है, इस ही सही जानकारी के आधारपर हम अपना उत्थान भी कर सकते हैं। कितने विवाद मनुष्यों ने व्यर्थके बना रखे हैं जिनसे खुद बड़ी चिन्तामें पड़े हैं। दो ही तो प्रयोजन हैं इस मनुष्य जीवनमें—एक तो आजीविका हमारी सही रहे ताकि ऐसे मौके न आये कि भूखे प्यासे रहना पड़े या परिवारके लोगोको भूखे प्यासे रहना पड़े। और दूसरे—आत्मोद्धारकी बात बनी रहे। तीसरी बात कौन सी हम आपको आवश्यक है सो तो बतावो? लोग तो कितने ही ऐसे कार्य करते हैं जिनका न आजीविकासे सम्बन्ध है और न आत्मोद्धारसे सम्बन्ध है। जैसे व्यर्थके सामाजिक कलह। किसी समारोहमें एककी जगह पर दो बाजे रख लिये, यह आगे रहेगा यह पीछे रहेगा इसी बातपर कलह कर डालते हैं। यही एक बात क्या, पचासो बातें ऐसी हैं जिनमें ये अज्ञानी जन हठ कर डालते हैं, उस हठमें बड़ा विवाद भी कर डालते हैं, खुद भी अशांत होते हैं और दूसरोको भी अशांत करते हैं, लाभ कुछ नहीं मिलता। ये सब अज्ञानताकी बातें हैं।

सुध्यानको न छोड़नेका अनुरोध—यहाँ यह कह रहे हैं कि अद्भुत, अतिशय, विशुद्ध आनन्दको प्राप्त करनेमें समर्थ ऐसे सभी सद्ध्यानोको कोई छोड़ दे तो उसमें अपना ही नाश है। ऐसे सद्ध्यानोको ज्ञानी पुरुष कदापि नहीं छोड़ सकते। धनी होनेके लिए किसी देवताकी आराधना करना और यहाँ तक कि वीतराग प्रभु मंदिरमें भी रागकी मूर्ति रख देना, और कोई बुरा न कहे इस बचावके लिए उस रागवाली देवीकी मूर्तिके ऊपर आध इचकी कोई भगवानकी मूर्ति बना देना, उस भगवानका पूजन करना, उससे धन वैभवकी प्राप्ति के लिए आराधना करना, ये क्या कोई भली बातें हैं। कोई मान लो उस तरहसे धनिक भी बन जाय तो उसके माने हुए भगवानने उसे धनिक नहीं बना दिया। उस भगवानकी भक्तिके प्रतापसे उसका स्वयंका पुण्यरस बढ़ा और उससे अनेक सामग्रिया प्राप्त हुई जिससे वह धनिक बना। तो धनिक बननेसे भी क्या लाभ है? मेरी तो जो स्थिति है वही मेरे लिए भली है। मैं तो धर्मके लिए जीवित हूँ ऐसी भावना होनी चाहिए। छोटे ध्यानमें चित्त जानेसे अपना विनाश ही है, लाभ कुछ नहीं।

क्षुद्रध्यानपरप्रपञ्चचतुरा रागानलोद्दीपिता ,

मुद्रामण्डलयन्त्रमन्त्रकरणीराधयन्त्याहता ।

कामकोधवशीकृतानिह सुरान् ससारसीख्यार्थिनो,

दुष्टाशाभिहता. पतन्ति नरके भोगातिभिर्वञ्चिता ॥२०६७॥

खोटे आशयसे ध्यान करनेका दुष्परिणाम—रूपातीत ध्यानके वर्णनसे पहिले कुछ आगाहे और की जा रही है—जो मनुष्य खोटे ध्यानके बड़े विस्तारके करनेमें चतुर है वे पुरुष अपना अहित करते हैं, अपनेको नरकमें पतित करते हैं । खोटा ध्यान करना, किसीका बुरा विचारना, बधबन्धन आदिक चिन्तन करना और अपने स्वार्थकी पूर्तिका उद्देश्य रखकर ध्यान करना, धनवैभव सम्पदा सासारिक सुख मिले आदिक भावनाओंसे ध्यान करना—ये सब खोटे ध्यान है । इन खोटे ध्यानोके विस्तारमें जो लोग चतुर हो रहे हैं वे इस लोकमें रागरूपी अग्निसे प्रज्ज्वलित होते हैं । राग या द्वेष इन दो की जब तीव्रता होती है तो खोटा ध्यान बनता है । रागकी तीव्रतामें तो अपने लिए सम्पन्न होनेकी चाह करनेकी बात आती है । द्वेषकी तीव्रतामें दूसरेके विनाशकी बात आती है और मूलमें देखो तो जो कोई पुरुष किसीसे द्वेष करता है तो किसी रागके वश करता है । इन्द्रियके विषयोमें है राग तो उनमें जो बाधक हुए उनसे द्वेष करता है । ऐसा पुरुष मुद्रा, मण्डल, यन्त्र, मन्त्र आदिक साधनोंके द्वारा काम क्रोधसे वशीभूत होकर कुदेवका आदरसे आराधना करता है ।

शाश्वत शुद्ध आनन्द पानेके लिये विषयोसे उपेक्षाकी अनिवार्यता—भैया ! प्रवृत्तिमें दो बातें नहीं निभती कि कोई विषयसाधन भी करे और मोक्षमार्ग भी अपना चला ले । जैसे एक सूई दो दिशाओंमें एक साथ नहीं सी सकती है, एक रास्तागीर दोनों दिशाओंमें एक साथ नहीं चल सकता, इस ही प्रकार समझिये कि विषयोका भोगना और मोक्षमें जाना ये दो बातें नहीं निभ सकती, जिन्होंने अपना उद्देश्य ससारके सकटोंसे सदाके लिए छुटकारा पानेका बनाया है उनको इतना साहस रखना चाहिए कि किसी भी स्थितिमें विषयके साधनोंके अर्थ देवकी आराधना न करें, एक विशुद्धिके लिए देवकी आराधना होगी । यह भी एक दोषमें सामिक है । जो अपने स्वार्थकी साधनाके लिए वीतराग मूर्तिकी भी उपासना करे, कुदेवकी उपासना करे, वह तो महादोष है ही, किन्तु स्वार्थपूर्तिके लिए दूसरोंके विनाशके लिए इन खोटे उद्देश्योंको लेकर यदि कोई वीतरागदेवकी मूर्तिके समक्ष भी उपासना करता है तो भी वह गल्तीपर है । उसने अपना भीतरी लक्ष्य सही नहीं बना पाया । हम किसलिए अपना जीवन समझें, यह उसका निर्णय ठीक नहीं है । तो ऐसा पुरुष जो खोटी वासनाओंसे उपद्रुत है वह पुरुष कुदेवकी आदरसे आराधना करता है । जो ज़रासी बीमारीमें या अपने किसीकी भलाईकी बड़ाईमें कुदेवकी आराधना करता है, चण्डी मुण्डी आदिककी आराधना करता है,

ज्ञानार्णव प्रवचन विंश भाग

अथवा किन्हीं छोटे लोगोंसे चाण्डाल आदिक लोगोंसे कोई झड़वाना आदिक काम कराता है तो वह अपनी श्रद्धामें सही नहीं है । जिसमें व्यामोहविराधक भी ज्ञान नहीं, साहस नहीं, वह जैन जामनके जो वास्तविक मर्म हैं उनके पालनका पात्र ही क्या बनेगा ? ऐसे जन सासारिक सुखोंके चाहने वाले और खोटी आगावोंसे पीड़ित होकर भोगोंकी पीड़ासे तपाये गये वे नरकों में पीड़ित होते हैं, इस कारण आचार्यदेव उन्हें यह शिक्षा देते हैं कि—

तद्वच्यं तदनुष्ठेयं तद्विचिन्त्य मनीषिभिः ।

यज्जीवकर्मसम्बन्धविश्लेषार्थं जायते ॥२०६८॥

कर्ममुक्तिके अर्थ किये गये ध्यानकी ही श्रेष्ठता—हे मुमुक्षु जनो ! ध्यान उसका ही करो, अनुष्ठान उसका ही करो, चिन्तन मनन भी उसका करो कि जिसके ध्यान आदिकसे यह जीव कर्मसमूहसे रहित हो जाय । जैसे कोई पुरुष दो दिनका आराम पा ले और उसे यह पता हो कि इस आरामके बाद हमें इतना दुःख दिया जायगा तो उस आरामके लिए चित्त नहीं चाहता । कोई कहे कि हम आपको एक दिनके लिए राजा बनाये देते हैं और उसके बाद जर्जलमें छोड़ देंगे तो वह पुरुष उस ऐश्वर्यको न चाहेगा । लोग तो ऐसी यथायोग्य भली स्थिति चाहते हैं जो चिरकाल तक रहे । तो यहाँके ये समागम, यहाँकी ये बातें जब बहुत समय तक रह नहीं सकती तो इनके लिए क्यों ध्यान करना और क्यों इनका संग करना ? ध्यान करना उस प्रयोजनसे कि ससारके सबदोंसे सदाके लिए छूट जाये ।

(रूपातीतध्यानवर्णन प्रकरण ४०)

सत्य श्रद्धान्त्रे ही कल्याण—श्रद्धान् सही होगा तो पापरस घटेगा व पुण्यरस बढ़ेगा । श्रद्धान् सही होनेसे सब प्रकारसे कल्याण कल्याणकी ही बात है और अगर श्रद्धा बिगड़ी तो न यहाँके रहे, न वहाँके रहे, यह स्थिति बनेगी । इस मनुष्यजीवनका बड़ा उत्तरदायित्व समझना चाहिए और अधिक नहीं तो श्रद्धा तो सही बना लेना चाहिए । इतना साहस तो रखना ही चाहिए कि कोई रागी द्वेषी देवी नामसे प्रसिद्ध हमारे आदर्शभूत नहीं है, उनको हम आदर्श मानकर, उनकी आराधना करके, उनकी सेवासे हम भ्रष्टोंसे मुक्त नहीं हो सकते । है कौन भ्रष्टोंसे मुक्त कराने वाला ? प्रभुपूजा करके, प्रभुध्यान करके, तपश्चरणा करके भी जो पुरुष कुछ वास्तविक आराम पाता है तो वह अपने धर्मसे पाता है, किसी दूसरे की दयासे नहीं पाता है । तो कौन हमें सम्पन्न बनायेगा ? अपने आपपर दयाका भाव करिये और सच्ची श्रद्धामें अपना जीवन बिताइये । यही तत्त्वं ध्यान करने योग्य है जो जीव और कर्मके सम्बन्धको अलग हटानेका कारण बनता है ।

स्वयमेव हि सिद्धयन्ति गिद्वयं शान्तचेतसाम् ।

अनेकफलसम्पूर्णा मुक्तिमार्गाग्निरिदनाम् ॥२०६९॥

शान्तचित्त पुरुषोंको ही सिद्धियोंका लाभ—कहते हैं कि जिनका शान्त चित्त है, जो मुक्तिमार्गका आलम्बन लेने वाले हैं उन पुरुषोंकी सिद्धि अनेक फलोसे भरपूर है, स्वयं ही निष्पन्न होती है। शान्तिसे तो यहाँ ही त्वरित लाभ होता है। एक राजा अपने वगीचेमें शाम को घूमने गया, तो बागमें दो तीन कमरे जो खास थे, सो एक कमरेमें एक कोई सन्यासी आराम कर रहा था और एक कमरेमें उसका शिष्य। तो पहिले ही गुरुने सकेत कर दिया था शिष्यसे कि देखो भाई यहाँ बनना कुछ नहीं। शिष्यने कहा—अच्छा महाराज। अब राजा आया सिपाहीके साथ। सो सिपाहीने देखा कि इस कमरेमें कोई आदमी बैठा है, सो राजाकी आज्ञा लेकर वह सिपाही उनको निकालने गया। जब वह सिपाही शिष्यके पास पहुँचा तो पूछने लगा कि तुम कौन हो, क्यों राजाके कमरेमें बिना पूछे आये? कुछ गालिया भी सुनाईं। सो वह शिष्य बोला—तुम्हें पता नहीं हम तपस्वी हैं, साधु हैं, ध्यान करने बैठे हैं। सिपाहीने भट उस शिष्यको वहाँसे निकाल दिया। जब गुरुके पास वह सिपाही पहुँचा तो गुरु से भी वही बात कही, पर गुरु कुछ भी न बोला, अपने ध्यानमें बैठा रहा। तो सिपाही राजा के पास जाकर बोला—महाराज। एक कमरेके एक व्यक्तिको तो निकाल दिया और दूसरे कमरेमें बैठा हुआ व्यक्ति तो हमारे पूछनेपर भी कुछ बोलता ही नहीं है, बड़ी शान्तिसे बैठा है। तो राजा बोला—अरे उन्हें मत छेड़ो, वे कोई साधु होंगे। जब राजा घूमकर बागसे चले गये तब बादमें उस शिष्यने कहा—महाराज। तुमने हमें अच्छी जगह ठहराया, वहाँसे तो सिपाहीने हमें निकाल दिया। तो गुरु बोला कि तुम कुछ बने होंगे? शिष्य बोला—महाराज। बने तो कुछ नहीं, सिपाहीने पूछा कि तुम कौन हो, क्यों यहाँ राजाके कमरेमें ठहरे हो? तो हमने यही कहा था कि हम साधु हैं, तपस्वी हैं, ध्यान करने बैठे हैं। तो गुरु बोला—बस यही तो बनना है। तो जो शान्त चित्त है, जो कुछ बनते नहीं हैं, जो क्षमाभाव धारण करके परमशान्तिका आश्रय लेते हैं उन्हें सर्वसिद्धियाँ स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं।

सम्भवन्ति न चामिष्टसिद्धयः क्षुद्रयोगिनाम् ।

भवत्येव पुनस्तेषां स्वार्थभ्रंशोऽनिवारितः ॥२०७०॥

क्षुद्रयोगियोंकी सिद्धिके लाभकी असंभवता—जो खोटा ध्यान करने वाले क्षुद्र योगी हैं, अज्ञानमें मग्न हैं उनको इष्ट सिद्धियाँ कदापि सिद्ध नहीं होती, किन्तु उनके उल्टी स्वार्थकी अनिवार्य हानि ही हुआ करती है। चाहे कुछ और हो कुछ, यह खोटे आशय वालोंकी गति होती है। यहाँ भी व्यवहारमें देखो—जो पुरुष अधिक मायाचार रखते हैं और अधिक छल कपटका व्यवहार करते हैं प्रायः करके देखा होगा कि वे पद-पदपर ठगाये जाते हैं। छल कपट का पता पड़ जाय दूसरोंको तो कोई भी दूसरा उसे अपने निकट भी बैठानेमें सकोच करता है। खोटा आशय रखना अपने लिए अहितकर है। क्रोध आता है तो तब आता है जब कोई

यह समझ लेता है कि देखो इतने इतने लोगोमे मेरी पोजीशन अटकी तभी क्रोध आया । अकेलेमे कोई कितनी ही बात कह ले तो वहाँ क्रोधमे उतनी तीव्रता नहीं होती है । जिसके चित्तमे ज्ञानमे यह बात समाई हुई है कि जो देख रहे है सो मुझे जानते नहीं और जो जानते है सो देखते नहीं, मेरेको तो कोई पहिचानता ही नहीं है, यदि इन व्यवहारविमूढ जीवोने कुछ सम्मान अथवा अपमान भरे शब्द कह दिये तो उससे क्या उठता है ? वे सब स्वप्नवत् है । ऐसी जो अपने अन्तरङ्गमे परमार्थ स्वरूपसे लगन लगाये है ऐसे पुरुषको क्रोध क्या जगे, अभिमान क्या उत्पन्न हो ? ससारके समस्त समागमोको भिन्न असार मानने वाला पुरुष किस बातके लिए मायाचार करे, किस चीजकी तृष्णा करे, क्या करना है इन पञ्चेन्द्रियके साधनो का ? तो जो पुरुष एक ज्ञानतत्त्वका आशय रखते है उन पुरुषोको सिद्धि होती है, और जो क्षुद्र योगी है, खोटा ध्यान रखते है, छल कपटमे बर्तते है उनको उल्टी हानि ही होती है । इससे अपने भावोको सही बनाये रखना चाहिए जिससे कषायोका हममे प्रभाव न जमे, विषय भोगके साधनोमे हमारा चित्त न लुभाये । इस प्रकारसे सजग रहना यह हम आप लोगोके उद्धारका बीज है ।

भवप्रभवसम्बन्धनिरपेक्षा मुमुक्षव ।

न हि स्वप्नेऽपि विक्षिप्त मनः कुर्वन्ति योगिनः ॥२०७१॥

निरपेक्ष ज्ञानी संतोंके स्वप्नमें भी विक्षेपका अभाव—जिनके सम्यग्ज्ञान जगा है वे ! ससारके सकटोसे मुक्ति पानेकी ही एक मात्र अभिलाषा करते है ऐसे प्राणी ससारमे उत्पन्न हुए सबधमे भी निरपेक्ष रहा करते है । अपने लिए इन 'सांसारिक समागमोसे कुछ भी वाञ्छा नहीं रखते, स्वप्नमे भी अपना मन विक्षिप्त नहीं करते । जैसा निरन्तर भाव रहता है स्वप्न मे भी उस ही के अनुरूप चित्त रहता है । और जो जगतेमे भी विक्षिप्त है, सोतेमे भी विक्षिप्त हैं उनको अनेक बाधाये आये तो इसमे कौनसे आश्चर्यकी बात है ? अपना परिणाम सबकी भलाई करनेका होना चाहिए । किसी भी जीवको हृदयसे विरोधी न मानें, बल्कि दूसरा जो अपनेको विरोधी समझे उसकी भी हम अज्ञानतापर दयाभाव रखे । कोई भी पुरुष मेरे विरोध के लिए विरोध नहीं करता किन्तु अपनी कषाय शान्त करनेकी चेष्टा कर रहा है । तो ऐसा ज्ञान जगे भीतरमे कि समस्त जीवोके प्रति समताका भाव बने, किसीको अपना विरोधी न समझ सकें । जो पुरुष ऐसे निर्मल आशा वाले होते है वे इस भवमे भी सुखसम्पन्न होते है और उनका परलोक भी सुधरता है । इस प्रकार इस प्रकरणमे यह आगाह किया गया है कि सुख चाहने वाले पुरुषोको खोटा चित्त मलिन ध्यान न बनाना चाहिए । ऐसा आगाह करनेके बाद अब आचार्यदेव रूपातीत ध्यानका वर्णन करेंगे ।

अथरूपे स्थिरीभूतचित्त प्रक्षीणविभ्रमः ।

अमूर्तमजमव्यक्त ध्यातु प्रक्रमते तत ॥२०७२॥

रूपस्थ ध्यानके बाद रूपातीत ध्यानका प्रक्रम—उस ज्ञानीने अभी रूपस्थध्यानमें सकलपरमात्माका ध्यान किया था । अरहत भगवान् अर्थात् सशरीर भगवान् के ध्यानको रूपस्थध्यान कहते हैं, क्योंकि अभी वहाँ मुद्रारूप शरीर दिव्यकाय वह सब उपस्थित है और उस मुद्राके माध्यमसे यहाँ ध्यान हुआ । तो रूपस्थध्यानमें उसने अपना चित्त स्थिर किया, ऐसा वह ध्यानी जिसको किसी भी प्रकारका कुछ विभ्रम नहीं रहा वह इसके अनन्तर अमूर्त, अजन्मा और अव्यक्त तत्त्वका ध्यान करनेके लिए उद्यम करता है, अर्थात् रूपातीत ध्यानमें अब आता है । रूपातीतका अर्थ है—जो रूप मुद्रा आकार प्रकारसे अतीत है, दूर है । इस ध्यानमें दो स्थानोपर दृष्टि जायगी—एक तो सिद्ध प्रभु और दूसरा अपने आपमें अनादि अनन्त विराजमान शुद्ध चैतन्य तत्त्व । दोनों रूपातीत हैं, और उनमें भी प्रधान है वह ज्ञान-स्वभाव जिसके ध्यानमें इसे न अपने व्यक्तिका ख्याल है और न सिद्ध व्यक्तिका ख्याल है । ऐसा जो ज्ञानस्वरूप है, स्वभाव है वह है रूपातीत ।

रूपातीत तत्त्वकी अमूर्तता व अजता—रूपातीत ज्ञानस्वभाव अमूर्त है याने रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित है । वह किसी आधारमें नहीं बँधा, किसी आकारमें नहीं बँधा । अतः वह सर्व प्रकारसे अमूर्त है । इसकी उत्पत्ति नहीं है, सदासे है, अतः अनादि है । किसने उत्पन्न किया है इस रूपातीत तत्त्वको ? यह विशेषण प्रधानरूपसे आत्मस्वभावमें घटित होता है पर सिद्धस्वरूपको भी देखो तो वह भी अज है, किसीसे उत्पन्न नहीं है । यद्यपि कर्मोंके क्षयका निमित्त पाकर सिद्धस्वरूप बना है, इस व्यवहारदृष्टिसे उस सिद्धपर्यायको सादि कह सकते हैं और जायमान कह सकते हैं, किन्तु उसकी वास्तविकतापर ध्यान दें तो विदित होगा कि वह सिद्धविकास भी किसी द्रव्यसे उत्पन्न नहीं हुआ, किसी कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ, कोई वहाँ भिन्न कार्य नहीं है, क्योंकि वहाँ हुआ ही नहीं कुछ काम । देखिये इतना बड़ा काम होकर भी ससारके जन्ममरण कट गए, कर्मोंका बन्धन मिट गया, रागादिक विकार दूर हो गए तिसपर भी एक दृष्टि ऐसी है कि जिस दृष्टिमें यह नजर आयगा कि सिद्ध भगवान् में जो बात बनी है वह कोई कहींसे आकर नहीं बनी है ।

रूपातीत तत्त्वकी स्वयंभूता पर एक दृष्टान्त—रूपातीत तत्त्वविकासकी अजताके सबधमें एक दृष्टान्त लो । टाँकीसे उकेरी हुई प्रतिमा । एक बड़े पाषाणमें एक प्रतिमा बनवानी है तो कारीगरको बुलाकर वह पाषाण दिखाय । और कह दिया कि देखो यह प्रतिमा इसमें बननी है । तो पाषाणके देखते ही उस प्रतिमाका वह आकार जो बनाना है वह उस पाषाणके अन्दर उसे दिख गया, और वह कह देता है कि ठीक है प्रतिमा बन जायगी । तो कारीगर

उस प्रतिमाको कोई नई नही बना रहा, किसी चीजको जोड़ नही रहा, जैसे कि कोई मिट्टीकी प्रतिमा बनाये तो मिट्टी जोड़ जोड़कर उसमे लगा लगाकर एक प्रतिमा खड़ी करदे, इस तरहसे नही किया जा रहा है किन्तु जो प्रतिमा निकालनी है वह प्रतिमा उस पाषाणके अन्दर बिराजमान है। सिर्फ उस प्रतिमाके ढाकने वाले (आवरण करने वाले) जो अगल-बगलके पत्थर है उन्हे कारीगर हटाता है। जब पूर्ण रूपसे आवरण हट गये तो जो प्रतिमा उस पाषाणके अन्दर पहिले से ही मौजूद थी वह निकल आयी। इसी तरहसे उस सिद्ध अवस्थामे हुआ क्या कि जो आत्मामे था स्वभाव, उसकी अपने सत्त्वके कारण जो बात थी वह प्रकट हो गयी। इस दृष्टिसे यह कहेंगे कि यह सिद्ध अवस्था किसी परसे जायमान नही है, अतएव वह भी अज है। जो विशेषण प्रधानरूपसे आत्मस्वभावमे लगे, उसे वहाँ लगाये और जो दोनो जगह लगे उसे दोनो जगह लगाये।

रूपातीत तत्त्वकी अव्यक्तता—वह रूपातीत तत्त्व कल्पनातीत अव्यक्त है। कहाँ प्रकट है ? किसीने कहा कि चलो आज हम एक सतके दर्शन करा लायें। चल दिया। वहाँ बता दिया कि ये देखो बैठे हैं महाराज। ठीक है दर्शन कर लिया। अब चलो वीतराग प्रभु के, सकलपरमात्माके दर्शन करा लायें—चलिये—ले गया और करा दिया दर्शन। ये देखो बिराजमान है प्रभु। ठीक है दर्शन कर लिया। चाहे परमार्थ बात उसने न भी जानी तो भी दिलको तो चैन हो गया कि हमने प्रभुके दर्शन कर लिये और कोई कहे कि चलो हम तुम्हें उस सिद्ध स्वरूपके, चैतन्यस्वरूपके दर्शन करा लाये। चलो। अब कहाँ दर्शन कराये, कहाँ दिखाये, कहाँ बैठाये ? वह स्वरूप तो अव्यक्त है, जो ज्ञानद्वारा जाननेका उद्यम करता है सो ही जान सकता है। ज्ञानियोको तो वह स्वरूप व्यक्त है पर अज्ञानियोको अव्यक्त है, यो भी कह सकते हैं। और फिर बाह्य सम्पर्क न होनेसे व्यवहारमे किसी की रूपमे व्यक्त नही है। ऐसा जो रूपातीत तत्त्व है उसका ध्यान करनेके लिए यह योगी उपाय करता है।

चिदानन्दमय शुद्धममूर्त परमाक्षरम् ।

स्मरेद्यत्रात्मनात्मानं तद्रूपातीतमिष्यते ॥२०७३॥

रूपातीत तत्त्वकी चिदानन्दमयता—चैतन्यात्मक आनन्दस्वरूप शुद्ध अमूर्त परम अक्षर ऐसे आत्माको आत्माके ही द्वारा स्मरण करे तो वह रूपातीत ध्यान है। इन सब विशेषणोमे आप आत्मस्वभावपर दृष्टि लगाये और इसको वहाँ व्यक्त करें। वह तत्त्व चैतन्यात्मक है। कोई भी पदार्थ हो उसकी कुछ न कुछ बाँड़ी होती है। आत्माकी अपनेमे अपनी बाँड़ी क्या है ? वह तो विध्यात्मक तत्त्व है जिससे जाना जाय कि यह आत्मा है वह है चैतन्यस्वरूप। वह आनन्दमय है। जहाँ आकुलता रच भी न हो उसीको तो आनन्द कहते हैं। दूसरे शब्दोंमे हम यह भी बत सकते हैं कि जो सर्व ओरसे समृद्धिशाली हो उसीका नाम है आनन्द। अर्थात्

जहाँ गुणोका चरम विकास है, पूर्ण समृद्धि है उसे आनन्द कहते हैं। और इस समृद्धिमें आकुलताका नाम नहीं है। तो आकुलता न होनेका नाम आनन्द है। भक्तिमें यह भी कहा है कि हे प्रभो ! मुझे अनन्त सुख न चाहिए। क्या करना है अनन्तका, पर इतना चाहता हूँ कि आकुलताका सताप रच न रहे और होता क्या है उस अनन्तमें ? तो यह स्वरूप आकुलतारहित है। आकुलता तो जीवोंने मोह रागद्वेष कर करके बनायी है।

चिन्मात्रस्वरूपकी दृष्टिमें आकुलताका विरलेप—भैया ! अपने आप ही परख लो। ज्ञानदृष्टि जगे, समस्त परजीवोंसे, परतत्त्वोंसे निराला मेरा यह चैतन्यस्वरूप ही है, मैं इतना ही मात्र हूँ, ऐसी दृष्टि जगे तो वहाँ फिर आकुलता नहीं रह सकती। जैसे अनेक घरोंमें लोग रहते हैं, उन सब घरोंके लोगोंमें आपके चित्तमें क्या आकुलता है, वे अच्छे रहे या बुरे रहे। आकुलता इसलिए नहीं आती कि आपने उनसे तो भेदविज्ञान बना लिया है कि मैं इनसे निराला हूँ, ये सब गैर हैं। तो ऐसे ही इन सासारिक समस्त अनात्मतत्त्वोंसे यदि यह भेदविज्ञान बने कि मैं इन सर्वसे निराला, शरीर तबसे भी निराला चैतन्यमात्र हूँ, ऐसी प्रतीति बने, ऐसा सत्यका आग्रह बने तो वहाँ आकुलताका फिर क्या काम है ? तो वह स्वरूप जो रूपातीत ध्यानमें ध्याया जा रहा है वह आनन्दमय है, शुद्ध है, स्वभावतः समस्त परपदार्थोंसे पृथक् है। परभावोंकी बात अभी नहीं कह रहे, पर प्रत्येक जीव परपदार्थोंसे निराला है। सभी शुद्ध हुए उस नयदृष्टिसे, लेकिन ऐसा होकर भी अपनेको शुद्ध समझ नहीं सकते। और परपदार्थोंमें लगे भिडे मने हुए ही कल्पनासे अपनेको मान रहे हैं, तो वह तो उनकी कल्पनासे परतन्त्रता है, पर किसी पदार्थमें किसी अन्य पदार्थका प्रवेश नहीं है, इतनी शुद्धता तो अनादि अनन्त समस्त पदार्थोंमें है और फिर यहाँ स्वभाव और विभावका भेदविज्ञान करके शुद्धको निरखा जा रहा है। ऐसा मैं चैतन्यमात्र शुद्ध आत्मा हूँ और अमूर्त हूँ, रूप आदिक विडम्बनाओंसे दूर हूँ, तभी मैं चैतन्यात्मक हूँ, आनन्दस्वरूप हूँ। इस तत्त्वमें जब दृष्टि खचित होती है, फिर उसमें अगर रह जाय उपयोग तो उस समय उस अनुभवमें जो बात होती है, आनन्द होता है, बस दुनियामें सारभूत बात इतनी ही है, बाकी सारी चीजोंमें तो कुछ भी सारभूत बात न मिलेगी।

असार सम्पर्कोंसे निवृत्त होकर रूपातीत ध्यानमें उतरनेका अनुरोध—भैया ! इन सब चीजोंका समागम वितने दिनोंका है, यहाँ किसको क्या दिखाना है, कौन यहाँ मेरा प्रभु है ? यहाँ किसको प्रसन्न करना, किसको दिखाना, किनमें यश चाहना, किनमें पोजीशन बढ़ाना ? है ना ये सब व्यर्थकी बातें ! अहो मोही जन इन ही व्यर्थ बातोंकी बल्पनायें गढ़-गढ़कर अपने जीवनको बरबाद किए जा रहे हैं। यहाँ एक अपने आत्मस्वभावको भूलकर किन असार पदार्थोंमें अपनी दृष्टि गड़ाई जाय ? किन चीजोंके लिए अपने जीवनको यहाँ आकुलित बनाया

जाय ? निरंतर व्यर्थकी कल्पनायें जो बनायी जा रही हैं वे तो अपनी बरबादीके ही कारणभूत हैं । तो यह आत्मा अमूर्त है, परम अक्षर है, अविनाशी है । ऐसे आत्माको इस आत्माके ही द्वारा स्मरण करे तो इस स्मरणको कहेंगे रूपातीत ध्यान । धर्मध्यानके इस प्रकरणमे ज्ञानीने प्रभुकी आज्ञाको प्रधान करके ध्यान किया । फिर रागादिक भावोंके विनाशकी उत्सुकताका भाव लगाकर ध्यान किया, फिर कर्मोंके नाना विपाकोंको निरखकर ससारसे उपेक्षा भाव करके ध्यान किया, फिर पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थमें क्रमसे बढ़-बढ़कर इसने अपना चित्त एकाग्र किया, और अब उस तत्त्वपर उतरा जा रहा है जिसके लिए ये पूर्वके सारे ध्यान बनाये गए थे । उस आत्मतत्त्वका जो आत्मासे ही स्मरण करे उसके ध्यानको रूपातीत ध्यान कहते हैं ।

वदन्ति योगिनो ध्यान चित्तमेवमनाकुलम् ।

कथं शिवत्वमापन्नमात्मान सस्मरेन्मुनिः ॥२०७४॥

मुक्तिप्राप्त सिद्ध प्रभुके स्मरणमे अनाकुल चित्तकी संभवतापर प्रश्न—क्षोभरहित परिणामको ध्यान कहते हैं । जहाँ आकुलता न हो ऐसे एकाग्र चित्तको योगीजनोंने ध्यान बताया है । ऐसी बात सुनकर बात तो ठीक है कि नहीं, लेकिन सुनकर जो कोई विवेकी पुरुष है उसने या तो किसी प्रकारकी आज्ञाका मिटानेके लिए यह प्रश्न किया है या प्रकरणको स्पष्ट करानेके लिये यह प्रश्न किया है कि जब क्षोभरहित परिणामका नाम ध्यान है तो मोक्ष प्राप्त आत्माका अर्थात् सिद्ध भगवानका कोई स्मरण कैसे करें, क्योंकि ध्यान करने वाला है यह मुनि । और ध्यान किया जा रहा है मोक्ष प्राप्त सिद्ध भगवानका । तो जहाँ यह द्विविधा है—ध्यान और है, ध्येय और है तो ऐसे ध्येयको उपयोगमे लेनेसे तो क्षोभ होगा । इस प्रश्नके उत्तरमे कह रहे हैं—

विवेच्य तद्गुणग्राम तत्स्वरूप निरूप्य च ।

अनन्यशरणो ज्ञानी तस्मिन्नेव लय व्रजेत् ॥२०७५॥

सिद्धप्रभुके स्मरण व उपयोगमे अनन्यशरणाकी संभवतासे ध्यानसिद्धिका समाधान—कहते हैं कि प्रथम तो परमात्माके गुण समूहको, उसके स्वरूपको पृथक् पृथक् विचारे, और फिर उन गुणोंके समुदायरूप परमात्माको गुणगुणोंके अभिन्न भावसे विचारे और फिर अन्य किसीकी शरणसे रहित होकर ज्ञानी पुरुष उसी परमात्मासे लीन हो जावे । यह ज्ञानी जब अनन्य शरण हो जाता है तब उस ही मे लयको प्राप्त हो जाता है । भले ही उस सिद्ध प्रभुके ध्यानके प्रारम्भमे द्वैत बुद्धि है और प्रकट भी द्वैतता है । यह ज्ञानी भी ध्यान किसी अन्य क्षेत्र मे विराजे हुँएकी कर रहा है, लेकिन वहाँ जब गुणसमूहका विचार किया जाता है तो उस विचारमे चलते-चलते एक चैतन्यस्वभावका विचार रह जाता है और व्यक्ति छूट जाती है और उस चैतन्यस्वरूपका फिर जब ध्यान चलता है तो यह द्वैत नहीं रहता कि ध्यान करने वाला

और है और ध्यानमे लाया गया पदार्थ और है । वह चैतन्यस्वरूप जब उपयोगमे आये तो चैतन्यस्वरूप और उपयोग—ये दोनो वहाँ एकरस हो जाते हैं, भेद नही मालूम होता है । तो उस समय यह ज्ञानी लयको प्राप्त हो जाता है । हम चौकीका ज्ञान करें तो ज्ञान और चौकी एक रस कैसे बन सकते हैं ? विलक्षण चीज है, विरुद्ध चीज है, ध्येय वस्तु अन्य तो ध्याता है व अन्य है और जब ज्ञान ही ध्यान करने वाला है और ज्ञानस्वरूप ही ध्येय बन जाता है तो वहाँ वह ध्यान ध्याता ध्येयका द्वैत मिट सकता है और वहाँ एकरूपता आ सकती है । इस कारणसे रूपातीतके ध्यानके लिए मुमुक्षुजनको ऋषिजनोने आदेश दिया है ।

तद्गुणग्रामसम्पूर्णं तत्स्वभावैकभाविता ।

कृत्वात्मानं ततो ध्यानी योजयेत्परमात्मनि ॥२०७६॥

परमात्मतत्त्वकी अभेदोपासनाका समाधान—परमात्माके स्वभावमे एक भावसे भावित हुआ योगी अर्थात् परमात्माके स्वभावका ध्यान करते हुएमे तन्मय हुआ अन्य सब सुध बुधोसे, विकल्पोसे दूर हुआ परमात्मतत्त्वरूप अपनेको करता हुआ यह योगी परमात्माके सपूर्ण गुणोसे युक्त तद्वत् अपने आत्माको करके फिर उसे परमात्माको योजित करता है, ऐसा वहाँ ध्यानका विधान है । ध्यान किस विषयमे किया जाता है ? वह ध्यान यदि बड़ी उत्सुकतासे हुआ है तो ध्यान करने वाला अपनेको तद्रूप अनुभवने लगता है । तो जब परमात्मा सिद्ध भगवान के उन समस्त अनन्त गुणोको चतुष्टयको अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान इन ज्ञानोसे ध्याया तो ऐसा एक होकर ध्येयके वे समस्त विकास इसके उपयोगमे ऐसे अभेदरूपसे ज्ञेय बने कि उस रूप अपनेको मानने लगा और ऐसे ध्यानोंके कारण यह योगी परमात्मस्वरूपमे अद्वैतरूपसे ध्यान करने लगता है । यह उस शकाके समाधानमे बात कर रहे हैं जहाँ पूछा गया था कि भक्त अलग है और सिद्ध भगवान अलग है ? एक आत्मा दूसरे आत्माका ध्यान करेगा तो चूँकि विषय अन्य हो जानेसे, द्वैत हो जानेसे उसके क्षोभ तो आयगा, कुछ विकल्प तो आयेंगे । तब ध्यान कैसे बनेगा ? इसके समाधानमे कह रहे हैं कि यह योगी परमात्माके स्वरूपको इस प्रकार एक नयसे ध्यान करता है कि वह तो उसका स्वभाव ही भावित हो गया, तो यो वहाँ लीन हो जाता है ।

द्वयोर्गुणैर्मतं साम्यं व्यक्तिशक्तिव्यपेक्षया ।

विशुद्धेतरयोः स्वात्मतत्त्वयोः परमागमे ॥२०७७॥

परमात्माके व्यक्त स्वरूप और अपने शक्त स्वरूपकी समानताके अनुभवका प्रभाव—आगममे बताया है कि परमात्माको स्वरूप विशुद्ध है, कर्मरहित है, और यह जो हम आप उपासना करने वाले हैं वे अभी कर्मसहित हैं और विशुद्ध भी नहीं हैं, किन्तु शक्तिकी अपेक्षा और व्यक्तिकी अपेक्षासे यदि मिलान किया जाय अर्थात् जो उनका व्यक्त स्वरूप है एक अपो

आपमे शक्ति रूपसे मिलाया जाय तो वहाँ समानता पायी जाती है। जैसे एक गर्म पानी और दूसरे ठंडे पानीमे व्यक्तिकी अपेक्षासे उनमे अन्तर है लेकिन ठंडे पानीके व्यवतस्वरूपको और गर्म पानीमे इस प्रकारकी दृष्टिसे देखें कि इसका ठंडा स्वभाव है तो यह शक्तिसे जो देखा और दूसरे शीतल जलमे जो व्यक्तरूप देखा उसकी समानता मिली। इसी प्रकार भगवानमे जो ज्ञानका, आनन्दका चरम विकास है उसमे जो उनकी स्थिति है उसे हम अपनेमे शक्तिरूपसे निरखते हैं तो एक समान है। तो यो व्यक्तिको और यहाँ शक्तिको जोड़ दिया ध्यानमे तो इस तरह हम उस प्रभुके ध्यानमे एक हो सकते हैं, लीन, निर्विकल्प हो सकते हैं। प्रभुका गुणगान करके यदि अपने आपकी शक्तिका परिचय नहीं पाता है कोई तो आया किसलिए है? और बाते तो किसी प्रकार अन्यत्र भी बन सकती थी, प्रभुभजनमे तो यह दृष्टि लेना है कि जो प्रभु का आनन्दमय स्वरूप है वह मेरेमे शक्तिरूप है, हम भी उसी मार्गपर चले तो उसे प्रकट कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति और प्रभुका व्यवत स्वरूप, इनकी तो समानता है। तो अद्वैतके लिए एकाग्र चित्त होनेके लिए रास्ता तो मिला। इस तरह अपनी शक्तिको छोड़कर उस व्यक्तिमे यह जीव एकाग्रचित्त हो जाता है।

यः प्रमाणनयैर्नूनं स्वतत्त्वमवबुद्धयते ।

बुद्धयते परमात्मानं स योगी वीतविभ्रमः ॥२०७८॥

स्वतत्त्वके अवबोधसे परमात्माका अवबोध—जो पुरुष प्रमाण और नयोके द्वारा अपने आत्माके तत्त्वको जानता है वही योगी भ्रमरहित होकर परमात्माको जानता है। परमात्मासे यह भक्त निरखेगा क्या? अपने आत्माकी शक्तिस्वभावदृष्टिसे कुछ अनुभवी हुई हो, परिचय हुआ हो तो प्रभुके स्वरूपको भी हम समझ सकते हैं। यद्यपि कुछ अशो तक हम ऐसी परस्पर अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रभुके स्वरूपको जानेंगे तो हम अपनी शक्तिको जानेंगे, अपनी शक्ति को जानेंगे तो हम प्रभुके स्वरूपको जानेंगे। यद्यपि कुछ कुछ अशोमे हम ऐसी परस्पर अपेक्षा की बात रख सकते हैं, किन्तु यह तो बतावो कि थोड़ी बहुत शुरुवात कहाँसे हुई? कुछ बोध यहाँसे जगे तो फिर परमात्मस्वरूपका बोध हो, फिर उस बोधसे अपने आत्माका और बोध जगे, फिर परमात्मस्वरूपमे बोध जगे, इस तरह बढ़ोतरी हो जायगी। शुरुवात हम कहाँसे कर पायेंगे? इसका निर्णय कीजिए। शुरुवात हमारी हमारे आत्मासे होगी। यद्यपि इस प्रसंगमे हम कही यह निर्णय नहीं बना सकते कि शुरुवात यह है अब यहाँ चले। एक व्यवहारनयमे, शुद्ध व्यवहारनयमे प्रभुभजनके प्रसंगमे चले आये हैं, कुछ यहाँ व कुछ वहाँ दृष्टि है, है शुद्धमे सो सफलता मिल जाती है।

स्वके अनुभवके अनुरूप परमें घटनाका बोध—स्थिति कैसी ही हो, पर अपने आपके आत्माकी निरख बिना हम परमात्माके स्वरूपको नहीं आक सकते कि क्या है? जैसे किसी

पुरुषको कोई दर्द हो रहा है जिसे कहते हैं कि हडफूटन हो रही है या शरीरके कोई अंग बायके कारण तडक रहे हैं, उस दर्दको हम देख रहे हैं, उसके रूपको लख रहे हैं, उस रोगी के मुखसे वेदनाका स्वरूप सुन रहे हैं, पर हम उस दर्दका अन्दाजा कब कर पाते हैं ? जब हम अपने उपयोगमें कुछ अपने उस दर्दरूप परिणतिसी ज्ञानमें बनाते हैं तब उस दर्दका अदाजा कर सकते हैं । ये अन्य बातें तो बहुत-बहुत घटनाओंमें घटित होती हैं । किसी भी जीवके किसी महान दुःख दर्दको निरखकर पशु कट रहे हैं, पक्षी मारे जा रहे हैं, उन्हें बहुत बुरी तरहसे मारा जा रहा है, ये बातें देखते हैं या सुनते हैं तो हम उनके दर्दकी बात कब समझ पाते हैं ? जब हम अपने आपमें उस वेदनाका गुन्तारा लगा लेते हैं । यद्यपि हम कुछ समय सोचनेमें नहीं लगाते, होते हैं दूसरे काम लेकिन अपने आपमें किसी प्रकार जब इतना गुन्तारा लगाते हैं यो होता है दर्द, कुछ अपने आपमें हम थोड़ी झलक करते हैं—अपने आपके बारेमें दर्दकी, तो हमें उनके दर्दका स्पष्ट अदाजा हो जाता है । किसी दुःखी जीवको देख कर करुणा कैसे उपजती है ? उसका स्रोत क्या है जिसमें स्वयं उस जातिकी कुछ वेदना जगती है तब करुणा उपजती है । तो इसी तरह हम यह स्वरूप भक्तिके बारेमें भी समझें कि प्रभुके स्वरूपका हम कब बोध कर पाते हैं, कब हम अच्छा अदाजा लगा सकते हैं ? जब हम में कुछ अपने आपमें भी उन अपने गुणोंको किसी अंशमें समझा हो, माना हो तो हम प्रभु स्वरूपकी महिमा परख सकते हैं ।

निज वैभवकी भांकीसे परमात्मवैभवका अन्दाजा—यहाँ कहा जा रहा है कि प्रमाण से नयोंसे अपने आत्माके स्वरूपकी जो व्यवस्था बना सकता है, जानकारी रखता है वह ही परमात्माको जानता है । अब आत्मतत्त्वका बोध कैसे बनता है ? उसकी यह चर्चा विस्तृत है और बहुत कुछ परिचित है सब लोग । स्याद्वाद है यह, जिसमें आत्मतत्त्वका निर्णय किया जाता है । नित्य हो, अनित्य हो, एक हो अनेक हो । यह मैं अनन्त गुणोंका पिण्ड हूँ । जितने गुण हैं उतनी परिणतियाँ प्रति समय हो रही हैं । और यह मैं अपने प्रदेशोंमें ही रहता हुआ अपने ही स्वरूपमें, अपने ही गुणोंमें परिणमता हुआ चल रहा हूँ, चलता रहूँगा आदिक अनेक परिणतियोंसे जब आत्मतत्त्वका बोधन हो और बोधनमात्र ही नहीं किन्तु उसकी अनुभूति जगी हो, ज्ञानमात्रका उपयोग करके उस प्रकारका अनुभव बना हो उसमें जो आनन्द पाया उसके बलसे यह ज्ञानी जानता है कि इस प्रभुके स्वरूपकी क्या महिमा होती है ?

व्योमाकारमनाकार निष्पन्न शान्तमच्युतम् ।

चारमाङ्गात्कियन्त्यून स्वप्रदेशैर्धनैः स्थितम् ॥२०७६॥

लोकाग्रशिखरासीन शिवीभूतमनामयम् ।

पुरुषाकारमापन्नमप्यमूर्तं च चिन्तयेत् ॥२०८०॥

अनाकार आत्मस्वरूपका अनुभव और प्रभाव—ऐसे विशाल आकाशके बराबर आकार वाला, व्योमाकार, आकाशवत् निर्लेप, निराकार परमात्माका ध्यान रूपातीत ध्यानमे होता है। इन्द्रियके व्यापारोको रोक्कर, शरीरका भी विकल्प तोडकर अपने आपमे निरखने चले तो मिलेगा क्या वहाँ ? एक ज्ञानस्वरूप, एक जाननस्वरूप। जिसे हम किसी रूपमे नहीं पकड सकते, जिसे हम किसी सिद्धान्तमे नहीं पकड सकते। केवल भावात्मक तत्त्व है। वह आकाशवत् अमूर्त है, निर्लेप है। इस तरह अपने आपको ध्यानमे ला रहा है यह योगी। ये सब बातें मोह जालके विध्वंस करनेमे कारण है इसलिए इसका अपनी शान्तिके लिए बड़ा महत्त्व है। मैं आकाशवत् अमूर्त और निर्लेप हूँ, ऐसा अनुभव पानेके बाद इसके बाह्यमे यह दृढ़ निर्णय होता है कि समस्त समागम प्रकट भिन्न है, मेरे लिए असार है, इनसे मेरेको कुछ लाभ नहीं है। जब कोई बड़े लाभकी बात पा ले तब ही तो वह इन समस्त सासारिक सुख के समागमोको असार जान सकता है। किसी भिखारीसे कोई कहे कि तू अपनी भोलीमे ये १०-५ दिनकी सड़ी रोटी लिए है, तू इनको फेंक दे, मैं तुझे ताजी पूड़ी पक्वान दूंगा। तो उसके कहने मात्रसे वह फेंकता नहीं है। उसे विश्वास ही नहीं होता। और जब वह ताजा पूड़ी पक्वान लाकर उसके सामने रख दे और उसे दे दे तो वह फेंक भी देगा। उनके रखने से क्या फायदा ? तो हम अपने आपके ज्ञानमात्र अनुभवसे उत्पन्न हुए आनन्दका उपयोग करनेकी धुनि न बनायें और गाते रहे बहुत-बहुत तो इतना गाने मात्रसे यह अपने आपका जो विकार है, विष है वह हट नहीं पाता है।

ज्ञानानुभवसे ही विगुहानन्दका लाभ—यदि रहा सहा जो १०-५ वर्षका समय है उस समयको ऐसे पागलपनमे बिता दें—जिस पागलपनके मायने है जो दुनियाके लिए पागलपन दिखता है, यदि इसको हम अपने ज्ञानकी धुनिमे बिता दे और चाहे कितने ही उपसर्ग सामने आये उनकी परवाह न करें, उन्हें समझें कि ये है ही नहीं मेरे ऊपर कुछ, ऐसी धुनि-पूर्वक बिता दे तो अनन्त काल तो हमारा बीत गया, ये १०-५ वर्ष अगर हमारे इस तरह बीत जायें तो कौनसे समयका घाटा है ? समय तो अनन्त है और अनन्त समय तक रहना है। भैया ! ऐसी धुनि बन तो सकती है। थोडा साहस करे और सत्संग बढ़ायें, स्वाध्यायमे समय बड़े तो ये सब बातें हम अपनेमे पा भी सकते हैं। प्रमादसे तो काम न चलेगा, श्रम करना होगा। जैसे लडके लोगोको देखा होगा वे भूठी पगत करते हैं आपसमे, पत्ते परोस दिये तो कह दिया कि लो ये पूडिया है, ककड परोस दिये तो कह दिया कि लो ये बूदी है, ढेला परोस दिया तो कह दिया कि लो ये लड्डू है। तो इस तरहकी पगत करनेसे उन लडकोका मन भर जायगा, पर पेट तो नहीं भर पायगा। इसी तरहसे एक अनुभूतिका प्रयोग किंचि बिना भीतरमे एक आत्महितकी अभिलाषापूर्वक अपनेमे अपनेको जोडे बिना इन बातोको

सुनकर पढ़कर कुछ मन तो भर जायगा, पर वह स्वाद तो न मिल पायगा जो सिद्धप्रभुके समान जातिवा आनंद भोगा जाता है ।

आत्मतत्त्वकी स्वयंनिष्पन्नता—यह ज्ञानी चिन्तन कर रहा है कि यह मैं आकाशदत्त निराकार हूँ, स्वयं निष्पन्न हूँ, मुझे किसीने बनाया नहीं, अनादिसे ही पूराका पूरा बना हुआ हूँ, सत्त्वके कारण ही परिपूर्ण हूँ, अधूरा कभी होता ही नहीं मैं । कोई लोग कहते हैं— पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णात्पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ एक पूर्ण ब्रह्माकी स्तुतिमें कहा है लेकिन अध्यात्मसे घटित किया जाय तो एक मर्म विदित होता है—यह आत्मा पूर्ण है, किसी भी समय अधूरा नहीं है । जब निगोद स्थितिमें है तब भी यह अधूरा नहीं है । जिस रूप भी परिणाम रहा है वह वहाँ उसमें ही परिपूर्ण है, अधूरा क्या है ? जब और अच्छी स्थितिमें आया तब भी यह सत् परिपूर्ण है । कुछ भी अवस्था हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें अधूरेपनकी कभी कोई बात हो । तो यह आत्मा पूर्ण है और वह भी पूर्ण है प्रभु, जिसको आदर्शमें लेकर हम अपने आपकी समझ बढ़ा रहे हैं । यह पूर्ण है और पूर्णसे से पूर्ण निकलता है । इस परिपूर्ण आत्मासे जब भी जो पर्याय प्रकट होती है वह परिपूर्ण ही प्रकट होती है । चाहे सिद्ध पर्याय हो, चाहे विकृत पर्याय हो, सत्त्वकी बात तो परिपूर्ण ही है । क्या कोई पर्याय ऐसी है कि जो यह कहे कि हम तो अभी आधे ही बन पाये हैं, अभी आधे और बनना है ? अरे एक ही समयमें जो कुछ बनता है वह तो पूर्ण है । तो इस पूर्णसे पूर्ण निकलता है और पूर्णसे पूर्णको ग्रहण वरके भी उस निकले हुए परिपूर्णको पूर्णमें विलीन करके भी यह शेषमें क्या रहा ? पूर्णका पूर्ण । यह आत्मा स्वतः निष्पन्न है, यह अधूरा नहीं है ।

आत्मतत्त्वकी अच्युतस्वरूपता—यह आत्मा शान्त है, स्वभावतः यह निराकुल है । स्वरूप इसका ज्ञानमात्र है, वह अनाकुलताको ही लिए हुए है । यो यह मैं शान्त हूँ और जो कुछ भी मेरा स्वरूप है उस स्वरूपसे मैं च्युत नहीं होता । कोई पदार्थ अपने स्वरूपको, स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता, यह नियम है । यदि छोड़ देता होता तो आज जगतमें कुछ भी न होता, शून्य होता । ये पदार्थ अब भी मौजूद हैं । ये इस बातका प्रमाण दे रहे हैं कि इन सब पदार्थोंमें से किसी भी पदार्थने अपना स्वरूप नहीं तजा । इनकी उपस्थिति ही इस बातकी घोषणा कर रही है । यह मैं आत्मा अपने स्वरूपसे अच्युत हूँ, सिद्ध प्रभुका ध्यान चल रहा है । वे प्रभु जिस शरीरसे मुक्त हुए हैं उस अंतिम शरीरसे कुछ न्यून है । न्यून क्या है ? जो हम आपके बाहर निकले हुए नख हैं या जो केशोंके अन्तिम रोम हैं या जो इस शरीरके ऊपर की सबसे पतली चमड़ेकी झिल्ली है, इन सबमें भी आत्मप्रदेश नहीं है, पर वे भी शरीरके भाग कहलाते हैं । शरीर जहाँ दूर हुआ बस जितना आत्मा है उतना ही रह गया । अपने

प्रदेशमे घनरूपसे स्थित है, ऐसा सिद्धका ध्यान हो रहा है। सिद्धका ध्यान करनेमे अपनेमे अपना भी ध्यान किया जा सकता है। यह मैं भी देहसे कुछ न्यून हूँ अब भी। इतनी बात घटा लो—बाहर निकले हुए नख, केशोका ऊपरी भाग, शरीरके ऊपरकी पतली चमड़ेकी झिल्ली, इनमें आत्मप्रदेश नहीं है, पर मैं अपने प्रदेशोमे घनरूपसे स्थित हूँ, इस प्रकार यह रूपातीत ध्यानी आत्मतत्त्वका चिन्तन कर रहा है।

(रूपातीतध्यानवर्णन प्रकरण ४०)

सिद्ध प्रभुकी लोकाग्रशिखरपर आसीनता—तत्त्ववेदी पुरुष सर्वोत्कृष्ट निर्दोष सर्वगुण सम्पूर्ण सिद्ध परमात्माका ध्यान कर रहा है। यह प्रभु लोकके अंतिम शिखरपर विराजमान है, सर्व कर्मकलकोसे छुटकारा पा चुके है। यह जीव स्वभावतः ऊर्ध्व गमन करता है और कहाँ तक चला जाता है, जहाँ तक लोक है। लोकके शिखरपर वहाँ सिद्ध प्रभु विराजे है। ऐसा ऊर्ध्वगमनका जीवमे स्वभाव है, लेकिन कर्मकलकसे दबा हुआ होनेके कारण यह अपने स्वभाव रूप गमन नहीं कर पाता। जहाँ चाहे ऊँच नीच गतियोमे यह जीव उत्पन्न होता रहता है। तो जैसे कीचडसे भरी हुई तुम्बी पानीमे डाल दी जाय तो वह तुम्बी नीचे चली जाती है, किन्तु जब वह कीचड निखर जाता है तो वह तुम्बी स्वभावसे ही ऊपर आ जाती है, इसी प्रकार जब जीवके ये कर्म निखर जाते हैं, बन्धन टूट जाता है तो यह आत्मा शुद्ध होकर ऊर्ध्वगतिको गमन करके लोकके अन्त तक पहुँच जाता है। ये प्रभु लोकके अन्तमे विराजमान है।

प्रभुकी कल्याणस्वरूपता एवं अनामयता—प्रभु स्वयं कल्याणस्वरूप है। इनकी कल्याणमूर्तिको देखकर भव्यजन अपने कल्याणका मार्ग प्राप्त करते हैं। ये प्रभु सर्व रोग रहित है। रोगोका आघार शरीर है। शरीरोसे वे मुक्त हो गए, तब फिर रोगोका वहाँ काम क्या? रोग दूर होनेके लिए ज्ञानी पुरुषोने यह दवा दी है कि रोग रहित आत्माके स्वरूपका दर्शन करने लग जायें। इससे जरूर असर होगा, स्थायी असर होगा। तत्काल असर न भी हो सके, पर कुछ समय बाद यह ऐसे पदको प्राप्त कर लेगा, जैसे कोई रोग हो तो भीतरमे एक ऐसा साहस बने कि इस शरीरसे अपना उपयोग हटाकर केवल ज्ञानमात्र जैसा कि सर्व विविधत स्वरूप है उसका ध्यान बन जाय तो देह पसीनेसे भर जायगा और सब रोग निकल जायेंगे। ऐसा भी होता है। और इस आत्मस्वरूपको निरखनेपर उसका उपयोग विगुद्ध रहता है। रोगकी कल्पना भी नहीं है।

पुरुषाकार अमूर्त परमात्मतत्त्वका चिन्तन—ये प्रभु पुरुषाकार है। जिस देहसे मुक्त हो गए उस देहके आकार आकार है। फिर भी आत्माके प्रदेश जहाँ तक ठहरे है इस दृष्टिसे तो उनका आकार है, किन्तु मूर्तिकी तरह आकार बने ऐसा आकार नहीं है। वे अमूर्त हैं। ऐसे दिव्यस्वरूपका यह ज्ञानी स्पष्ट चिन्तन कर रहा है। ये ज्ञानीजन अपने चित्तको और कहाँ

लगायें ? अन्यत्र अपना चित्त लगानेसे कोई भी प्रयोजन नहीं सिद्ध होता । वे शुद्ध तत्त्वका ध्यान करते हैं । सिद्धको जानता हुआ, सिद्धका ध्यान करता हुआ पुरुष उस उपयोग रूप होता है और उसमें परिणति भी शुद्ध होने लगती है और अशुद्धको जाने, अशुद्धमें सम्पर्क रखे तो उसके फलमें शुद्ध परिणतिकी क्या आशा हो सकती है ? ये प्रभु ऐसे निर्दोष सर्वगुण सम्पन्न हैं । इस प्रकार रूपातीत ध्यानमें ज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट परमात्मतत्त्वका चिन्तन कर रहा है ।

निष्कलस्य विशुद्धस्य निष्पन्नस्य जगद्गुरोः ।

चिदानन्दमयस्योच्चैः कथं स्यात्पुरुषाकृति ॥२०८१॥

निष्कल परमात्माकी पुरुषाकारताकी संभवतापर प्रश्न—सिद्धस्वरूपको रुचिसे मुनने वाला और उससे अपना ध्यान विशुद्ध करने वाला कोई श्रोता एक विशद आशय बनानेके लिए एक प्रश्न रख रहा है कि ये भगवान् देहरहित हैं, निष्कल हैं, विशुद्ध हैं, निष्पन्न हैं, चिदानन्द स्वरूप हैं, ऐसे आत्माका आकार पुरुषके समान कैसे बनाया जा रहा है ? यह आत्मा फैल भी सकता था । सारे लोकमें फैल जाय या सिकुड़ करके बटवीजकी तरह छोटा बन जाय, अथवा कुछ भी हो । एक ढंगसे पुरुषाकार बन जाना, बना रहना, यह कैसे सम्भव है ? इस प्रश्नका समाधान करते हैं—

विनिर्गतमधुच्छिष्टप्रतिमे मूषिकोदरे ।

यादृग्गगन सस्थान तदाकार स्मरेद्विभुम् ॥२०८२॥

अन्य आकार होनेका कारण न होनेसे परमात्माकी अन्तिमदेहाकारता—जिस प्रकार से एक मूषिका तैयार की जाती है । उसके अन्दर मोम भरा हुआ होता है और पिघला देने पर उस मूषिकाका एक आकारमात्र रह जाता है । वहाँ एक आकाशका आकार मात्र रह जाता है इसी प्रकार प्रभुका जब वह शरीर उड़ गया तो वहाँ क्या रह गया ? जैसा वह शरीर है बस तदाकार रह गया । दूसरी बात यह है कि आत्माका फैलना और सिकुड़ना ये आत्मा में आत्माके कारण स्वभावसे नहीं हैं । किन्तु उस उस प्रकारके कर्मविपाकसे यह सिकुड़ता और फैलता है । जैसा शरीर मिला उस प्रकारसे यह फैल गया । अभी हाथीके शरीरमें है और मरकर चीटीके शरीरमें आ गया तो चीटीके शरीर बराबर आकारमें फैल गया, यही उसका सिकुड़ना हुआ । और अभी चीटीके शरीरमें है और मरकर हाथीके शरीरमें पहुँच गया तो यह हाथीके शरीरके आकार बराबर फैल गया । यो ही जिस किसी भी जगह यह उत्पन्न हुआ उसी आकार रूपमें यह फैल अथवा सिकुड़ जाता है । जब कर्मसमूह दूर हुए, शरीर विघटा तो अब क्या कारण होगा कि अन्य आकार बन जाय । फैल जाय तो उसका कारण क्या ? सिकुड़ जाय तो उसका कारण क्या ? जिस आकारमें है उस मात्र रह गया ।

इसी सम्बन्धमें अब दूसरा दृष्टान्त दे रहे हैं ।

सर्वावयवसम्पूर्णं सर्वलक्षणलक्षितम् ।

विशुद्धादर्शसङ्क्रान्तप्रतिबिम्बसम प्रभम् ॥२०८३॥

ज्ञानीका वैभव सर्वस्व—समस्त अवयवोंसे परिपूर्ण उन समस्त लक्षणोंसे लक्षित ऐसे निर्मल दर्पणमें जो प्रतिबिम्ब पड़ रहा हो उसके समान प्रभावाला यह परमात्मतत्त्व है उसका चिन्तन करें । जैसे निर्मल दर्पणमें जिस पुरुषका प्रतिबिम्ब पड़ा है उसके समस्त अवयव और लक्षण दिखाई देते हैं इसी प्रकार परमात्माके प्रदेश शरीरके अवयवरूपसे परिणामते हैं और वहाँ समस्त लक्षणोंकी तरह समस्त गुण रहते हैं । क्या हो गया ? शरीरका खेल मिट गया और विशुद्ध निर्विकल्प निष्तरंग जो था सो रह गया । ऐसी कैवल्यपरिणति जब होती है तो भक्तजन उनके गुणगानमें उनके सम्मानमें अपने जी भर समस्त वैभव लगाकर आनन्द मानता है । सब एक दृष्टिका फेर है, जिसको धर्म रुचा है उसका ऐसे प्रसंगोंमें ही तन, मन, धन और वचन है । अपने आपमें धर्मकी दृष्टि न जगे, उनके लिए ये परिवारजन जिनमें प्रीति हो, राग हो, जिसके कारण कुछ स्वार्थ अधिक सिद्ध हो, विषयसाधन हो, मनकी वृत्ति हो उसे बस वह ही सर्वस्व है, और कदाचित् उनका वियोग हो जाय तो यह मानता है कि मेरी तो दुनिया लुट गई और कितने ही लोग तो उस समय अपने ही प्राण खो देते हैं, धीरज समाप्त कर देते हैं । है क्या ? ये तो सब उन्मत्त चेष्टाये हैं ।

सिद्ध परमात्माकी उपासनामें ही शरणका लाभ—इस विशाल लोकमें यह परिचित क्षेत्र कितना-सा क्षेत्र है ? यह समस्त लोकका असख्यातवा भाग है, करोड़वा भी भाग नहीं, अरबवा भी भाग नहीं । इससे भी परे सख्यातया भी भाग नहीं, यह तो असख्यातवा भाग है । इतनी सी जगहमें मोह ममता करके क्यों अपनेको बरबाद किया जा रहा है ? इनको छोड़कर इस सर्वलोकपर दृष्टि दें, सर्वजीवोंपर दृष्टि दें और सर्वसमयोंपर दृष्टि दें तो आत्मीय ज्ञाननेत्र जगेगा और फिर अन्तरमें यह मोहान्धकार न रहेगा । जिन्होंने ऐसी उदार विशाल दृष्टि की है वे भव्य आत्मा इन बन्धनोंको तोड़कर सदाके लिए आनन्दमग्न हो गए । उनका ध्यान न करें तो किसके ध्यानमें लगे ? कौन है जगतमें ऐसा पुरुष अथवा अन्य कोई भी जीव जो हमारे लिए शरण बन सके ? एकमात्र यह निर्दोष परमात्मा ही ध्यानके योग्य है । तो ज्ञानी पुरुषकी बस एक लक्ष्यपूर्वक एक इस ही निर्दोष तत्त्वपर दृष्टि जाती है, वह किसीके बहकाये बहकता नहीं है ।

देवतासे स्वार्थसाधनाकी प्रार्थनाका व्यर्थ विकल्प—घरमें कोई बच्चा बीमार हो जाय और कोई कह दे कि अमुक देवस्थानपर इसे ले जावो, उसका पूजा पाठ करो तुम्हारा लडका ठीक हो जायगा, तो इस प्रकारकी बातें मानकर छोटे देवी देवताओंकी आराधना करना योग्य

नहीं है। एक ग्वालाके पास १०० भैंसे थी। तो एक बार भैंसोंपर चेचककी बीमारी आयी। तो उस बीमारीमें उसकी भैंसें मरने लगी। तो वह ग्वाला किसी चेचक देवीकी मूर्तिके पास जाकर उसकी बहुत आराधना करे अपनी भैंसोंको बचानेके लिए। इतना करनेपर भी उसकी रोज-रोज बहुतसी भैंसें मरती गईं। यहाँ तक कि जितना अधिक वह उस चेचक देवीसे भैंसोंके बचनेकी प्रार्थना करे उतना ही अधिक उसकी भैंसें मरती जावें। (यह सही घटना सुना रहे हैं) तो ६० भैंसें मर गयीं। जब १० भैंसें बचीं तो एक दिन वह उस चेचक देवीसे कहता है कि ऐ देवी! ले ले तू मेरी इन १० भैंसोंको भी। मैं अब तेरी आराधना नहीं करता, और ले-तुम्हें मैं फोड़ फाड़कर इस नदीमें फेंके देता हूँ। आखिर फेंक ही दिया। उसी दिनसे सुयोग की बात है कि भैंसोंका मरना रुक गया। वे दसो भैंस उस बीमारीसे बच गईं। तो केवल एक कल्पना भर है कि कोई देवी देवता बचा लेता है। यह सब एक चल रहा है नियोग। ससार जन्ममरण, निमित्तनैमित्तिक भाव एक चक्र है यह। यहाँके पाये हुए समागमोंमें जो अनुरक्त रहेगा वह दुःखी-होगा और जो इनमें विरक्त रहेगा वह इन समागमोंमें रहनेके काल में भी दुःखी न होगा।

फंसावका कारण स्नेह—भैया! इन समागमोंसे जो बोले, जो राग करे बस वही फंस जाता है। एक राजाको किसी जगलमें एक साधु मिल गया। साधुने उसपर प्रसन्न होकर कहा कि राजन्! तुम्हें क्या चाहिए? तो राजा बोला महाराज मैं एक पुत्र चाहता हूँ। तो साधुने कहा—अच्छा हो जायगा। कई माह गुजर गए। साधुने सोचा कि अब तो रानीके गर्भका समय है पर इस समय कोई जीव मर नहीं रहा, किसे इस रानीके गर्भमें भेजूँ। सो स्वयं ही मरण करके रानीके गर्भमें पहुँचा। वहाँ बड़े बड़े दुःख सहने पड़े। तो पेटके अन्दर ही प्रतिज्ञा की कि जब मैं पैदा हो जाऊँगा तो कभी बोलूँगा नहीं। आखिर पैदा हो गया। राजघरानेमें बड़ी खुशी छा गई। पर जब ७-८ वर्ष तक कुछ बोले ही नहीं तो राजाको बड़ा दुःख हुआ। और अपने राज्यमें यह डका बजवा दिया कि मेरे पुत्रको जो बोलता बता देगा उसे बहुतसा पुरस्कार दूँगा। बहुतसे लोगोंने उसे बोलता बतानेका प्रयत्न किया, पर कोई भी उस कामको कर सकनेमें समर्थ न हो सका। एक दिन वह राजपुत्र बाटिकामें शामके समय खेलने गया। देखा कि एक चिड़ीमार जाल बिछाये चिड़िया पकड़ना चाहता है, किन्तु कोई चिड़िया न दिखी। थोड़ी देरमें ही जाल लपेटकर चलने लगा, इतनेमें ही एक डालपर बैठी हुई चिड़िया च्याऊँ च्याऊँ कर बोल उठी। चिड़ीमार फिर लौट आया, जाल बिछाया, चिड़िया फंस गई। उस समय उससे न रहा गया, सो वह राजकुमार बोल उठा—जो बोले सो फसे। इतने शब्द चिड़ीमारने सुन लिए तो झट जालको फेंककर राजदरबारमें पहुँचा और राजासे कहा—महाराज! आपका पुत्र बोलता है। बोलता है? हाँ बोलता है। अच्छा मैंने तुम्हें

१० गावोकी जायदाद पुरस्कारमे दी । जब राजपुत्र घर आया तो बहुत बुलवानेपर भी न बोले । तो राजाको चिडीमारपर गुस्सा आ गया कि चिडीमार भी हमसे मजाक करता है । हमारा पुत्र बोलता नहीं और यह कहता है कि बोलता है ? राजाने उस चिडीमारको फासी का हुक्म दे दिया । राजाने कहा कि ऐ चिडीमार तू जो खाना पीना चाहता हो सो खा पी ले या जिससे मिलना चाहता हो सो मिल ले, तुझे फांसी दी जायगी । तो चिडीमारने कहा—महाराज ! मुझे खाना पीना कुछ नहीं है, मुझे तो सिर्फ १ मिनटके लिए राजपुत्रसे मिला दीजिए । मिला दिया । तो चिडीमार कहता है राजपुत्रसे कि हे राजपुत्र ! मुझे मरनेका गम नहीं, गम इस बातका है कि दुनिया यही कहेगी कि चिडीमारने राजासे भूठ बोला था इसलिए उसे फासी दी गई थी । सो कृपा करके आप उतने ही शब्द बोल दीजिए जो वाटिकामे बोले थे । फिर क्या था राजपुत्रने सारा वृत्तान्त सुनाया । देखो—मैं पहिले साधु था । राजासे बोल दिया तो मैं फस गया, फिर चिडियाने डालीपर बोल दिया तो वह फसी, अगर न बोलती तो क्यों फसती ? चिडीमार तो वहाँसे चला ही जा रहा था । और देखो—चिडीमारने राजासे बोल दिया तो इसे भी फासीका हुक्म मिला । सो जो बोले सो फसे । जो स्नेह करेगा किसी भी जीवसे वह बँवता है ही । तो यह तत्त्ववेदी पुरुष किससे अनुराग करे ? ये सब बन्धकी चीजे हैं । वह तत्त्ववेदी पुरुष तो एक इस विशुद्ध परमात्मतत्त्वमे पहुँचता है । तो यह रूपातीत ध्यान निर्दोष सर्वगुणसम्पन्न परमात्माका ध्यान कर रहा है ।

इत्यसौ सन्तताभ्यासवशात्सजातनिश्चयः ।

अपि स्वप्नाद्यवस्थामु तमेवाध्यक्षमीक्षते ॥२०८४॥

ज्ञानस्वभावके संतत अभ्यासमे परकृत चेष्टाओंसे क्षोभका अभाव—मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, सबसे निराला अपने आपमे आनन्द स्वभावको लिए हुए हूँ । इस प्रकार ज्ञानमात्र अपने आत्माके चिन्तनका अभ्यास होनेसे उसको पूर्ण निश्चय अपने आपके बारेमे हो जाता है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ । यह निश्चय इतना दृढ़ हो जाता है कि कोई सम्मान करे अथवा अपमान करे, इन दोनोंमे उसकी यह दृढ़ प्रतीति है कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ । ये लोग किसी दूसरेके बारे मे सम्मान अपमान आदिकी बातें कर रहे हैं । जैसे कोई पुरुष समझ लेता है कि अमुक आदमी दूसरे के बारेमे निन्दाकी बात करता है तो उस निन्दा करने वालेका विरोध नहीं होता, इसी प्रकार यह ज्ञानी अपने को ऐसा लख रहा है कि मैं तो शाश्वत ज्ञानमात्र हूँ और लोग जो कुछ भी रागद्वेष आदिकके व्यवहार करते हैं वे किसी दूसरेका लक्ष्य करके करते हैं । ये मुझे कुछ नहीं कह रहे । ये स्वयं ऐसे व्यवहारके कारण स्वयं अपनेमे क्षुब्ध हो रहे दौड़े होंगे । यह बात सम्भव ही है कि कोई ज्ञानी पुरुष अपने बारेमे ज्ञानस्वरूपका विश्वास लेता है और दूसरे लोग कुछ प्रतिकूल क्रियाये करे, तो वह ज्ञानीपुरुष जानता है कि ये लोग

मेरा कुछ भी नहीं कर रहे । इनकी ये सारी चेष्टाये किसी अन्यको लक्ष्यमें लेकर हो रही हैं ।

ज्ञानके सतताभ्याससे स्वप्नादिक अवस्थाओंमें भी तत्त्वके दर्शन—मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, इस प्रकार अपने आपके ज्ञानमात्र स्वरूपका निरन्तर अभ्यास होनेसे एक निश्चय उत्पन्न होता है, फिर वह योगी स्वप्न आदिक अवस्थाओंमें भी इस ही तत्त्वको प्रत्यक्षरूपसे देखता है । जिसका निरन्तर अभ्यास किया है स्वप्नमें वही इस योगीको दिख जाता है । यह रूपातीत ध्यानका वर्णन है । मुद्रामण्डल आकार प्रकारसे जो परे है ऐसा यह परमात्मतत्त्व कारण-समयसारा अथवा सिद्ध प्रभु हैं कार्य समयसार । वह है रूपातीत स्वरूप । रूपातीत ध्यानमें परमात्माको निरखा तो प्रभाव अपने पर आता है और अपने स्वभावको निरखा तो अपने पर आया ही । जो निरन्तर अभ्यास करता है ज्ञानानुभवका । इसके प्रतापसे स्वप्न आदिक अवस्थाओंमें भी यह तत्त्व प्रत्यक्ष दिखता है ।

सोऽह सकलवित्सार्व सिद्ध साध्यो भवच्युतः ।

परमात्मा परमज्योतिर्विश्वदर्शी निरञ्जनः ॥२०८५॥

भवरहित सकलवित् स्वरूपका चिन्तन—वह मैं सर्वज्ञ और निज वैभवसे युक्त हूँ । देखिये एक सिद्ध प्रभुके गुणोंमें दृष्टि लग रही है और उसही के समान अपनी शक्तिको जब निरखा है तो उस निरखनेमें यह यत्न कर लिया कि इस ही प्रकार सर्वज्ञता मेरा स्वरूप है । व्यक्ति और शक्तिकी बात हृदयमें रखे रहियेगा । वह मैं सिद्ध हूँ, स्वयं सत् हूँ । अपने गुणोंसे निष्पन्न हूँ । ऐसा यह मैं सिद्ध हूँ, यही साध्य है । सिद्ध भी यह मैं हूँ और साध्य भी । क्या बना है वह ? पूर्णविकासमय निरपेक्ष केवल, ऐसा मैं बनूँगा । ऐसा अपने आपके सम्बन्धमें परमात्मस्वरूपका निरन्तर खुद निर्णय कर रहा है । सोऽह । वह मैं हूँ । यह मैं भवच्युत हूँ, भवसे रहित हूँ । सिद्धप्रभु भवसे रहित है और उन्हींको निरखकर अपने स्वरूपको समझकर वह योगी मनन कर रहा है कि मैं भवसे रहित हूँ । यह मैं जो सहज शाश्वत ज्ञानस्वरूप हूँ वह भवसे च्युत है । बहुत अन्तर मननकी बात है कि परिस्थिति तो है यह ससारी की और विकार परिणामन भी है, जन्ममरण भी हो रहा है, नाना दशायें भी बनती हैं । ऐसी भी स्थितिमें इस ज्ञानीने कहाँ चित्त डाला है, उस सहज स्वरूपपर । सहजस्वरूप प्रत्येक वस्तुका नियमसे होता ही है अन्यथा वस्तुकी सत्ता नहीं रह सकती । तो मैं अपने सत्त्वमें सहज स्वरूप कैसा हूँ, इस पर दृष्टि देकर जो निर्णयमें आये उसको तो माने कि यह मैं हूँ और शेष जो कुछ भी इस पर बीत रही है उसे यह न माने कि मैं हूँ । रागद्वेष शोक विचार वितर्क आदि ये मैं नहीं हूँ । कहाँ दृष्टि लगाकर निरख रहा है वैसी ही दृष्टि बनाकर यह प्रकरण सुनना चाहिए । वह मैं भवसे रहित हूँ ।

कैवल्यस्वरूपकी श्रद्धाके अभावमें केवल परिणति होनेकी अशक्यता—देखिये, न श्रद्धा

हो ऐसी कि मेरा स्वरूप तो भवसे-रहित है, ससारमे अतीत है तो वह वैसा बननेका उद्यम कर नहीं सकता। पानी गर्म है, पर यह विश्वास बना है ना कि पानीका स्वभाव ठंडा है, सो उस गर्म पानीको भट फौलाकर, पखा चलाकर ठंडा कर लेते है, पर अग्निका गर्म स्वभाव है यह सभीको पता है-सो किसीको अग्निको उस तरहसे ठंडा करते हुए न देखा होगा। तो अपने बारेमे यदि यह विश्वास न रखे कि मैं सर्वविकारोसे रहित केवल ज्ञायकस्वरूप हू, लेकिन जाय दृष्टि अन्तस्वरूपमे, तो हम उस अग्निके माफिक कभी शान्त नहीं बन सकते। तो यह रूपातीत ध्यानमे आया हुआ योगी अपने आपका कैसा चिन्तन कर रहा है। मैं भवसे रहित हू, परमात्मा हू। परमका अर्थ है उत्कृष्ट, मा वाला, जहाँ उत्कृष्ट लक्ष्मी है उसको परम कहते है। परम शब्द विशेषण रूप है। उत्कृष्ट लक्ष्मी वाला ऐसा यह मैं आत्मा हूँ।

परमज्योतिस्वरूपके चिन्तनमें सच्ची चतुराई—अहो, ससारकी चतुराईमे सोच तो यह रहा है जीव कि मैं बड़ी चतुराई कर रहा हू, बहुतसे काम कर रहा हू, बड़ा वैभव जोड़ रहा हूँ, मैं दूसराको खूब सता रहा हू, मैं अपने सब काम स्वार्थसे चला रहा हू, यो सोचता है कि मैं बड़ी चतुराईका काम कर रहा हू, लेकिन यह अमूर्त ज्ञाननिधि बरबाद हो जाती है इस चतुराईके कारण। हूँ तो मैं परम आत्मा उत्कृष्ट ज्ञान लक्ष्मीयुक्त आत्मा, पर ऐसा विश्वास न होनेसे उस मार्गमे हमारी गति नहीं हो पाती। यह मैं परमात्मा हू, परम ज्योति उत्कृष्ट ज्योति। ज्योतिका काम है-प्रकाश करना। ये दीपक, ये सूर्य चन्द्र क्या वैसा प्रकाश कर सकेंगे जो प्रकाश ज्ञानमे होता है। स्पष्ट समस्त सत् ज्ञानमे आते है उस प्रकाशकी हम क्या सूर्य चन्द्र आदिकसे उपमा दें ? एक क्या करोडो सूर्योंसे भी अधिक प्रभा इस ज्ञानमे है। मैं परमज्योतिस्वरूप हू। सहज स्वभावसे-तो यह मैं केवल जाननशक्ति मात्र हू, ऐसी यह ज्योति है और पर्यायतः यह ऐसी ज्योतिरूप बन सकेगा कि जिस ज्योतिमे फिर वह प्रकाश प्रतिशत एक साथ प्रतिबिम्बित होता है। ऐसा यह मैं परमज्योतिस्वरूप हू, समस्त विश्वका देखने वाला हू। विश्वका ज्ञान करने वाले निज आत्माको जो दर्शनमे, प्रतिभासमे लेता है उसने सारे विश्वका दर्शन किया है। विश्वका दर्शन ज्ञानकी भाँकी, विश्व रूपमे याने विश्व के आकार रूपमे नहीं होता, किन्तु समस्त विश्वके जाननहार परिणति वाले समस्त आत्माको प्रतिभासमे ले, यही विश्वदर्शन है।

निरञ्जन परमात्मतत्त्व—यह मैं निरञ्जन हू, इसमे किसी भी परका सम्बन्ध नहीं, न शरीरका सम्बन्ध, न कर्मोंका सम्बन्ध, न रागादिक विकारोका सम्बन्ध। किसी भी प्रकारका अञ्जन इस स्वरूपमे नहीं है। यहाँ उस तत्त्वको निरख रहा है ज्ञानी पुरुष अपने आपमे कि जिसके निरखनेके प्रसादसे यह लग रहा हुआ अञ्जन भस्म हो जाता है। अपनेको निरञ्जन अनुभव करना यह एक भव्यताका सूचक है। तो यह रूपातीत ध्यानी योगी अपने आपका कीक

उतने रूपमे चिन्तन कर रहा है जितने रूपसे सिद्धप्रभु व्यक्त हुआ करते हैं। आप शक्तिको निरखते हैं तो कोई बात सिद्धसे कम है क्या? यदि कम है तो वह बात कितने ही प्रयत्न किए जानेपर भी उत्पन्न नहीं हो सकती। जितना जो कुछ सिद्धिमे है उतना सब कुछ प्रत्येक आत्मामे है, व्यक्त नहीं है, है शक्तिरूप। चैतन्यस्वरूपके नाते यह समान है और उस ही समानताका यह रूपातीत ध्यान अपने आपमे चिन्तन कर रहा है।

तदासौ निश्चलोऽमूर्तो निष्कलङ्कनो जगद्गुरुः ।

चिन्मात्रो विस्फुरत्युच्चैर्ध्यानं ध्यातुर्विवर्जित ॥२०८६॥

अमूर्त निष्कलङ्क आत्मस्वरूपका चिन्तन—जिस समय यह योगी निश्चल होता हुआ अपने आपको निरख रहा है कि मैं अमूर्त हूँ, निश्चल हूँ, जो स्वरूप अनुभवेमें लाया गया है केवल ज्ञानमात्र जो अनुभवका काम है, उस कालमे निश्चल है, वहाँसे चलित नहीं और स्वरूपतः स्वभावमे तो कभी भी चलित नहीं हूँ, अमूर्त हूँ। मैं अपने आपको यदि अमूर्त पिण्डके रूपमे देखने लगू तो यहाँ कुछ नेजर न आयागा। यह ज्ञान यह प्रकाश यह प्रतिभास अमूर्त रूपमे ही तो ठहर सकता। मूर्तरूप हो तो प्रतिभास सम्भव ही नहीं है। यह मैं आत्मा अमूर्त हूँ, निष्कलक हूँ। जो मेरा ढाचा है, भीतर जो बाँड़ी है, जिस स्वरूपसे मैं रंचा हुआ हूँ चिदानन्दस्वरूप, उस स्वरूपको देखता हूँ तो उसमे तो वही है, चेतनामे तो चेतना ही है, कोई कलक नहीं है, स्वरूप निरखा जा रहा है। जलके स्वरूपमे यदि गर्मीका प्रवेश है तो वह कभी ठडा किया ही नहीं जा सकता।

जगद्गुरु अन्तस्तत्त्वके आश्रय बिना बरबोदी—यह आत्मा जगत् गुरु है। चूँकि सिद्ध प्रभुको जगत् गुरु निरखा है। जो बातें सिद्धमे निरखी जा रही हैं वे सब बातें इस आत्मामे हैं। तो यह तत्त्व भी जगद्गुरु है। समस्त पदार्थोंमें श्रृष्टपना यह भी आत्मामे निरखा जा रहा है अपनी शक्तिस्वभावको लक्ष्यमे रखते हुए। इस प्रकार जब यह अपने आपके ध्यानमे, एकाग्रतामे होकर रहता है तो उस समय यह ध्यान ध्याताके भेदसे रहित होकर विकसित होता है। दुनियाके इन लोगोमे, इन परिवार सबघोमे, ये मेरे है, इनसे मुझे सुख मिलेगा इन बातों मे पडकर इस जीवका कुछ भी विकास न होगा। इन सबसे तो एकदम नेत्र बन्द कर ले, इनका विकल्प तोड दे और ऐसे अद्भुत साहसके साथ अपने आपमे विश्राम किया जाय तो सर्व वैभव विकसित होगा। इन दुनियावी लोगोको अपना माने तो इसमे जीवकी बरबादी ही है। जिनको माना कि ये मेरे है, ये मेरे थे, उनमे से कोई क्या आपका बनकर रह सका? इतिहासकी, पुराणोकी बात इस समय छोड दो, अपने आपके जीवनमे ही निहार लो, किस किसके बीचमे आपने यह मेरा है, ये मेरे है, इस तरह मानकर रहे थे, बडे मौजके वातावरणो मे रहे थे पर क्या है आज? कुछ भी नहीं। व्यतीत हुई बातें सब एक स्वप्न जैसी लगती

हैं। इतने वर्ष गुजर गए, कितनी ही घटनाएँ जीवनमें घट गईं, पर वे आज सब स्वप्नवत् लगती हैं, और जो कुछ आज हैं वे भी स्वप्नवत् हैं।

प्रतीतिका परिणाम—इन सर्व बाह्य समागमोंमें, जिसके मोहबुद्धि नहीं है, ये मेरे सर्वस्व हैं, ऐसी जिसकी दृष्टि नहीं है, वह अपनेको उन सबसे विविक्त समझता है। और इसी कारण वह अपनेको विशुद्ध बना लेता है, अगर प्रतीति खोटी है तो वह अपनेको खोटा ही बना डालता है। एक जमींदारका किसी गरीबके साथ मुकदमा चल गया। पेशीका दिन था। कस्बेसे रेलवे स्टेशन पहुँचकर रेलगाड़ीसे अदालतमें पहुँचना पड़ता था। तो इस गरीबने एक उपाय रचा। पहिलेसे ही किसी तांगे वालेको दो चार रुपये दे दिये और कह दिया कि देखो अमुक सेठ जब यहाँ आये तो उससे इतनी बात बोल देना कि सेठ जी आपका चेहरा आज कुछ गिरासा, तबियत खराब है, क्या? यो ही किसी कुलीसे और स्टेशनमास्टरसे दो-दो चार-चार रुपये देकर सेठसे वही बात कहनेके लिए कह दिया। जब सेठ स्टेशनपर पहुँचा तो पहिले तांगे वालेने वही बात कही, फिर कुलीने भी वही बात कही, फिर स्टेशन मास्टरने भी वही बात कही। अब तो उस सेठको पूरा विश्वास हो गया कि हमारी तबियत वास्तवमें खराब है, नहीं तो ये सब लोग क्यों कहते? लो वैसे सोचनेसे वह सेठ बीमार हो गया, घर लौट आया। वह गरीब तो पेशीमें पहुँच गया, वह सेठ न पहुँच सका। तो उसका फायदा उस गरीबने उठाया। तो जैसा अपनेको बार-बार चिन्तन करे वैसे उपयोग बनता है और उसके अनुरूप परिणति चलती है। तो यह रूपातीत ध्यानी अपने आपके स्वरूपके सबधमें ये सब विचार करता है।

पृथग्भावमतिक्रम्य तथैक्य परमात्मनि ।

प्राप्नोति स मुनि साक्षाद्यथान्यत्वं न बुध्यते ॥२०८७॥

सिद्ध परमात्माके चिन्तनसे भी अन्तमें एकत्वका अनुभवन—यह ज्ञानी ध्यानी, रूपातीत ध्यानके प्रसंगमें प्रथम तो सिद्ध परमात्माका चिन्तन करता है—अष्ट कर्मोंसे रहित, अमूर्त, लोकके शिखरपर विराजमान, शरीरसे भी अतीत, कषाय आदिक समस्त विकारोंसे अतीत प्रबुका ध्यान कर रहा है और इस पद्धतिसे करता है, पृथक् भाव अर्थात् अलगपनेका उल्लघन करके साक्षात् एकताको इस तरह प्राप्त हो जाता है कि जिससे पृथक्पनेका बिल्कुल भान नहीं होता। तीन मजिल है ध्यान करनेके। प्रथम तो दासोह। मैं दास हूँ, हे प्रभो मैं सेवक हूँ, मैं तुम्हारे चरणोंकी रज हूँ, और और भी अनेक प्रकारसे परमात्माकी उत्कृष्टता और अपनी निष्कृष्टता जानकर भक्ति की जाती है। इस पद्धतिसे भगवान की उपासना कर करके कुछ गुण विकास हो तो दा और छूट गया। सोह रह गया। यह भक्तिकी दूसरी मजिल है। जो वह है सो मैं हूँ, जो आप है सो मैं हूँ। यदि इस बातको कुछ लौकिक विधिमें बताया

जाय तो यह बात उल्टी जचती है। दासोहकी मंजिल ऊँची और सोहकी मजिल नीची जचती है। दासोहकी मजिलमे निरभिमानता और सोहकी मजिलमे अभिमानकी बात जचती है। और अहकी मजिल वालेसे जनता घृणा करने लगती है। किन्तु शान्तिमार्गमे अहके अनुभवका सर्वोत्कृष्ट महत्त्व है। सोहके सतत अभ्यासके बाद तीसरी मजिलमे दा भी छूट गया और सो भी छूट गया, सिर्फ अह रह गया। इस अहके ध्यानमे भौतरी चिन्तनकी बात चल रही है। इसमे तो सिर्फ अपने आपका ध्यान रह गया। इसमे लौकिक दृष्टिसे और भी अधिक अभिमान की बात जचती है। लेकिन आत्मयोगका यह मनन उत्तम है, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। यह है एक बीचकी मजिल। प्रभुमे और अपनेमे स्वरूपका साम्य कर करके इतना मग्न हो जाता है यह ज्ञानी ध्यानी कि वहाँ सो भी उडकर सिर्फ हूँ रह जाता है, अर्थात् ज्ञानानन्दमात्र केवल निज स्वरूपका अनुभव वहाँ रह गया। तो इस प्रकार उस पार्थक्यका उल्लघन करके इस ज्ञानी पुरुषने इस पद्धतिसे प्रभुका ध्यान किया कि साक्षात् जैसे उसे अन्यत्वका बोध न रहे इस प्रकारसे वह ध्यानमग्न हो गया।

ध्यानमे ज्ञानस्वरूपका निरन्तर ज्ञान—देखिये, ध्यानीने क्या किया? ज्ञानमे क्या किया जाता है? ज्ञानमे जो किया जाता है वही बात देर तक बनाये रहे वह ध्यानमे किया जाता है। और इस ज्ञानसे व इस ध्यानसे उत्कृष्ट एक और ज्ञान है जहाँ केवल ज्ञातृत्व स्थिति है। वह ध्यानकी ऊँची चीज है जहाँ केवल एक जाननहार, स्थिति रहती है। उपयोग लगाना, विकल्पोका तोडना, निर्विकल्प स्थितिकी ओर प्रयास करना, इन सबसे ऊपर केवल एक ज्ञातृत्व की स्थिति है। ज्ञानमे कुछ जाना नहीं जाता। परिजन जान लिया, ऋषिजन जान लिया, अन्य-अन्य बात भी जान लिया, यो ही इसी बीचमे एक बार अपने स्वरूपको भी जान लें। जानने की ही तो बात है। जिस ओर उपयोग लगाया, जिसको ज्ञेय बनाया उसे जान लिया। तो जानना यह क्या है, ज्ञानका क्या स्वरूप है, इस प्रकार उस स्वरूपको भी जानें। तो ऐसा ज्ञान मात्र जब जाननेमे आया तो उसीके द्वारा मैं ज्ञानमात्र हूँ—ऐसा अनुभव भी पा लें और यह अनुभव दासोह सोहके बादका अनुभव है जो एक स्वरूपका और अपनेका भेद नहीं कर रहा।

निष्कलः परमात्माह लोकालोकावभासकः ।

विश्वव्यापी स्वभावस्थो विकारपरिवर्जितः ॥२०८८॥

निष्कल आत्मामे देहात्मबुद्धि होनेका दुष्परिणाम—रूपातीत ध्यानका यह एक अंतिम प्रसंग है। इसमे उपसहार रूपमे ध्यानकी बात फिर बतायी है। ऐसा चिन्तन होता है कि मैं निष्कल हूँ, शरीररहित हूँ, शरीरसे परे हूँ। शरीरसे परेका 'उपयोग' लगेये तो अब भी विदित होने लगेगा कि मैं शरीरसे परे शरीरसे विलक्षण स्वरूपवाला हूँ। इस शरीरमे जो रात दिनका सत्कार बसा है, यह मैं हूँ, इस वासनाको हम क्षणभर भी नहीं छोडना चाहते हैं। प्रशंसामे, निन्दामे, व्यवहारमे, पोजीशनमे, सब स्थितियोमे इस शरीरको शरीरके नाते ही

सब मान रहे हैं। शरीरको ही 'यह मैं हूँ' इस प्रकार अनुभव रहे हैं तो यह कितनी बड़ी भारी विपदा है ? जो विपदा ससारके सभी सकटोंका मूल कारण है। तो घबडाकर और सकटोंको मिटानेके लिए तो बाहरमे बड़ी हठ करते हैं और जो उपाय सूझता है सो बनाते हैं, पर सब सकटोंसे भी महान सकट जो यह लगा है कि हम आप यह वासना बनाये बैठे हैं कि यह वासना बनाये बैठे हैं कि यह शरीर ही मैं हूँ। कहने सुननेमे तो लगता है कि क्या है, जरासी बात है, किन्तु यह बात इतनी बड़ी है कि जिसके कारण चौरासी लाख योनियोमे, चतुर्गंतियो मे, नाना शरीरोमे भटकना पड रहा है, जन्म लेना पड रहा है। बात इतनी जानना है कि इस देहसे रहित यह मैं आत्मा हूँ, ऐसा जानना अनुभव करना, यह कितनी बड़ी विपदा है ? सारी विपदाओंका यही कारण है। भला, निगोद जैसी स्थितियोमे रहना पडे, जीवको स्वरूपतः और विकासकी ओरसे देखो तो कितना बड़ा अन्तर हो गया ? कहाँ क्या रहा ? कितने प्रकारके सकटोंको सहने वाले पशु पक्षी कोड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं। यह सब किसका परिणाम है ? देहको माना कि यह मैं हूँ, बस इतनीसी मान्यताका यह सारा परिणाम है। जैसे—विषकी एक बूद सारे भोजनको विषैला बना देती है, इसी प्रकार शरीरको ही 'यह मैं हूँ' इतनी मान्यता ही सारे सकटोंका कारण बन जाती है। उसका फल यह ससारका सारा संकट है। धन वैभव, कुटुम्ब, इज्जत, प्रतिष्ठा—इनकी उत्सुकता इस शरीरमे आत्मबुद्धि रखनेके ही कारण है। यदि इन सबसे भिन्न अपने आपको निरख सकें तो फिर चिन्ता, किस बातकी होगी ?

निष्कलताके अनुभवसे सकल संकटोंका अभाव—अनुभव करिये कि मैं शरीररहित हूँ। यह बात छोटी नहीं, बड़ी बात है। ऐसा ज्ञान बनेगा, अनुभव बनेगा तो इस ही उपाय से आप शरीररहित बन जायेंगे, विशुद्ध आत्मा बन जायेंगे, पर मूलमे यह यत्न करनेका है और सब कल्याणोंकी यह जड है। समस्त ऋद्धिया सिद्धिया एक इसी अनुभवपर निर्भर हैं—मैं शरीरसे रहित केवल ज्ञानमात्र हूँ। इन आँखोंसे भी बाहरमे निरखना बंद कर लीजिए। इस निरखनेमे जो कुछ नजर आता है वह दिलको उचाटनेका ही कारण होता है। कुछ क्षोभ और और विकल्पोंका ही उत्पादक होगा। समस्त इन्द्रियोंका व्यापार रोककर निरखिये निजमे शरीरमे है यह, पर कुछ ऐसी उपयोगकी विधि है कि उपयोगमे शरीरका भान ही नहीं रहता, अत्यन्त निर्भर केवल ज्ञानमात्र रह जाता है। ऐसा अनुभव आने दीजिए। यह ज्ञानमात्रका अनुभव सारे सकट दूर कर देता है। यहाँ न जाने किन-किनको देखकर अपना सम्पर्क बनाया, अपने विकल्पोंका विस्तार बनाया, पर उससे क्लेश ही मिला—एक इस ज्ञानमात्र निज तत्त्वका अनुभव हो तो सभी सकट दूर हो जायें।

आत्मरक्षाकी धुनिमे अन्तर्व्यवहार—यह आत्मरक्षाके वास्तविक प्रसंगमे बात कही

जा रही है। इस चिन्तनके प्रसादसे सारे संकट दूर होते हैं। आजकलके संकट देखो—देश विदेशमें शत्रुतायें चल रही हैं, एक देश दूसरे देशको हड़प जाना चाहता है। जो जिस देशमें उत्पन्न हो गया उसे यह अपना समझ लेता है, उसीके पक्षमें रहता है, अन्यका विरोधी हो जाता है। यह एक कितनी अज्ञानता भरी बात है? जरा सोचो तो सही कि जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही सर्व जीवोंका स्वरूप है। जैसा स्वरूप इस देशके वासियोंका है, वैसा ही स्वरूप अन्य देशवासियोंका भी है, फिर उनसे द्वेष किस बातका करना? उनके प्रति अनेक प्रकारके विकल्प बनाकर, उनसे द्वेष भावना रखकर अनेक प्रकारके संकटोंका अनुभव किया करते हैं। पर उन सबका विकल्प छोड़कर एक इस निज आत्मतत्त्वका अनुभव किया जाय तो इसी अनुभवके प्रसादसे सारे संकट दूर हो जाते हैं।

भगवतीका प्रसाद—जोशी लोग कहा करते हैं अपने भक्तोंको कि तेरी भगवती फटेह-करे। जरा बतावो तो सही कि वह भगवती कौन सी है? वह भगवती है प्रज्ञा भगवती, यह ज्ञानानुभूति। इसके प्रसादसे हमारी पूर्ण विजय होती है। सारे संकट टल जाते हैं। लोग तो ऐसा कहते हैं कि वह भगवती भगवानके अर्द्धांगमें रहती है। भगवती और भगवानका रूपक भी यहाँ दिखाते हैं। इस शरीरके ऊपरसे नीचे तक एक ओरका आधा अंग तो भगवानका रूपक बनाकर दिखाते हैं और आधा अंग भगवतीका बनाकर दिखाते हैं। इस अलंकारकी बात को कही तो, पर उसमें भी थोड़ा डरकर कहा। अरे जरा अन्तर्दृष्टि करके देखो तो भगवानका सारा ही रूप भगवतीरूप है और सारा ही भगवतीरूप भगवानका रूप है। उसमें अर्द्धांगका विभाग नहीं है। जो भगवानकी परिणति है उसे भगवती कहते हैं। तो उस ज्ञानानुभूति भगवतीके प्रसादसे सारे संकट दूर होते हैं। ज्ञानी चिन्तन कर रहा है कि मैं निष्कल हूँ, परमात्मा हूँ, लोकालोकका अवभासन करने वाला हूँ। समस्त जगत् इस ज्ञानमें ज्ञेय होता है। मैं समस्त विश्वमें व्यापक हूँ, स्वभावमें स्थित हूँ, विकारोंसे रहित हूँ—इस प्रकार यह ज्ञानी ध्यानी रूपातीत ध्यानके प्रसंगमें अपना चिन्तन कर रहा है। अब इस प्रकरणमें एक ऐसे परमात्माको भजो इस अनुरोधरूप अन्तिम छंद कहा जा रहा है।

इति विगतविकल्प क्षीणरागादिदोष,

विदितसकलवेद्य व्यक्त विश्वप्रपञ्चम् ।

शिवमजमनवद्य विश्वलोकैकनाथ,

परमपुरुषमुच्चैर्भावशुद्ध्या भजस्व ॥२०८६॥

रूपातीत तत्त्वके ध्यानका अनुरोधपूर्वक प्रकरणका उपसंहार—समस्त विकल्पोंसे दूर निर्विकल्प ज्ञानमात्र, जिसके रागादिक दोष समस्त क्षीण हो गए हैं, विकारोंसे अतीत है, सकल वेद्य विदित हो गए हैं, कोई सत् जाननेको छूटा नहीं है। समस्त विश्वके प्रपञ्चोंको जिसने

छोड़ दिया है, केवल एक ज्ञानलीला ही जिनके रही है, सर्व रागद्वेषादिककी लीलाये जिनकी समाप्त हो गई है, ऐसे शिव अज निर्दोष समस्त विश्वके एक नेता ऐसे उत्कृष्ट आत्माको हे भव्य जन ! भावशुद्धिसे ध्यावो, सेवो । उनके गुणसमूहमें ऐसा ध्यान लगावो कि 'वह मैं हूँ' इस प्रकारका पहिले योग चले और स्वरूपमात्रका चिन्तन रहकर एक ज्ञानानुभव बने, इस प्रकारसे उस परमात्मतत्त्वको भजो । इस रूपातीत ध्यानमे पहिले सिद्धप्रभुका ध्यान किया, जहाँ दासोहं जैसी स्थिति है, फिर उस विकाससे अपनी शक्तिसे समता लाकर सोह जैसी स्थिति बनाई गई है । इसके बाद जब स्वरूपमात्र ध्यानमे रहा तो वहाँ केवल ह अनुभवमे आया । ज्ञानमात्र निज तत्त्व अनुभवमे रहता है । यह तत्त्व रूपसे अतीत है, शरीर मुद्रा आकार इन सबसे परे है, इससे इस परमज्योति ज्ञानस्वरूप तत्त्वको रूपातीत कहा है । इस तरह धर्म-ध्यानके प्रसंगमे यह ध्यानी आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय आदिक मे क्रमसे बढ़-बढ़कर समस्त विधियोसे चलकर अन्तमे रूपातीत ध्यानमे जो धर्मध्यानको ध्याया था उसको समाप्त करते है । इसके बाद अब धर्मध्यानका फल बताकर शुक्लध्यानका वर्णन करेंगे ।

॥ ज्ञानार्णव प्रवचन विंश भाग समाप्त ॥

ज्ञानार्णव प्रवचन एकविंश भाग

(धर्म्यध्यानफलवर्णन प्रकरण ४१)

प्रसीद शान्तिं ब्रजसन्निरुद्धयता,
दुरन्तजन्मज्वरजिहितं मनः ।
अगाधजन्मार्णवपारवर्तिना,
यदि श्रिय वाञ्छसि विश्वदर्शनाम् ॥२०६०॥

विश्वदर्शियोकी श्रीको जानकर अभिलष्यकी जिज्ञासा—त्रिलोकदर्शी पुरुषोका स्मरण करके यदि उन विश्वदर्शियोके जैसे श्रेयकी अर्थात् लक्ष्मीकी वाञ्छा हुई है तो तुम्हें अब क्या करना चाहिए ? तीर्थंकरोका ज्ञान अनन्त हैं, दर्शन अनन्त हैं, आनन्द अनन्त हैं, शक्ति अनन्त है, जो कि ससारके सर्व सकटोसे परे हैं । ससारमे कितने व्यर्थके सकट है । एक जीवका किसी दूसरे जीवसे कुछ सम्बन्ध है नहीं, हैं सभी अत्यन्त भिन्न, लेकिन उनकी शकल सूरत निरखकर यह पुत्र है, यह पुत्री है, यह रमणी है—ये नाना विकल्प करके जो एक महान अधेरा अपने ज्ञानपर बनाये डालते हैं, इसे क्या कम सकट समझ रहे । आँखें मिची और सब खतम । जो थोड़े ही दिनोमे खतम होगा उसको अन्तिम चार मिनट पहिलेसे भी खतमसा नहीं मान सकते । एक जुलाहा भी कपडा बुनता है तो बुनते-बुनते आखिर अन्तमे दो चार अंगुल पूर छोड़ ही देता है, पर यह ससारी मनुष्य अपने जीवनके अन्तिम दो चार मिनट भी रागद्वेष मोहका पूरा हुआ ताना नहीं छोड़ सकता । यदि प्रभुकी श्रीको अर्थात् लक्ष्मीको सुनकर, उनका क्या विकास है, सर्वसकटोसे परे कृतकृत्य, अब जिनकी आगे कुछ भी उत्सुकता नहीं है सब कार्य पूरे हो चुके, उन्हें अब कुछ करनेको नहीं रहा, निर्विकल्प है, निस्तरंग है, उनकी लक्ष्मीकी बात सुनकर यदि उन जैसी लक्ष्मीको चाहते हो तो क्या करो ?

सर्वज्ञश्रीकी वाञ्छामे आत्मप्रसादकी आवश्यकता—विश्वदर्शियो जैसी श्री पानेके लिये सबसे पहिली बात है कि प्रसन्न होवो । कोई कहे कि हम तो बड़े प्रसन्न हैं, हमें क्या शिक्षा देते, दूकान अच्छी चलती है, घरमे बालबच्चे अच्छे हैं, सब ठीक है, अरे यह कोई प्रसन्नता नहीं है । इस प्रसन्नताकी बात नहीं कह रहे । इसका नाम प्रसन्नता नहीं । प्रसन्नताका अर्थ है निर्मलता । साहित्यमे देखो—जब शरद ऋतुका वर्णन आता है तो वहाँ कवि कहता है उन छोटी-छोटी ताल तलैया व बावडियोमे निर्मल जल भरे हुएके प्रति कि ये सब प्रसन्न हो रही

है । यहाँ कोई पूछे कि कहो भाई आप प्रसन्न हो ना, अर्थात् निर्मल हो ना, पर वह उत्तर क्या देता है—हाँ हम बड़े मौजमे है, खूब बच्चे है, सभी हमारी बड़ी खबर लेते है, धन भी खूब है, हम बहुत प्रसन्न है । अरे पूछो तो थी निर्मलताकी बात और उत्तर दे रहे है अपनी मलिनताका । यह तो संसार है । पूछो कुछ और उत्तर मिलता है कुछ ।

बहरोका भ्रमेला—एक दृष्टांत है कि एक बहिरा मुसाफिर किसी गाँवको जा रहा था तो उसे एक बहिरा गडरिया रास्तेमे बकरिया चराते मिला । दोपहरका समय था । गडरिया भोजन करनेके लिये घर जाना चाहता था । सो उस मुसाफिरको देखकर गडरियाने कहा—भैया थोड़ी देरको हमारी बकरियाँ देख लेना, मैं खाना खा आऊँ ।* अच्छी बात । चला गया गडरिया खाना खाने । ये सब बातें सकेतके साथ हुई, सो वे दोनों समझ गये थे । जब खाना खाकर १ घटेके बादमे लौटा गडरिया, तो सोचा कि इसने मेहनत किया है, इसे कुछ इनाम देना चाहिए । सो उसके पास थी एक तीन टाँगकी बकरी, एक टांग उसकी टूट गई थी । सोचा कि सिर्फ एक घटा ही तो मेहनत की है, अच्छी बकरी क्यों दूँ, इसीको दे दूँ । जब देने लगा तो वह बहिरा मुसाफिर यह समझता है कि यह कह रहा है कि तुमने तो हमारी बकरी की टांग तोड़ दी, सो बोला—हमने तो इतनी मेहनत की और कहते कि हमारी बकरीकी टांग तोड़ दी । वह गडरिया बोला—मैं क्यों अच्छी बकरी दूँ, तुमने एक ही घटा तो मेहनत की । आखिर दोनों किसी तीसरे व्यक्तिके पास न्याय करवाने चले । रास्तेमे एक घुडसवार मिला, वह भी बहिरा था । उन दोनोंने अपनी अपनी बात रखी । सो वह घुडसवार समझता है कि ये कह रहे है कि तुम्हारा यह घोडा चोरीका है, सो वह कहता है—अरे यह घोडा तो हमारे घरकी घोड़ीसे पैदा हुआ था, चोरीका कैसे है ? अब वे तीनों किसी चौथे व्यक्तिके पास न्याय करवाने पहुँचे । सो एक गाँवके एक जमींदारके पास गए । वह किसान भी बहिरा था । उसी दिन उसकी घरवालीकी उससे लड़ाई हो रही थी । वे तीनों ही उसके पास जाकर अपनी-अपनी बात रखते है—एक कहता है—मैंने १ घटा तक मेहनत की और यह कहता है कि तुमने मेरी बकरीकी टाँग तोड़ दी । दूसरा कहता है—इसने एक ही घटा तो मेहनत की, मैं क्यों इसे अपनी चार पैरो वाली अच्छी बकरी दे दूँ ? तीसरा कहता है—यह घोडा तो हमारे घरकी घोड़ीसे पैदा हुआ था, ये लोग कहते है कि तुम्हारा यह घोडा चोरीका है । तो वह बहिरा किसान सोचता है कि ये लोग हमारी लड़ाई शान्त करा रहे है, तो झुझलाकर कहता है—अरे यह तो हमारी घरेलू लड़ाई है । तुम लोग क्यों बेकारमे बीचमे पडते ? आखिर उन तीनों को भगा दिया । तो क्या है ? यह तो संसार है, यहाँ पूछो कुछ और उत्तर मिलता है कुछ । तो जिसे अपनी प्रसन्नता कह रहे हो वह प्रसन्नता नहीं है ।

प्रसन्नताका उद्यमन—प्रसन्नता कहते है निर्मलताको । यदि इस महाप्रभुकी लक्ष्मीको

चाहते हो तो सबसे पहिले प्रसन्न होवो । इस निर्मलताका भाव इन तीन बातोंमें समझ लो— एक तो इस जगतके प्रति भ्रम न रहे, कौन मेरा है, इस देहको देखकर यही मैं हूँ, ऐसा विकल्प न आये, दूसरे—इन पंचेन्द्रियके विषयोमें राग न आये और तीसरे—किसी भी प्राणीके प्रति रागद्वेषकी दृष्टि न जगे । भट उस जीवस्वरूपकी ओर दृष्टि ले जायें कि मेरा ही जैसा स्वरूप इन सभी जीवोंका है । कोई अगर अपनेसे विरोध भी कर रहा है, द्वेष भी कर रहा है तो यही सोच लो कि इसने अज्ञानताकी शराब पी रखी है जिससे मदोन्मत्त होकर पागलकी नाईं चेष्टायें कर रहा है । इस बेचारेका दोष नहीं, दोष तो इस अज्ञानताकी शराबका है । जैसे एक घटना है कि एक बार दतियाका राजा अपने हाथीपर बैठा हुआ घूमने जा रहा था, रास्तेमें एक कोई शराबी मिला । वह शराबी बोला—ओवे रजुवा अपना हाथी बेचेगा ? इस बातको सुनकर राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ, पर मन्त्रीने कहा—महाराज आप दरबार चलिये—इसका निर्णय वही होगा । यहाँ इसे कुछ न कहिये । आखिर दरबार पहुँचकर ५-६ घंटेके बादमें राजाने उसे बुलवाया । वह बेचारा गरीब आदमी था । वह पहिलेसे ही डरने लगा कि आखिर हमने क्या अपराध किया जो राजाने बुलवाया । जब राजाके सामने पहुँचा तो पहिलेसे ही कापने लगा । राजा बोला—क्या तू मेरा हाथी खरीदेगा ? तो वह बोला—महाराज आप यह क्या बात कह रहे हैं, मैं गरीब आदमी आपका हाथी किस तरहसे खरीद सकता हूँ ? आखिर राजाको मन्त्रीने बताया—महाराज, उस समय यह नहीं कह रहा था—“ओवे रजुवा अपना हाथी बेचेगा ।” इसने पी ली थी शराब, सो शराबका नशा वह बात कह रहा था, यह तो सिर्फ आपके सामने खड़ा था । तो यो ही जब कोई अपनेसे विरोध कर रहा हो, अज्ञानता भरी चेष्टायें कर रहा हो तो यही सोचना चाहिए कि इस बेचारेका कोई दोष नहीं, इसने अज्ञानताकी शराब पी रखी है सो उस शराबके मदका दोष है । इसका कोई दोष नहीं । इसका स्वरूप तो मेरा ही जैसा है । मैं इसपर क्या रोष करूँ ?

३ निर्विरोध होकर प्रसन्न (निर्मल) होनेका उपदेश—भैया ! जैसे किसी पागलके मुखसे कोई गाली भरे शब्द सुन लिए जाते हैं तो क्या उसपर कोई क्रोध करता है ? जब वह पागल है तो उसकी क्रियावोपर क्रोध क्या करना, ऐसे ही किसी अज्ञानीकी अज्ञानता भरी चेष्टावोको निरखकर क्रोध क्या करना, समझ लिया कि इसके ऊपर कपायोका बोझ लदा है तो उन कषायों के वश होकर यह अपनी अज्ञानता भरी चेष्टायें कर रहा है । तो किसी भी स्थितिमें किसी भी जीवके प्रति बैर विरोधकी अन्तरङ्गमें भावना न जगनी चाहिए । तो भ्रम न रहे, विषयोमें राग न रहे, जीवोंसे द्वेष न रहे, बस इसीका नाम है प्रसन्नता । कोई अगर पूछे कि क्या आप प्रसन्न हो, तो उसका अर्थ आप लगा लो कि हमसे यह पूछा जा रहा है, तो उसका उत्तर दें

कि चाहता तो हूँ कि मैं प्रसन्न रहूँ, पर रह नहीं पाता क्योंकि ये विकार सता रहे हैं। यदि महापुरुषोंके निर्वाण प्राप्त जीवोंके वैभवको सुनकर जानकर उसकी इच्छा करते हो तो पहिला काम है कि प्रसन्न होवो।

शान्त होने और मनोनिरोध करनेका आदेश—प्रभुश्रीकी प्राप्तिके लिये अपनेमें शान्ति को एकमेक करो अर्थात् शान्त होवो, और जो मन जन्म जरा ज्वरसे कुटिल बन गया है जिसका अंतिम परिणाम खोटा है ऐसे मनको रोको। कठिन साधना है कि मनमें जो आये बात उसे दबा लें, और यही बुझा ले, नष्ट कर लें, लेकिन यह कठिन साधना जो महाभाग कर सकता है उसे अपूर्व प्रकाश मिलता है और एकदम उन्नतिके पथपर बढ़ जाता है। बड़े पुरुष का यही लक्षण है कि क्षमाशील रहे, नम्र रहे। इन सब स्थितियोंमें मनका निरोध कर देना यह एक बहुत बड़ा गुण है। यो तीन बातें कही हैं। जिसको प्रभुसम परम आनन्दकी चाह है, उसके लिए ये तीन उपदेश दिए हैं। और अधिक नहीं तो एक ही उपदेशको हम अपने आपमें घटा ले तो भला है। क्या ? प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहनेमें कुछ बुरासा लगता है क्या ? क्या प्रसन्न रहना नहीं चाहते ? तो प्रसन्नमें जो भाव भरा हुआ है उस भावमें अपनेको जुटा लें, इसमें कौनसी कठिनाई है ? यदि भीतरमें एक उजैला बना ले, भ्रम मिटा ले तो इसको कौनसी बाधा है ?

यथार्थस्वरूपके विपरीत हठ न करनेमें यथार्थ प्रसन्नता—यह जगत, ये अणु-अणु ये सब जीव अपना-अपना चतुष्टय लिए हुए हैं। उनका सुख उनमें है, मेरा सुख मुझमें है। किसीसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं। यह बात अगर भूठ हो तो मत मानो। भूठ बात मनानेका जैनशासनमें जरा भी संकेत नहीं है। निरीक्षण कर लो, बात सत्य उतरे तो सत्य जचनेपर भी उसे स्वीकार न करे, तो यह तो एक ऐसी बुरी हठ है कि जैसे कोई देहाती कह बैठे सभामें कि ४० और ४० ६० होते हैं, दूसरे लोग कहे—४० और ४० तो ८० होते हैं। पर उसने ६० की ही हठ पकड़ ली, और उसने यह भी कह दिया कि अगर ४० और ४० मिलकर ६० न होते हो तो हमारे घर जो ५ भैंसें हैं उन्हें दे देंगे। जब वह घर जाता है तो उसकी स्त्री दुःखी होकर कहती है कि अब न जाने क्या होगा, क्या बच्चे खायेंगे, कैसे बच्चोंका पालन पोषण होगा ? तो वह आदमी बोला, क्यों ? अरे तुमने तो सभामें कह दिया है कि ४० और ४० मिलकर ६० होते हैं, अगर ६० न होते हो तो अपनी घरकी पाँचों भैंसें दे देंगे। सो कल तो ये सारी भैंसें चली जावेंगी। तो वह पुरुष बोला—अरी वावली, तू तो बड़ी नादान है, अरे जब हम अपने मुखसे इस बातको कहेंगे कि ४० और ४० मिलकर ८० होते हैं, तभी तो ये भैंसें वे पच लोग ले सकेंगे, नहीं तो है क्या किसीमें ऐसी हिम्मत है जो हमसे भैंसें ले सके ? ये रखा है डंडा। तो इसी तरहकी हठ ये सारी जीव बनाये हैं। चित्तमें यह

बात ठीक-ठीक जच जानेपर भो कि दुनियामे एक तिनका भी अपना नही है, फिर भी यह हठ किए बैठे है कि जब हम यह मान लें कि ये चीज मेरी नही है तभी तो यह चीज मेरे पाससे जायगी। अरे इस हठसे तो इस जीवकी बरबादी है। सत्य बात मान लें और फिर विषयोका राग छोड़ दें और जीवके स्वरूपको निरखकर उनसे अतरङ्गमे द्वेषकी भावना न रखें, लो प्रसन्न हो गए और सारा मार्ग मिल गया।

यदि रोद्धु न शक्नोति तुच्छवीर्यो मुनिर्मनः ।

तदा रागेतरध्वस कृत्वा कुर्यात्सुनिश्चलम् ॥२०६१॥

मनकी निश्चलताके लिये रागध्वंसका यत्न—यदि कोई अल्प शक्ति वाला मुनि अपने मनको वश नही कर सकता है तो वश करनेके लिए रागद्वेषका नाश करे और मनको निश्चल करे। जब मन वश नही है तब समझिये कि किसी राग या द्वेषमे मन लगा हुआ है। बिना रागद्वेषका रग पाये यह मन अस्थिर नही होता। यदि मन स्थिर करना है तो उस रागद्वेषका रग मिटाना चाहिए जिसका ख्याल करके, जिसको चित्तमे रख करके मन अस्थिर हो रहा है। कभी ऐसा लगता है कि मुझे रागद्वेष तो कही नही हो रहा, अच्छी तरह बैठे हैं, किसीसे कुछ प्रयोजन नही, फिर भी मन नही लगता, किन्तु सूक्ष्मदृष्टिसे विचारें तो उपयोगमे यद्यपि बहुत बड़ा रागद्वेष नही विदित होता, पर कुछ लगाव है, उसका सस्कार है तब मन निश्चल नही हो रहा है। यह ग्रन्थ मुनियोको सम्बोधनेके लिए बनाया गया है, तो बीच-बीचमे मुनि का सम्बोधन करके वरान है, किन्तु जो बात बड़े साधुजनोको लाभप्रद है वही बात सबको लाभप्रद है, उसकी दृष्टि होना चाहिए, और उसमे यथा शक्ति उद्यम रखना चाहिए। रागद्वेष मिटानेके लिए ऐसा निर्णय होना चाहिए कि सभी जीव, सभी पदार्थ जब स्वयं इस रूपमे है कि मेरेसे उनका कुछ सम्पर्क नही तो किनमे राग किगा जाय, किनमे द्वेष किया जाय और फिर भी रागद्वेष चलता है तो किसी परमे रागद्वेष नही चल रहा, किन्तु अपनी बरबादीके लिए अपने स्वभावसे हटकर अपनेमे राग और द्वेषका परिणामन किया जा रहा है। इसमे मिलेगा क्या? जैसे बहुतसा धन जोड़नेके बाद आखिर इसे मिलेगा क्या? मरण होगा तो मिलेगा क्या? इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियके उन समस्त विषयोमे आसक्त होकर आखिर इसे मिलेगा क्या?

रागके समूल विनाशसे ही शाश्वत शान्तिका लाभ—जब ये बाह्य पदार्थ स्वयं इसके विविक्त नजरमे रहेंगे तो यह बुद्धि उत्पन्न होगी कि कहाँ राग करे, कहाँ द्वेष करें? रागद्वेष करनेका परिणाम रहेगा तो मनमे अस्थिरता बनेगी। अब यह बात यदि आप ध्यानमे नही ला रहे तो उसका कारण यही है कि आप रागद्वेषसे भरे हुए हैं, और जिनका रागद्वेष मद है, जिन्होंने यथार्थ निर्णय किया है उनको तो यह बात स्पष्ट विदित होती है। तो मन स्थिर किए

बिना ध्यान नहीं होता। ध्यान बिना भुक्ति नहीं होती, मोक्षमार्गमें बढा नहीं जा सकता। और मनकी स्थिरता होती है रागद्वेषके अभावमें। इस कारण जान देखकर निरख-निरखकर उस रागद्वेषको समूल नष्ट करनेका यत्न करना चाहिए। जैसे घुनिया रुईके अशोको तातोसे पकड़ पकड़कर पिजड़ेसे रग रग धुनता है ताकि कोई गाँठ न रह जाय, इसी तरह अपनेमें किसी भी रागद्वेषकी गाँठ न रह पाये, इस तरहसे इस रागको धुनना चाहिए। उसमें ऐसी छूट नहीं है कि हमको एक जीवमें राग है अन्य किसीमें नहीं है तो हम मुक्तिके बहुत अशोमें अधिकारी हो गए। ऐसी बात नहीं है। एकका राग इतना कठिन हो सकता है कि कहो उन हजारों लाखोंके रागसे भी अधिक हो। थोडासा भी राग हमारे सत्य निर्णयको, सत्यदर्शनको रोके हुए है। उस रागके दूर करनेका यत्न करना चाहिए।

अनुप्रेक्षाश्च धर्म्यस्य स्युः सदैव निबन्धनम् ।

चित्तभूमौ स्थिरीकृत्य स्वस्वरूप निरूपयः ॥२०६२॥

धर्मप्रगतिके लिये अनुप्रेक्षण—अब धर्मकी बढवारीके लिए अनुप्रेक्षावोके चिन्तनका उपदेश किया जा रहा है। अनुप्रेक्षावोकी भावना कीजिए। यह ध्यानकी बात है, इसीलिए इस ग्रन्थमें आदिमें बारह भावनाओंका भी वर्णन किया है। उन भावनाओंको भाकर, सुनकर चित्त में उतारकर पहिले आशय विशुद्ध बने तब फिर इसे ध्यानकी बात बतायी जाय। तो पहिले भी बारह भावोंका विचार किया और बीचमें उस ध्यानके मार्गमें चले भी, और फिर भी जरूरत पड़े तो फिर हम बारह भावनाओंका चिन्तन कर रहे हैं। ये भावनार्यें ध्यानमें बढने के लिए ऐसा काम करती हैं जैसे अग्निको जलानेके लिए हवा काम करती है।

अनित्य और अशरण भावनाकी भांकी—जहाँ ध्यानमें आया कि ये सब समागम क्षणिक हैं बस रागके दूर होनेका मौका मिला? जहाँ ध्यानमें आया कि मात्र केवल अपना ज्ञानस्वभाव ही नित्य है और सदा मेरा साथी है तो यहाँ अनुराग करनेका, रुचि करनेका मौका मिलाना जिससे बाह्यपदार्थोंका राग छोड़नेमें और अधिक सहयोग मिल जाय। ध्यान हुआ कि इस लोकमें कहीं कोई शरण नहीं है। जहाँ शरणमें जाऊँ वहीसे धोखा मिलता है, सकट मिलता है। जो आज सतानके कारण दुःखका अनुभव कर रहे हैं या किसी और कामके कारण बड़ा परिवार मिलनेसे कुछ क्लेश अनुभव कर रहे हैं, उन्होंने विवाहके समयमें ऐसा कुछ सोचा था क्या? तब तो फूले नहीं समाते थे। तब तो सोचा कि मैं इसकी शरणमें रहूँगा। शरण मानकर ही तो यह एक दूसरेसे राग किया जाता है। यह केवल पुरुषोंकी ही बात नहीं है। स्त्रियोंके लिए भी यही बात है, पर यहाँ तो जिस किसीके भी शरणमें जावो वहाँसे धोखा ही मिलता है। बाह्यमें कहीं कोई शरण नहीं है। जब यह निगाहमें आये तो कुछ राग

हटा ना, और समझमे आया कि मेरे आत्माका खुद ही अपना स्वभाव, उसका ही आलम्बन शरण है। निज शरण माननेके फलमे परको शरण माननेका अपनेमे जो सत्कार था वह भी समाप्त हो जाता है। इन भावनाओका विस्तारपूर्वक वर्णन आया है। इन भावनाओके भाने से इस जीवका राग हटता है और ध्यानमे उसके सिद्धि बढ़ती है।

संसार और एकत्वभावनाकी भूलक—बाहरमे निरख लो, सर्व स्थितिया दुःखरूप हैं। हम क्या यहाँ बन जायें कि सुखी हो जायें, इसका भी कुछ निर्णय कर लो। क्या नेता बन जाये, क्या दूकानदार बन जाये, क्या बावू जी बन जायें, क्या पूजीपति बन जाये? अरे इन सभी स्थितियोमे केवल क्लेश ही नजर ही नजर आयगा। कोई कष्ट न माने तो यह तो उसके मोहकी बात है, पर वास्तवमे बाहरकी सारी स्थितिया कष्टरूप है। बाहरकी स्थितियाँ नही, जो हमारा उपयोग हमारे आधारको छोड़कर बाहर गया वस वही कष्ट है और उसमे बाहरकी स्थितियोकी बदनामी भी आती है। बाहरकी सर्व स्थितिया कष्ट रूप है, जब अन्दरमे निरखा वह कैवल्यस्वरूप शुद्ध आत्मतत्त्व, उसका अवलोकन किया, आलम्बन किया तो वहाँ एक अलौकिक आनन्द प्राप्त हुआ। उस स्थितिमे इस प्रकारका ज्ञान हुआ कि वास्तवमे मैं तो अकेला हूँ, इसी स्थितिमे एक अद्भुत आनन्द है, अन्य बाहरी स्थितियाँ तो क्लेशोसे ही भरी हुई है। ऐसा विचार करके ही दूसरोसे जो स्नेह किया था, जो दूसरोमे आपा मान रखा था, अपने ऊपर जो सारे विकल्पोके बोझ बना रखा था वे सब दूर हो जाते हैं। अरे एक परिवार मे भी सबके अपने-अपने कर्म लगे हैं और उनके पुण्य पापके उदयके अनुसार उन्हें सुख दुःख प्राप्त हो रहे हैं। आप क्यों स्त्री पुत्रादिकके कारण अपने ऊपर एक बड़ा भारी बोझसा मान रहे हो? आप उनका पालन-पोषण नहीं करते, उनका खुद ऐसा पुण्यका उदय है कि जिसके कारण आपको उनकी चाकरी करनी पड़ रही है। आपके पुण्यसे भी उन सबका पुण्य अधिक प्रबल है तभी तो आपको उनकी बराबर चिन्ता रखनी पड़ती है। तो जिन जीवोंके पुण्यका उदय चल रहा है उनकी चिन्ता क्या करना? इस प्रकारकी बात जब दृष्टिमे आती है तब राग निवृत्त होनेका अवकाश मिलता है। यह राग दूर हुआ कि मन स्थिर हो गया।

अन्यत्वभावनाका चिन्तन—अन्यत्व भावनामे चिन्तन चलता है कि सब अन्य हैं, जुदे हैं, मुझसे न्यारे हैं। जब उनके पुण्योदयके कारण सेवा करते करते भारी परेशान हो जाते हैं तो झल्ला करके तो सभी कह बैठते हैं कि सब अपने अपने मतलबके हैं, लेकिन वस्तुस्वरूपको निरखकर समुदाके साथ उनका आदर रख करके कोई चिन्तन करे कि ये सब अपने स्वरूपमे परिपूर्ण हैं, और मुझसे उतने ही भिन्न हैं जितने कि अन्य लोग भिन्न हैं। दूसरोपर झल्ला करके ये गैर हैं ऐसा माननेमे यहाँ कुछ मिलता नहीं है, शान्ति नहीं होती, किन्तु उनको हटा रहे हैं, जुदा कर रहे हैं। तो बड़े आदरसे, झल्लाकर नहीं। उनका आदर यही है कि अपने

स्वरूपकी ही तरह उनके स्वरूपको निरखकर फिर समझे कि सब परस्पर विविक्त हैं, जुदे हैं, भिन्न हैं। जब ऐसा अन्यपन चिन्तनमें आता है तब राग दूर होता है।

अशुचिभावनाका चिन्तन—अब अशुचि भावनाकी बात देखिये—इस शरीरका रंग ढग देखिये, जब कोई आदमी कहीं अकेला ही होता है तो वह खुले बदन जैसा तैसा ही पड़ा रहता है, उस समयके रंग ढगको देखो, और जब वह चार आदमियोंके बीचमें जाता है अथवा किसी सभा सोसाइटीमें जाता है तो कंसा हाथ पैर झिटककर, बड़े साफ कपड़े पहिनकर खूब सज धज कर जाता है, तो उस समयके उसके रंगढगको देखो। पर क्या कोयलेमें बहुत धोया जानेपर भी कहीं उसमें सफेदी नजर आती है? नहीं नजर आती। इसी प्रकार यह मनुष्य इस अत्यन्त अशुचि, अपवित्र शरीरको चाहे कितना ही धोये, साफ करे, पर यह पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्यके अंगोंमें सबसे अच्छा अंग माना जाता है यह कंधेके ऊपर चढ़ा हुआ टोकना। पर यह टोकना सबसे ज्यादा गंदा है। कानका कनेऊ, नासिकाकी नाक, मुखके लार थूक कफ, आँखके कीचड़ आदि सब इसी टोकनेमें है। तो इस सबसे अधिक अशुचि अपवित्र इस टोकनेको यह मनुष्य सबसे सुन्दर समझता है। यह एक इस शरीरके अशुचिपनेकी बात कह रहे हैं। दूसरोंपर क्या निरखना, अपनेको ही निरख लो, ऐसा यह अशुचि शरीर है और इसी अशुचि शरीरपर यह मनुष्य अपनी शान बगरा रहा है। इसी तरहसे धन व ज्ञान आदि पाकर शान बगराता है यह मनुष्य। अनेक प्रकारके नटखट यह मनुष्य किसलिए करता है? एक इस अपवित्र शरीरकी शान बढ़ानेके लिए। इस प्रकारकी बात जब चित्तमें बैठ जाती है तो फिर इस शरीरमें उसके राग रहेगा क्या? न रहेगा रागही। अरे जहाँ अनेक प्रकारकी बातें सोचा करते हो तहाँ इस अपने शरीरको दृष्टिमें रखकर थोड़ा उसकी अपवित्रता पर भी विचार करो, उससे बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी। इन शरीरोंसे राग हटेगा, परसे स्नेह मोह ममतायें दूर होंगी। उसी चिन्तनके साथ एक इस प्रकारका भी चिन्तन हो कि इस अपवित्र शरीरसे मैं आत्मा अत्यन्त भिन्न हूँ, निर्लेप हूँ, अमूर्त हूँ, उसमें कोई भी ग्लानिकी बात नहीं है। ऐसा मैं पवित्र आत्मा इस देहके अन्दर विराजमान हूँ, इस प्रकारके चिन्तनसे इस शरीरकी अशुचित्ताका ध्यान रखनेके कारण धबडाहट न होगी और एक अपने आपमें तृप्तिका अनुभव होगा। तो यो इन बारह भावनाओंके ध्यानसे धर्ममें स्थिर होनेका बड़ा सहयोग मिलता है। इससे हे ध्यानार्थियो! इन भावनाओंका चिन्तन करो।

आत्मव भावनाका चिन्तन—शान्तिका साधन ध्यान है, उसके विषयमें बड़ी समतासे यदि ध्यान करें तो वहाँ अशान्ति नहीं ठहर सकती। जब ध्यानमें मन न लगे तो योगियोंको, विवेकियोंको बारह भावनाओंका चिन्तन करना चाहिए। वे आत्मवभावनाके सम्बन्धमें विचार करते हैं कि जीव तो स्वयं अपने आप ज्ञानानन्दरससे परिपूर्ण है, किन्तु अनादिसे इसके साथ

कोई दूसरी चीज लगी है जिसका फल सामने देख ही रहे हैं कि किस बन्धनमे यह जीव पड़ा हुआ है। वह दूसरी चीज है कर्म। नाम कुछ भी रखलो, पर यह निश्चय है कि मेरे साथ कोई दूसरी चीज लगी हुई है जिसके कारण मैं नाना विकारोमे चल रहा हूँ। वे कर्म आते हैं, वे बड़े दुःखदायी हैं। रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, वे इस जीवको बड़ा कष्ट देते हैं, किन्तु खुद का जो आत्माका भाव है वह सर्व परतत्त्वोसे रहित है, इसलिए रागादिक भावोका आकर्षण लाभकारी नहीं है।

संवर व निर्जरा व लोकभावनाकी भूलक—रागादिक भावोसे उनसे हटकर अपने स्वभावमे रुचि लगाये, वहाँ ठहरे, यह लाभकारी है, इसीका नाम है संवर। अपने आपके स्वरूपमे आना, इससे कर्मोंका आना रुकता है, रागादिक विभाव घटते हैं और इस संवरसे जीवको शान्ति प्राप्त होती है। संवर होनेपर कर्मोंका भडना शुरू हो जाता है। जो कर्म अज्ञान दशामे बध गए थे वे कर्म अपने शुद्धस्वरूपके परिचयमे भडने लगते हैं। कर्मोंका भरना लाभकारी है। योगियोकी दृष्टि लोककी रचना पर प्राय बहुत काल ठहरती है। सस्थानविचय धर्मध्यानमे मुख्यता यही है कि लोक और काल कितना बड़ा है, यह ज्ञानके सामने आँखोके सामने बना रहे, इससे रागभाव न ठहरता है, न बनता है। जिसे यह विदित है कि ३४३ घनराजू प्रमाण यह लोक है, जम्बूद्वीप एक लाख योजनका है। दो हजार कोश का एक योजन होता है। जम्बूद्वीपसे दूना एक लवणसमुद्र है। एक ओर इससे दूना द्वीप, द्वीपसे दूना समुद्र, इस तरह द्वीप और समुद्र चलते जा रहे हैं। कितने हैं वे सब ? अनगिनते। तौ ऐसे दूने-दूने विस्तारके हैं और इतना ही विस्तार दूसरी ओर है। यो असख्यात द्वीप समुद्रोमे आखिरी जो समुद्र है वहाँ तक है साराका सारा मध्यलोक। ये सब द्वीप समुद्र चारो तरफके मिलकर एक घनराजू प्रमाण भी नहीं होते। ऐसे ऐसे ३४३ घनराजूप्रमाण यह दुनिया है। इसके बहुत थोड़ेसे क्षेत्रमे ही आजकी यह परिचित दुनिया है, फिर जिस क्षेत्रमे हम आप रह रहे हैं वह क्षेत्र इतनी बड़ी दुनियाके आगे कुछ गिनती भी रखता है क्या ? अरे जिस जगह आप रहते हैं उसकी तो बात जाने दो, जिस प्रान्तमे, जिस देशमे आप रहते हैं उतना क्षेत्र भी कुछ गिनती नहीं रखता, फिर इस थोड़ेसे क्षेत्रमे क्या ख्यातिकी चाह करना ? कालकी बात देखो—हम आपका अनन्तकाल व्यतीत हो गया और कितना काल और व्यतीत होगा, अन्त ही नहीं है। इतन लम्बे कालके भीतर यह १००—५० वर्षकी जिन्दगी क्या गिनती रखती है ? जितनेमे हम आप ओटपाये करते हैं, बड़ा राग विरोध मचाते हैं लोकभावना मे ये योगीजन उस लोकके स्वरूपका चिन्तन करते हैं जिससे राग न हो और मन स्थिर हो जाय।

बोधिदुर्लभ भावनाका चिन्तन—लोकमे सबसे दुर्लभ चीज क्या है ? प्रथम तो

निगोदसे, अन्य स्थावरोसे, विकलत्रयोसे या और और भवोसे निकलकर मनुष्य बनना यह बड़ी दुर्लभ चीज है। जैसे बेलगाडीके जुवामे दोनो ओर छोरपर एक एक छिद्र होता है जिनमे एक एक सैल पडा रहता है। उस जुवासे सैल निकालकर मानो किसी नदीमे दोनोको एक एक अलग किनारेसे बहा दिया जाय, वे बहते-बहते फिर किसी जगह इकट्ठे हो जावे और ठीक पहिले की ही भाँति उस जुवाके छिद्रोमे दोनो ओर वे सैल फिर उसी तरह पड जावे तो बतावो यह बड़ी कठिन बात है कि नही ?... बहुत कठिन है। इसी प्रकार अन्य अन्य भवोसे निकलकर मनुष्यभव पाना बहुत कठिन है। जरा जगतकी जीव जातियोपर दृष्टि डालकर देख लो। मनुष्य होनेसे योग्य जो परिणाम चाहिए उन परिणामोकी कितनी विरलता है ? खैर मनुष्य हुए तो इतना तो पार पा चुके। अब मनुष्य होनेपर भी उत्तम देश मिलना कठिन है, अगर कोई म्लेच्छ देशमे जन्म हो जाय, जहाँ निरन्तर बर्फ पड रही है, जहाँ खेतीका नाम नही है, जहाँ मांसभक्षियोका निवास है ऐसी जगहमे पैदा हो गए तो ऐसा मनुष्यजीवन भी क्या जीवन है ? तो उत्तम देशका मिलना कठिन है। उत्तम देशके बाद उत्तम कुल मिलना कठिन है। अच्छे देशमे भी मानो उत्पन्न हो गए, पर उत्पन्न हुए किसी चाण्डालके घर, अथवा भिखारियोके घर अथवा हिंसक घरानोमे तो वह मनुष्यजीवन भी क्या जीवन है ? तो उत्तम कुल पाना कठिन है। मानो उत्तम कुल भी पा गए तो शरीर पुष्ट मिलना, इन्द्रिय समर्थ होना यह उत्तरोत्तर दुर्लभ है, और फिर बुद्धि ठिकाने हो और धर्ममे रुचि जगे, उपदेश सुनने व उसकी ग्रहण करनेको चाव हो, उसको अवधारण करने व सम्यक्त्व प्राप्तिकी भावनाये बनाना ये उत्तरोत्तर कठिन बातें हैं। सयमी बनना, अपने आत्मामे अपने उपयोगको नियंत्रित करना, रत्नत्रय धर्म पालना, ये कितनी दुर्लभ चीजें हैं ? इस प्रकारका चिन्तन बोधिदुर्लभ भावनामे चलता है।

धर्मभावनाका चिन्तन—धर्मभावनामे धर्मकी महिमा निरखी जायगी। सर्व समृद्धिया, शान्ति, तृप्ति सब कुछ इस धर्मके प्रसादसे प्राप्त होता है। सच तो यह जानो कि जबसे धर्मलाभ हो तबसे अपना जीवन है-। कोई पूछे कि आपकी कितनी उम्र है तो आप क्या कहेंगे ? क्या यह कह देंगे कि हमारी आयु तो ५०-६० अथवा ७० वर्षकी है ? अरे इस उम्रको अपनी सही उम्र न-समझो। वास्तवमे उम्र उतनी है जितने दिनोंसे आपको धर्ममे रुचि हुई हो। नही तो आपको अनन्तकालका बूढा कहना चाहिए। वास्तवमे धर्मलाभ से ही यह जीवन सफल है। इस धर्मका फल बिना विचारे, बिना मागे स्वयं सामने आता है। धर्मका वास्तविक फल तो सर्व सकल्पविकल्पोसे सर्व सकटोसे मुक्त होकर एक शुद्ध कैवल्यस्वरूपका, ज्ञानानन्दस्वरूपका अनुभव करना है, सदाके लिए सकटोसे छुटकारा पाना है। जब धर्मके प्रति लगन होती है तो उस समय अविशिष्ट रागके कारण विशेष पुण्यका बंध होता है जिससे बड़ी बड़ी समृद्धियां स्वतः ही प्राप्त होती हैं। ऊँचासे ऊँचा पद ससारके सुखोमे मिलता है तो सम्यग्दृष्टिको ही

मिलता है। तो धर्मके प्रसादसे सर्व समृद्धिया प्राप्त होती है। यदि विशुद्ध धर्मपालन हो तो निर्वाण प्राप्त होता है। ऐसा धर्मभावनामे योगीजन चिन्तन करते हैं।

स्फोटयत्याशु निष्कम्पो यथा दीपो घन तमः ।

तथा कर्मकलङ्कौघ मुनेर्ध्यान सुनिश्चलम् ॥२०६३॥

निर्मल सुनिश्चल ध्यानसे कर्मोंका विस्फोटन—जैसे दीपक जो कि निष्कम्प हो, ठीक प्रज्वलित हो, हिलता डुलता न हो, वह दीपक जैसे बड़े घने अधिकारको शीघ्र ही नष्ट कर देता है इसी प्रकार मुनिका सुनिश्चल धर्मध्यान कर्मकलकोंके मलको शीघ्र ही नष्ट कर देता है। प्रकाश होते ही अधिकार किस तरह नष्ट होता है जैसे छिन्न भिन्न करके तोड़ दिया हो, पता न पड़े, इस तरह अधिकार दूर होता है ऐसे ही जब मुनिका निश्चल धर्मध्यान होता है तो सारे कर्म उसके फूट जाते हैं। लोगोपर जब कोई कष्ट आता है, जब कोई इष्ट वियोग होता है तो कहते हैं कि देखो—इसका भाग्य फूट गया। अरे जिनका भाग्य फूट जाता है उनकी तो पूजा उपासना की जाती है। बड़े-बड़े समारोह मनाये जाते हैं। भाग्य फूट गया है सिद्ध भगवानका, अष्टकर्म नष्ट हो गए, कर्महीन हो गए। तो यहाँ उसी फूटनेकी बात कही जा रही है कि जब मन सुनिश्चल हो जाता है, ध्यान सही मिल जाता है तो ये कर्म फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।

प्रयोगमे यथार्थता—अष्टाह्निकाके दिनोमे जब अरहदास सेठ अपनी ८ सेठानियोंके सहित अपने घरमे बैठे हुए धर्मचर्चा कर रहे थे, उसी दिन वहाँका राजा और मंत्री नगर घूमने गए। उस धर्मचर्चामे उस राजाके प्रति भी कुछ प्रसंग था। राजा छिपकर वह प्रसंग सुनने लगा। अरहदास सेठ जो भी धर्मचर्चा करें उसे ७ सेठानिया तो कहे—बिल्कुल सच, मगर सबसे छोटी सेठानी कहे—बिल्कुल झूठ। कुछ प्रसंग उस राजा सम्बन्धी भी था, सभी सेठानियोंने अपनी-अपनी सम्यक्त्वकी कथा की तो सबने कहा बिल्कुल सच, पर वह छोटी सेठानी कहे—बिल्कुल झूठ। राजा सोचता है कि देखो ये सभी तो सच कह रही हैं पर एक सेठानी कहती है बिल्कुल झूठ, तो इसका हमें व्योरा जानना चाहिए। तो दूसरे दिन राजाने बड़े आदरसे सेठको व सभी सेठानियोंको अपने यहाँ बुलाया और रात्रिमे जो चर्चा चल रही थी उसके सम्बन्धमे पूछा। देखो—रात्रिको जो तुम लोगोमे चर्चा चल रही थी उसमेसे कुछ चर्चा हमारे सम्बन्धमे भी थी, हम भी जानते हैं कथा सच है। उसपर सभी सेठानिया तो कहती थी सच और छोटी सेठानी कहती थी—बिल्कुल झूठ, तो इसका व्योरा क्या है सो हम जानना चाहते हैं? छोटी सेठानीने झूट सारे आभूषण उतार दिए, एक साड़ी मात्र पहिनकर बिना कुछ बोले चाले ही जंगलकी ओर चल पड़ी। तब जनताने कह दिया कि वह सब तो झूठ था, सच तो वास्तवमे यह है। तो वास्तवमे आत्माको शांति कैसे प्राप्त होती है, कौनसा उत्कृष्ट

पद है, कैसे पवित्रता जगती है, कैसा पावन यह आत्मा है, ये सभी बातें धर्मका अनुभव करने से ही प्राप्त होती है, न कि केवल बातें करनेसे । काम तो करनेसे ही बनता है ।

धैर्य और त्यागका लाभ—कभी देखा होगा कि जैसे—जब दो व्यक्ति परस्परमें लड़ जाते हैं तो उनमें गम खाने वाला अधिक लाभमें रहता है और उससे विरोध बढ़ाने वाला व्यक्ति हानिमें रहता है, ऐसे ही जो इन परद्रव्योंमें मोहित हो जाय, उनको पाकर ही सतुष्ट हो जाय तो वह बहुत बड़े लाभसे वंचित रह जाता है । बल्कि वह दुर्गंतिका पात्र होता है । तो अपना कर्तव्य है कि इन पाये हुए सुखके साधनोंमें मग्न न हो, इनको अपना सर्वस्व न समझे, और धर्मकी अगर सही बात बन जाय तो इन सासारिक सुखोंसे भी लोकोत्तर, जिसकी कोई उपमा नहीं है ऐसा निर्वाण सुख प्राप्त होगा । सदाके लिए अनंत आनंद होगा । थोड़ीसी चीज दिखाकर ये कर्म इस जीवकी सर्व समृद्धि सर्व जायदाद कोर्ट कर लेते हैं । अपना अड्डा जमा लेते हैं ।

परवस्तुके लोभमें अनन्त निधिकी हानिपर दृष्टान्त—एक सेठ गुजर गया, उसका दो तीन सालका बच्चा था । उस सेठकी ८-१० लाख रुपयेकी जायदादको सरकारने कोर्ट कर ली । उसकी एवजमें ५००) मासिक बाँध दिया । जब वह बच्चा कुछ समझदार हुआ तो वह सरकारके बड़े गुण गावे—वाह, यह सरकार तो बड़ी दयालु है, देखो घर बैठे हमें ५००) रु० महीना दे रही है । जब वह और बड़ा हुआ करीब २० वर्षका तो उसे पता पड़ा कि करीब १० लाखकी जायदाद सरकारने कोर्ट कर ली है और उसके एवजमें ये ५००) रु० महीने दे रही है, यदि वह उसी ५००) रु० महीनेमें लुभा जाये तो वह १० लाख रुपयेकी जायदाद पा सकेगा क्या ? नहीं पा सकता । तो उसने भट्ट सरकारको नोटिस दे दिया कि हमारी १० लाख रुपयेकी जायदाद सरकारने कोर्ट कर रखी है, मैं समर्थ हो गया हूँ, मुझे यह ५००) रु० महीना न चाहिए, मेरी १० लाखकी जायदाद मुझे दी जाय । लो पा जाता है वह अपनी सारी जायदाद । यो ही आत्माके अनन्त आनन्दको इन कर्मोंने कोर्ट कर लिया है और उसके एवजमें यह स्त्री सुख, थोड़ा घरका सुख, थोड़ा वैभवका सुख दे दिया है, उन्हींमें मस्त हो रहे हैं ये अज्ञानी जन । जिनको यह पता ही नहीं है कि हमारी अनन्त आनन्दकी निधि इस कर्मसरकारने जप्त कर ली है, वे तो उन थोड़ेसे सासारिक सुखोंको पाकर बड़ा हर्ष मानते हैं और इस कर्म सरकारके गुण गाते हैं । वाह बड़ा पुण्य आड़े आ रहा है, भारी समृद्धिया है, बड़ा सुख है, और जब यह ज्ञान बन जाय, सम्यग्दृष्टि हो, पता पड़े कि ओह ! मेरे इस अनन्त आनन्दकी निधिकी तो इस कर्म सरकारने कोर्ट कर लिया है और बदलेमें यह थोड़ासा पुण्य साधन दे दिया है, तो भट्ट वह पुण्यसरकारको नोटिस दे देता है कि मुझे नहीं चाहिए ये थोड़े से सासारिक सुख, मेरी तो अनन्त आनन्दकी निधि जो इस कर्मसरकारने जप्त कर ली है

वह मुझे दी जाय । बस उसे अनन्त आनन्दकी निधि प्राप्त हो जाती है ।

वैराग्य और ज्ञानसे अभ्युदय—बात यहाँ यह चल रही थी कि धर्मका अनुभव वने, भोगोसे उपेक्षा हो, आत्माकी बात रुचिकर हो, और ऐसी लगन वने कि एक ही मात्र हमारा काम है, एक ही लक्ष्य है निज सहज स्वभाव, कारणपरमात्मतत्त्व । अपने आपका वह अन्तःस्वरूप, बस वह मेरे ज्ञानमें रहे, प्रतीतिमें रहे तो मैं तो यह हूँ । बस इसके मुकाबले तीनों लोककी सम्पदा भी आये तो भी उसे जीर्ण तृणकी नाई समझिये । इतना बड़ा साहस स्पष्ट बोध ज्ञानी जीवके होता है और तभी वह पार पा लेता है । हम आपको भी यही लगना चाहिए । ऐसा ही यत्न करना उचित है कि जिससे हम अपने आपके स्वरूपके निकट अधिक बस सकें ।

चलत्येवाल्पसत्त्वाना क्रियमाणमपि स्थिरम् ।

चेत शरीरिणा शश्वद्विषयैर्व्याकुलीकृतम् ॥२०६४॥

अल्पशक्तिक पुरुषोके चित्तकी अस्थिरता एवं ज्ञानबलसे मनोबलकी वृद्धि—जो अल्प शक्ति वाले मनुष्य है वे ध्यानको कितना ही बनायें पर स्थिर नहीं हो पाते हैं, चलित हो जाते हैं, क्यों उनको यह शक्ति मिलना कठिन है ? यों कि उनका मन निरन्तर व्याकुल रहता है । आत्माका बल ज्ञान है और आत्माकी कमजोरी विषयोकी आशा है । जो विषयोसे व्याकुल न हो और शुद्ध स्वरूपका ज्ञान रखता हो उसको घबड़ाहट भी नहीं और उसका आत्मबल भी बढ़ा हुआ है । शरीरके अनेक रोग ज्ञानबलके अभावसे, नाना कल्पनाओंके करनेसे हो जाते हैं । पूर्वकालकी अपेक्षा आजकल मानसिक वेदना, दिलका रोग लोगोंके बहुत होता है, ब्लडप्रेसर की बीमारी भी आजकल बहुत होती है, पहिले तो लोग समझते ही न थे कि अब खून मद गतिसे चल रहा या अब तीव्रगतिसे चल रहा, बस थोड़ा थक गए तो आराम कर लिया, फिर काममें जुट गए । उसकी परवाह न करते थे । आज तो मानसिक वेदनाएँ बहुत प्रविष्ट हो गई हैं, आत्मबल घट गया है । दिलकी धड़कन किसी समय तेज हो जाय तो लोग बड़े व्याकुल हो जाते हैं । अरे इस काल्पनिक वेदनासे, मानसिक वेदनासे कुछ बिगाड न होगा, सिर्फ उन गढी हुई कल्पनाओंको हटा लो, चित्तको और जगह ले, जावो प्रभुके गुणानुरागमें, अपने स्वरूपके चिन्तनमें, मैं तो इस देहसे भी निराला एक शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ, इसमें बिगाड क्या ? बस इस आत्मतत्त्वमें अपने उपयोगको लगा देनेसे ऐसा बल प्रकट हो जाता है कि वह मानसिक वेदनाओं वाला व्यक्ति उन वेदनाओंसे बच जाता है ।

ज्ञानबलका प्रभाव—ज्ञानबल बहुत बड़ा बल है । ज्ञानबल वाला व्यक्ति चाहे गरीब घरानेका हो, पर वह उस बुद्धिहीनकी अपेक्षा अच्छा है जो कि धनिक परिवारमें है । लोग ऐसा कहते भी हैं । वास्तवमें अपना असली वैभव है बुद्धिका ठीक रहना । जिन पुरुषोंकी बुद्धि

व्यवस्थित है वे अपने उपयोगको आत्मचिन्तनमें रत कर देते हैं और सर्व मानसिक क्लेशोंसे बच जाते हैं, पर जिनका चित्त व्यवस्थित नहीं, जिनका चित्त विषयोसे व्याकुल है उनके शक्ति कम होती है और उनका ध्यानमें चित्त स्थिर नहीं रह पाता है ।

न स्वामित्वमतः शुक्ले विद्यतेऽत्यल्पचेतसाम् ।

आद्यसहननस्यैव तत्प्रणीत पुरातनैः ॥२०६५॥

प्रथम संहनन बिना शुक्लध्यानमें स्वामित्वका अभाव—जब कि विषयोसे व्याकुल चित्त होनेसे शक्ति कमजोर है और शारीरिक ढाँचा भी कमजोर है तो ऐसे पुरुषके शुक्लध्यान की पात्रता नहीं होती है । अब इस प्रकरणके बाद शुक्लध्यानका वर्णन आयगा । शुक्लका अर्थ है सफेद, जहाँ कोई रंग नहीं उसे कहते हैं श्वेत । ऐसा ध्यान जो सफेद है, जिसमें राग-द्वेषका कोई रंग नहीं चढा हुआ है ऐसी स्थितिमें जो ध्यान होता है वह शुक्लध्यान है । तो ऐसे ऊँचे ध्यानकी योग्यता हीन सहनन वालोंके नहीं होती है । ऊँचे ध्यानकी योग्यता तो वज्रवृषभनाराच सहनन वालोंके होती है । वैसे शुक्लध्यानमें उपशम श्रेणीमें रहने वालेको पहिला शुक्लध्यान होता है उनके आदिके तीन सहनन संभव है । सो आदिके तीन संहनन होनेपर भी हो जाता है, पर शुक्लध्यानकी विशिष्ट योग्यता वज्रवृषभनाराचसहनन बिना नहीं होती है । उसका कारण क्या है सो अभी बतावेगे । यह वज्रवृषभनाराचसहननका शरीर इतना पुष्ट होता है कि कहीं ऊँचेसे गिर भी जाय तो भी, चाहे पत्थरमें आघात पहुँचे, टूट फूट जाय पर शरीरमें किसी भी प्रकारका कोई उपद्रव नहीं होता । इतना प्रबल सहनन होता है ।

वज्रवृषभनाराच सहननकी प्रबलताका एक उदाहरण—जिस समय हनुमान बालक को उसकी अजना माता अपने मामाके साथ विमानमें लिए जा रही थी तो रास्तेमें वह नन्हा सा बालक खेलता कूदता विमानसे नीचे एक पहाड़पर गिर गया । अब उसकी माता अजना को बड़ा शोक हुआ, सोचा कि उसकी स्थिति क्या होगी ? खैर देखना तो था ही । जब विमान नीचे उतरा तो अजनाने क्या देखा कि जिस पत्थरकी शिलापर वह हनुमान बालक गिरा था वह तो टूट फूट गयी थी और वह बालक अपने पैरका अगूठा चूस रहा था । उसे देखकर उसकी माँको बड़ा आश्चर्य हुआ । समझ लिया कि यह मोक्षगामी जीव है, इसके शरीरमें वज्रवृषभनाराच सहनन है, यह शीघ्र ही मोक्ष जायगा । तभी तो हनुमानको लोग बजरंग बली बोलते हैं । तो उनका यह बोलना ठीक है । हनुमान वज्राङ्ग बली थे अर्थात् उनका शरीर वज्रका था । अजना व हनुमान जीके नानाने हनुमानकी तीन प्रदक्षिणा देकर प्रणाम किया, तो जिनका बहुत छोटा चित्त है, जिनका सहनन हीन है ऐसे पुरुष शुक्लध्यानके स्वामी नहीं होते । ऋषीश्वरोंने बताया है कि प्रबल संहनन वालोंके ही शुक्लध्यान होता है ।

छिन्ने भिन्ने हते दग्धे देहे स्वमिव दूरगम् ।

प्रपश्यन् वर्षवातादिदु खैरति न कम्पते ॥२०६६॥

वज्राङ्गबलीके उपसर्गमे भी विविक्त तत्त्वके ध्यानकी विशेषता—वज्रवृषभनाराच-सहननका धारी महायोगीके शरीर छेदा जाय, भेदा जाय, मारा जाय, जलाया जाय तिस पर भी अपने आत्माको अपने शरीरसे भिन्न निरखनेका सामर्थ्य रहता है सो वह महापुरुष ध्यान से चलायमान नहीं होता । शरीर बलिष्ठ है, प्रथम सहनन है तो ऐसे शरीर वाला शुक्लध्यान पा ही ले यह तो नियम नहीं है । प्रथम सहनन वाला अच्छे परिणाम करके मोक्ष भी जा सकता है और खोटे परिणाम करे तो ७ वें नरकमे भी जा सकता है । नियम तो नहीं है, पर ऐसे सहनन वालोमे यह योग्यता है कि ध्यानसे विचलित नहीं होता । शरीर छेदा जाय, मारा जाय, जलाया जाय, तिसपर भी उसकी आत्मामे इतना साहस रहता है कि वह शरीरसे भिन्न अपने आत्मतत्त्वकी उपासना रख सकता है ।

उपसर्ग विजयका उदाहरण—गजकुमार मुनि जिनका एक दो दिन पहिले ही विवाह हुआ था, फिर कुछ छोड़ छाड़कर मुनि बन गए तो उनके स्वसुर साहबने क्रोधवश उनके सिर पर मिट्टीकी बाढ़ बनाई, कोयला भरा और आग लगा दी । सिर जलने लगा, लेकिन उत्तम सहननके धारी ज्ञानबलसे बलिष्ठ गजकुमार मुनिने उसको या तो उपयोगमे न लिया और जाननेमे आया तो जैसे परद्रव्यकी परिणति जाननेमे आती है, परद्रव्य तो है ही, उसकी ही परिणति जाननेमे आ रही है, विचलित नहीं हुए । कितने ही मुनि कोल्हूमे पेले गए, उनमेसे अनेक मुनियोने मुक्ति भी प्राप्त किया है । कितने ही मुनियोको समुद्रमे फेका, अग्निमे जलाया, अनेक कष्ट दिये, कितनी ही पीडायें दुष्ट जनोने साधुवोकी दी, पर जो मुनि वज्रवृषभनाराच सहननके धारक हैं ऐसे मुनि अपने ध्यानसे विचलित नहीं होते ।

अन्तस्तत्त्वकी लगन बिना परिजनसम्पर्कसे बचावकी कठिनता—लगनकी बात है, जहाँ केवल एक यही दिख रहा है कि इस लोकमे सारभूत वस्तु कुछ नहीं है, वहाँ कहा लगाव रखा जाय, कहाँ चिपका जाय, धनसे, वैभवसे, परिजनसे अथवा मित्रजनसे ? अरे बाह्यमे मेरे लिए कुछ सारभूत है ही नहीं । यह दुनिया जुवेका स्थान है । जैसे कोई जुवारी कभी हार भी जाय, थोड़ा बहुत जो कुछ बचा हो उसको लेकर जाने लगे तो खेलने वाले ऐसी बात कहेंगे (बस इतनी ही दम थी, हो चुका खेल, आदि) कि वह वहाँसे उठ नहीं सकता, और वह अगर कुछ जीत जाय और सोचे कि चलो कुछ तो मिल गया, अब कही ऐसा न हो कि हार जायें, सो चल दे, तो खेलने वाले लोग कहेंगे—(बस खेल चुके, इतने खुदगर्ज निकले, जीत लिया बस चल दिया) यो अनेक ऐसी बातें कहेंगे कि वह खेलसे उठ नहीं सकता । इसी तरह इस ससारकी फड भी बड़ी कठिन है । कोई थोड़ा विवेक पाकर विरक्त होना चाहता है तो परि-

वारके लोग ऐसी बातें कहेंगे कि वह यहांसे जा न सके। और बड़े गुरुवोसे जितने भी प्रयत्न हो सकते हैं, उतने यत्न करते हैं कि वह वहांसे भाग न सके। यहाँ ही बना रहे, और जब हार गया है तो उसके यह बुद्धि ही नहीं उत्पन्न होती कि हम इस भीड़से जा सकें। तो पुण्य पापका जहाँ हार जीतका काम चल रहा है ऐसा यह ससार एक जुवे जैसा स्थान है, यहाँसे निकलना कठिन है। किन्तु जिसकी धुनि बन गई है, कुछ सुहाता ही नहीं है, एक सहज विशुद्ध आत्मस्वभावकी उपासना ही कल्याणका उपाय है, यही मेरा धन है, मेरा सर्वस्व है, इससे आगे मेरा कहीं कुछ है ही नहीं। यो ध्यान रखने वाला, अपनी धुनि रखने वाला तत्वाश्रयसे च्युत नहीं होता।

गालियोमें मोहियोकी प्रशंसा कल्पना—यहाँ तो थोड़ासा धन पाकर, थोड़ासा यश पाकर खुश हो जाते हैं। एक बात और ध्यानमें लावो कि यहाँ प्रशंसा करता भी कौन है? लोग तो सोचते हैं कि इसने मेरी प्रशंसा की है पर वास्तवमें वह प्रशंसा करने वाला उसे गाली दे रहा है। इस मर्मको खूब ध्यानसे समझ लो। कोई क्या कहेगा प्रशंसामें, इसके दो चार उदाहरण तो बतलावो। किसीने कह दिया कि साहब आप इनको जानते हैं? इनके चार लडके हैं, एक लडका कलेक्टर है, एक मिनिस्टर है, एक डाक्टर है, और एक डायग्नेक्टर है, बस हो गई प्रशंसा? इस बातको सुनकर वह सुनने वाला बड़ा खुश होना है कि मेरी प्रशंसा की जा रही है, पर बात वहाँ क्या है कि कहने वालेने उसे गाली दी। अरे इनके लडके तो इतने योग्य हैं पर यह कोरे बुद्ध है। किसीने कहा कि इनका मकान बहुत बढिया है, चार खण्डका है, और सामनेकी दीवार तो बहुत ही सुन्दर है, द्वारपर तो बढिया नक्कासी खुदी है। बस हो गई प्रशंसा। इस बातको सुनकर वह बड़ा खुश होता है, पर उस प्रशंसा करने वालेने तो गाली दी। अरे इन पत्थरोमें तो इतनी कला है, इतनी सुन्दरता है पर इन सेठ जी में तो कुछ भी कला नहीं है। और भी देखो—बहुतसे व्याख्यानदाता ऐसे होते हैं कि बोलते चले जाते हैं पर उनका व्याख्यान किसीको रुचता नहीं, सो सुनने वाले तो परस्परमें बातें भी कुछ करते हैं, कभी कभी बीच-बीचमें ताली भी बजा देते हैं, और चाहते हैं कि यह व्याख्यानदाता अपना व्याख्यान बन्द कर दे, पर वह बेवकूफ व्याख्यानदाता कल्पनाये करके ऐसा सोचता है कि ये लोग मेरे व्याख्यानको सुनकर बड़े खुश हो रहे हैं। वे सुनने वाले दे तो रहे हैं गाली, पर वह कल्पनाये करके समझता है कि ये लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसी है यहाँकी यशकी बात। लोग किसीके धनका वर्णन करेंगे, शरीरका वर्णन करेंगे, पर्यायका वर्णन करेंगे, इनको सुनकर अज्ञानी जन समझते हैं कि ये लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, पर दे रहे हैं वास्तव में गाली।

स्वरूपकी धुनि वाले वज्राङ्गबलीके विशुद्ध परम ध्यानकी पात्रता—अरे कोई उस

शुद्ध चैतन्यस्वरूपका भी गुणगान करता है क्या ? उसकी तो कोई प्रशंसा करता नहीं । उसे तो कोई जानता ही नहीं । कोई स्वरूपकी प्रशंसा करे तो उसमें मैं ध्यक्ति तो न आया, स्वरूप तो सबका एकरूप है । ज्ञानी जन यहाँ की प्रशंसावोमें अपना चित्त नहीं देते रीझते नहीं । वे तो इन सर्व चीजोंसे विरक्त रहते हैं । ऐसे ही पुरुष तो अपनी धुन बना सकते हैं, और ऐसी ही धुन बनाने वाले, उत्तम सहनन वाले महापुरुष अनेक प्रकारके शीत उष्ण आदिककी वेदनाओंको समतासे सहन करते हुए अपने आत्मस्वरूपके ध्यानमें रत होते हैं । इस कारण शारीरिक मजबूती भी एक अपना बड़ा महत्त्व रखती है यदि ध्यान उत्तम हो तो । इसी विषयमें आगेके प्रकरणमें बतावेंगे कि शुक्लध्यानमें पुरुष किस प्रकारकी स्थितिमें आता है कि एक शान्त अमृतका भरना उसमें भरता ही रहता है ।

न पश्यति तदा किञ्चिन्न शृणोति न जिघ्रति ।

स्पृष्ट किञ्चिन्न जानाति साक्षान्निवृत्तलेपवत् ॥२०६७॥

अध्यात्मयोगीकी बाह्यानिर्व्यापारता—ससार शरीर और भोगोंसे विरक्त रहने वाले और इस अतः बसे हुए शुद्ध सहज ज्ञानस्वभावका आलम्बन ही जिनका शरण है ऐसी धुन वाले योगी जब अपने आपकी सुधमें उपयोग रखते हैं, उस समय बाहरमें कहाँ क्या हो रहा है उसपर उनकी दृष्टि नहीं है । उस ध्यानके समय उनकी मुद्रा मूर्तिवत् है, चित्रवत्, हिलती डुलती नहीं है । इस प्रकार ये योगी मन वचन कायसे निश्चल होते हैं । वे न कुछ सुनते, न कुछ बोलते, न कुछ निरखते, कहाँ कैसी गंध है उसपर भी उनका उपयोग नहीं है । कोई छुए तो उसे भी वे नहीं जान रहे । ससारमें सारभूत पुरुषार्थ तो यही है कि बाहरसे उपयोग हटकर अपने आपके उस ज्ञानप्रकाशमें उपयोग रहे ।

ध्याताकी अध्यात्मकी धुनि—मैं यह हूँ आत्माका जानने वाला, ऐसा ध्यान सुगम है, और इसकी बात हजारों बार भी आये तो अध्यात्मप्रेमियोंको अपूर्वसी नईसी लगती है । जैसे लोग रोज भोजन करते हैं तो रोज रोजके भोजनमें वे अघाते नहीं हैं, रोज-रोज नयासा लगता है क्योंकि उस तरफ रुचि है, उसकी उन लोगोंने आवश्यकता समझी है, तो ज्ञानी पुरुषोंने आत्माके ज्ञानस्वरूपकी उपासना करनेकी आवश्यकता इतनी अधिक समझी है कि यह निरंतर होता रहे । यह काम पूरा होनेका नहीं है । वे तो इस ज्ञानस्वभावकी उपासना करना ही अपना प्रमुख कर्तव्य समझते हैं । ज्ञानस्वरूपकी उपासना कर ली तो समझो सब कुछ कर लिया, अब कुछ भी करनेको नहीं रहा । यो निरन्तर आत्मस्वरूपकी उपासनाका ही काम उनके पडा हुआ है, ऐसा उन ज्ञानी पुरुषोंने समझा है । तो उसकी धुनमें जो आये जीवन तो उनका सफल है । जो कोई सत्यका आग्रह करने वाला योगी है उसीके शुक्लध्यान हुआ करता है । उसीका वर्णन अगले प्रकरणमें किया जायगा ।

आद्यसहननोपेता निर्वेदपदवी श्रिताः ।

कुर्वन्ति निश्चल चेतः शुक्लध्यानक्षम नराः ॥२०६८॥

शुक्लध्यानका विशिष्ट पात्र—जिनके प्रथम सहनन है, जिनके शरीरमे बज्रकी कीली है, बज्रके हाड है, बज्रमय सारा वेष्टन है ऐसे पुष्ट सहनन वाले पुरुष ही वैराग्यकी पदवीको प्राप्त होकर अपने चित्तमे उत्कृष्ट रूपसे शुक्लध्यान करनेमे समर्थ होते हैं, वे चित्तको परम निश्चल बनाते हैं । पहिले तो तत्त्वनिर्णय होना, तत्त्वनिर्णयके बाद किसी भी तत्त्वके सम्बन्ध मे ध्यान परम्परा रहना, फिर किसी भी तत्त्वमे एकाग्र चिन्तन करना, फिर उसकी अदल बदलकर उस धारामे स्वरूपका ध्यान करना, फिर ये विचार भी हट जायें और फिर इस प्रकारके विकल्पोका भी जिनके प्रारम्भ नहीं है, ऐसा केवल जाननहार परिणतिमात्र रहना, यह है शुक्लध्यानकी उत्कृष्ट अवस्था । इसकी पात्रता बलिष्ठ पुरुषोमे होती है, जिनका मनोबल, वचनबल और कायबल भी बड़ा हुआ है ।

सामग्र्योरुभयोर्ध्यातुर्ध्यानं बाह्यान्तरङ्गयोः ।

पूर्वयोरेव शुक्ल स्यान्नान्यथा जन्मकोटिषु ॥२०६९॥

ध्यानसिद्धिमें निर्विकल्पताका श्रेय—जब कौरव पांडवोका विवाद समाप्तसा हो गया था, जब कौरवोका कुछ न रहा, उनकी ओरसे कोई विसम्वाद न रहा, तो एक तरहसे युद्धका परिणाम निकल आया, किन्तु इसके बाद थोड़े ही समयके पश्चात् उन पांचो पांडवोको वैराग्य उत्पन्न हुआ । इस लक्ष्मीके अभावमे लोग आशा बनाते हैं और अधिकाधिक रूपमे आ जाय तो यह आशा मर जाती है ज्ञानी पुरुषके । मोही जनोके तो तृष्णा बढ़ती है । बाहुबलि भरत क्षेत्रपर विजय करने वाले चक्रवर्तीपर भी विजय पा चुका, समझो उसे सारा वैभव प्राप्त हो गया, और वैभवमे बात ही क्या होती है एक लोकमान्यता । इतना बड़ा वैभव पानेके बाद बाहुबलिका दिल भर चुका, कुछ भी वाञ्छा न रही और सहज ही उनके वैराग्य जगा । तो इन पांडवोको भी विजय प्राप्त हुई, पर उसके बाद विरक्त हो गए और ध्यानस्थ हो गये पांचो पांडव । कौरवोके किसी रिश्तेदारने पांडवोको निरखकर उनपर बड़ा क्रोध किया और उन्हे निःशस्त्र बेघरबार देखकर उन्होंने ठान ली यह बात, कि अब इन्हे कुछ युद्धका मजा देना चाहिए । अग्नि जलायी, लोहेके आभूषण बनाकर उस अग्निमे खूब गर्म किये, जब जो लोहे का आभूषण बिल्कुल लाल हो गया तो सडासीसे उसे पकडकर उनके गलेमे डालता गया और कहता गया कि लो तुम्हारे लिए यह हार भेंट है, यो ही हाथमे, पैरोमे व शरीरके सभी अंगो मे लोहेके खूब तमायमान आभूषण पहिनाये । उनके सारे शरीरके अंग जल गए । ऐसे उपद्रव के समय तीन पाण्डवोको तो जरा भी चित्तमे कोई विकल्प न हुआ और नकुल, सहदेवके चित्तमे यह विकल्प आया कि देखो ऐसे निरपराध बलिष्ठ इन तीन भाइयोपर कितना उपसर्ग

हो रहा है ? उन दोनोंने अपने बारेमें तो विकल्प न किया, किन्तु उन तीन योगियोंके प्रति सोचा, सो इतनेसे विकल्पने उनका निर्वाण रोक दिया ।

योगीश्वरोंकी निर्विकल्प सभाधिके लाभमें ही लाभ माननेका आग्रह—कितने ही मुनि ऐसे हुए कि उनके ध्यानास्थ बैठे हुएमें उनके शरीरको कहीं सिंहने खाया, कहीं स्यालिनी ने खाया, कहीं अन्य किसी हिसक पशुने खाया, पर वे रच भी अपने ध्यानसे नहीं चिगे, ऐसे मुनिराज आत्मचिन्तनमें रत रहते हैं, किसी भी प्रकारका विकल्प नहीं बनाते, अपने इस शरीर तकका भी मान नहीं रखते, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तो हमें उस सहज परम-आनन्दका लाभ होने वाला है । ऐसे लाभको छोड़कर मैं कहीं इन बाह्य शरीरादिकोंके विकल्प में पड़ूँ । वे जानते हैं कि यदि हम इस आत्मस्वरूपसे विमुख होकर किसी भी प्रकारके विकल्प में पड़े तो हम अपने इस आत्मस्वरूपमें मग्न नहीं हो सकते हैं । वे ज्ञानी पुरुष किसी हिसक पशु द्वारा शरीरका भक्षण किए जाने पर भी निर्विकल्प समताभावमें स्थित रहते हैं । उन्हें उस निर्विकल्प परमसमाधिके लाभकी तुलनामें वे बाहरी उपसर्ग न कुछ जैसे प्रतीत होते हैं । तो ऐसे वैराग्यसे ओतप्रोत साधुके ध्यानकी सिद्धि होती है ।

ध्यानसिद्धिके लिये अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग साधन—इस प्रकारमें ध्यानकी सिद्धिके सम्बन्धमें दो बातें कही गई हैं—अन्तरङ्गमें तो चाहिए ज्ञान और वैराग्य व बहिरङ्ग में बताया है वज्रवृषभनाराचसहनन । जो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं धर्मके प्रसंगमें और उनके मामूली सा जुखाम भी हो जाय तो भी वे बड़ी परेशानीका अनुभव करने लगते हैं, बहुत-बहुत इलाज भी करने लगते हैं, शीत उष्ण आदिककी वेदनाएँ भी नहीं सह सकते, इस प्रकारके व्यक्ति कहीं ध्यानमें लीन हो सकेंगे, शुक्लध्यानके पात्र वे कदापि नहीं बन सकते । तो शुक्लध्यानकी पात्रताके लिए ये दो चीजें बतायी हैं—बहिरङ्गमें वज्रवृषभनाराच-सहनन और अन्तरङ्गमें ज्ञानभाव और वैराग्यभाव । यदि ज्ञानभाव वैराग्यभाव और वज्रवृषभ-नाराचसहनन नहीं है तो करोड़ों जन्मोंमें भी इस शुक्लध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती । यहाँ देखिये साधनाके आशयमें तो अन्तरङ्ग तत्त्वको बल दिया जाता है और जिसकी इतनी अन्तरङ्ग सामर्थ्य है उसको यह भव मिलना, शरीर पुष्ट रहना आदिक सहनन मिलना ये सब बातें बनती हैं, उसे मनोवाञ्छित अन्य बाह्य साधन भी सुगमतासे प्राप्त हो जाते हैं ।

ध्यानकी योग्यता पानेके लिये ज्ञान और वैराग्य लाभपर बल—ध्यानकी योग्यता बताई गई है कि प्रबल शरीरधारी हो और ज्ञानवैराग्यसे ओतप्रोत हो, इस बातको सुनकर कोई यह बात पकड़ ले कि देखो शास्त्रमें बता रहे हैं कि शरीरको खूब बलिष्ठ करना चाहिए ध्यानके लिए, तो चलो अपना इस शरीरको ही पहिले बलिष्ठ बना लें, तो ऐसा करनेमें तो स्वच्छन्दता बढ़ती है । दूसरी जो अन्तरङ्गकी बात कही है वह मुख्य होनी चाहिए । वज्र-

वृषभनाराचसहनन होने से हम अपने भावोंको अपने वश कर सकते हैं, भावोंकी विशुद्धि कर सकते हैं। उस भावविशुद्धिके प्रसादसे तत्काल भी शान्तिलाभ प्राप्त होता है और भविष्यमें भी भीतरी विकास प्रगतिशील रहता है। तो इस प्रकरणसे हमें यह शिक्षा लेनी है कि ध्यान की बात तो अपनी-अपनी योग्यतापर निर्भर है। व्यवहारमें बताया है कि शुद्ध होकर हाथ पैर धोकर बड़े मुद्रा मण्डलसे ध्यानमें बैठना चाहिए, पर ध्यानके लिए ये कुछ आवश्यक बात नहीं है। ध्यानके लिए तो आत्माकी पवित्रता चाहिए, विशुद्ध ज्ञानदृष्टि चाहिए।

ज्ञानदृष्टिपर आत्मपवित्रताकी निर्भरता—बुन्देलखण्डकी एक घटना है कि एक औरत के बच्चा पैदा हुआ और उसी स्थितिमें वह बीमार हो गई, मरणासन्न दशा हो गयी, तो पति उसके पास आकर उसकी हालत देखकर रोने लगता है, तो स्त्री कहती है कि तुम क्यों रोते हो? तो उस पतिने अपने रोनेका कारण बताया। स्त्री बोली कि हम न रहेगी तो तुम्हारी दूसरी शादी तो तुरन्त हो जायगी, तुम्हें क्या है? तो वह पति बोला कि मेरी यह प्रतिज्ञा है कि अब दूसरी शादी न करूँगा तो स्त्री कहती है कि इस बातको तो या तो भगवान जानें या हम आप। तीसरा तो कोई गवाह यहाँ है नहीं। स्त्रीने तीन बार यह कहलवा लिया कि क्या तुम अपनी इस प्रतिज्ञापर दृढ़ हो। पतिने कह दिया कि हाँ हम अपनी इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ हैं और अब तो तुम जो चाहती हो सो बतावो। द्रव्य दान कर दें या तुम जो कहो सो दान कर दें या तुम जो चाहो सो कर दें, तो स्त्री कहती है क्या हम जो चाहेगी सो तुम करोगे? तो पति कहता है हाँ करेगे। तो स्त्री कहती है कि हम यह चाहती है कि अब आप भी यहाँसे चले जाइये, इस बच्चेको भी यहाँसे ले जाइये और कोई भी नाते रिश्तेदार व अन्य कोई भी पड़ोसी मेरे पास न आये। आखिर पति वहाँसे चला गया और उस स्त्रीने उसी अवस्थामें नीचे उतरकर, आसन मारकर वह सन्यासमरण कर लेती है। अब कोई कहे कि उसको तो दो तीन दिन बच्चा हुए बीते थे, ५ दिन या ११ दिन तक तो वह अशुद्ध ही थी, उसे इस तरहसे समाधिमरण न करना चाहिए था, उसका यह कहना ठीक नहीं। तो भाई ध्यानकी सिद्धि तो इस आत्माकी पवित्रतासे होती है आत्माकी पवित्रता ज्ञानदृष्टि पर निर्भर है। इसके लिए हमें वस्तुस्वरूपका निर्णय और अपने सहजस्वरूपकी दृष्टि अधिक बनाना है, फिर तो जो जिस विधिसे हमारी उन्नति होनी होगी, हो जायगी। हमारा तो केवल एक ही काम है—निज सहज स्वभावका आवलम्बन रखना।

अतिक्रम्य शरीरादिसङ्गानात्मन्यवस्थितः।

नैवाक्षमनसार्योगं करोत्येकाग्रताश्रित ॥२१००॥

धर्म्यध्याताके इन्द्रियविषयोमें मनके संयोगकी अप्रवृत्ति—धर्म सम्बन्धी ध्यान करने वाला पुरुष सांसारिक परिग्रह छोड़कर आत्मामें अवस्थित होते हुए एकाग्रताको धारण करके

इन्द्रिय और मनका सयोग नहीं करता है अर्थात् इन्द्रियसे जिस पदार्थका ग्रहण होता है उसका फिर मनसे सयोग नहीं करता । यहाँ इस बातपर प्रकाश मिलता है कि इन्द्रिय तो अपना काम करनेमें समर्थ है, सामने कुछ आ गया तो आँखोंसे दिख ही जायगा, कानोंसे बाहरके शब्द सुन ही पड़ेंगे, रसनामें रसका स्पर्श होनेमें रसका अनुभव हो ही जायगा, नासिकासे गंध का स्पर्श होनेसे गंधका भी अनुभव हो जायगा, किसी पदार्थका स्पर्श होनेसे स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा स्पर्शका भी अवगम हो जायगा । इन पञ्चेन्द्रियो द्वारा विषयको ग्रहण करनेपर भी मन उन्हें न ग्रहण करे ऐसी बात यह ज्ञानी पुरुष कर सकता है । वह तो मनको केवल अपने स्वरूपमें स्थिर करता है । इससे यह शिक्षा मिली कि जो लोग विवशताका अनुभव करते हैं—पदार्थ ग्रहणमें आये तो मन लग ही जाता है, वे समझ लें कि ऐसा भी ज्ञानबलसे हो जाता है कि मन नहीं फसता है ।

गृहीत इन्द्रियविषयमें मनके असंयोगका उदाहरण—इन्द्रिय द्वारा ग्रहणमें आये और मन न फसे, इसका एक उदाहरण तो यह है कि साधुजन आहार करते हैं तो उन्हें क्या खट्टा मीठा, नमकीन आदिका स्वाद नहीं आता ? आता है, किन्तु उनकी उस चीजमें आसक्ति नहीं है । यदि उन्हें खारा मीठाका पता न पड़े तो त्यागी हुई वस्तुके खानेका अन्तराय कैसे पा लें ? साधुजन आहार करते हुए भी निराहार माने जाते हैं इसी कारण कि उन्हें आसक्ति नहीं है । जब कि गृहस्थ पुरुषोंको मनमें बहुत चाह रहती है कि मैं चाट पकौड़ी खाऊँ अथवा कोई अच्छी चीज बाजारमें जाकर खाऊँ या घरपर ही बनवाकर खाऊँ, तो चाहे उन्हें ये चीजें किसी कारणवश खानेको उन गृहस्थोंको मिल न सकें, पर वे निराहार नहीं कहला सकते । कारण कि उस चीजके प्रति उनके आसक्ति है, उनका ध्यान उस ओर बना रहता है तो वे साधु आहार ग्रहण करते हुए भी निराहार हैं । इन्द्रियके द्वारा कोई चीज ग्रहणमें आ जाय तिसपर भी जो ध्यानी पुरुष है, ध्यानी जन है वे उसे मनसे ग्रहण नहीं करते ।

असख्येयमसख्येय सदृष्ट्यादिगुणोऽपि च ।

क्षीयते क्षपकस्यैव कर्मजातमनुक्रमात् ॥२१०१॥

शमकस्य क्रमात् कर्म शान्तिमायाति पूर्ववत् ।

प्राप्नोति निर्गतातद्ध स सौख्य शमलक्षणम् ॥२१०२॥

सम्यक्त्वविकासः—जो ध्यानमें बढ़ता है उसके गुणोंमें विकास होता जाता है, और इसीका नाम है ऊँचे-ऊँचे गुणस्थानोंमें चढ़ना । चतुर्थ गुणस्थानमें सम्यग्दर्शन हो गया तो आत्माका विकास ही तो हुआ । सर्व पदार्थ यथार्थ ज्ञानमें आने लगे, प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमें है, कोई किसी अन्यके स्वरूपसे नहीं है । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव—ये चार चीजें प्रत्येक स्वरूपमें हैं । जैसे घड़ी, तो जिसे हाथमें उठाया यह पिण्ड द्रव्य है, और जितनेमें यह अणु-

हित है बस उतना ही क्षेत्र है, और उसकी जो दशा है वह काल है और इसमें जो गुण है वह भाव है। यो कोई भी पदार्थ हो उसमें ये चार चीजें होती हैं। आत्मामें जितना गुण है, पर्याय है, द्रव्य है वह सबका सब है और जितनेमें यह आत्मा पैला है वह है इसका क्षेत्र और जिस परिणतिको लिए हुए है—क्रोध कषाय अथवा ज्ञानप्रकाश विशुद्ध भाव, वह है इसका काल, और जो गुण है वह है भाव। तो आत्माके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आत्मामें ही रहे कि दूसरेमें पहुँच गए? यो यथार्थ बोध जिसको हो जाता है इस बोधके बलसे अनात्मतत्त्वोंसे विविक्त अन्तस्तत्त्वकी प्रतीति हो जाती है बस वही तो सम्यग्दृष्टि पुरुष है।

ज्ञानीकी परतत्त्वमें परताकी प्रतीति—लोग तो इष्ट वियोग व अनिष्ट सयोगमें व घर की अनेक बातोंमें पड़कर अपनेको मोहभावके कारण परतत्र बना लेते हैं, पर एक इस वस्तु-स्वरूपकी स्वतंत्रता और अपने यथार्थ स्वभावका भान कर ले तो उनका विकल्प सकट दूर हो जायगा, फिर वहाँ मोह ममत्व न रहेगा। ज्ञानी जीव इस देहको व किसी भी परद्रव्यको अपना नहीं समझता है वह तो अपने सहज स्वभावको ही यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति करता है। एक बार कोई पति पत्नी कही जा रहे थे, वे धर्मात्मा थे। पति ४०-५० कदम स्त्रीसे आगे था। पतिको एक जगह रास्तेमें २५-३० मोहरें पड़ी हुईं दिखीं तो सोचा कि कहीं हमारी पत्नी इन मोहरोंको देखकर इनपर लूभा न जाय सो उसने उनपर धूल डाल दी। इतनेमें ही वह पत्नी आयी तो पूछती है कि यह क्या कर रहे हो? पुरुषने उत्तर दिया कि ये २५-३० मोहरें पड़ी हैं सोचा कि कोई इनको देखकर लूभा न जाय सो इनपर धूल डाल रहे हैं। उस पत्नीके लिए न कहा। तो पत्नी कहती है—अरे चलो, धूलपर धूल क्यों डाल रहे हो? तो देखो—पुरुषके मनमें तो यह आया कि ये मोहरे हैं और पत्नीके मनमें यह आया कि ये मोहरे भी धूल हैं और जो इनपर डाली जा रही है वह भी धूल है। तो ज्ञानी पुरुषोंकी अनेक ऐसी शुभ कल्पनाएँ होती हैं जिनसे उनका वैराग्य व्यवस्थित रहता है, वे अपने व्रतमें बढ़ते हैं।

श्रेणीमें उपशमन व क्षपण—प्रमत्तविरतसे जब अप्रमत्तविरतमें चलते हैं तो परिणामों में प्रगति होनेसे वे श्रेणीमें चढ़ते हैं, ऊँचेके गुणस्थानोंमें पहुँचते हैं। तो यहाँ दो श्रेणी है—उपशम और क्षपक। जो जीव क्षपक श्रेणीमें चल रहा है उसमें असंख्यात गुणों कर्मोंकी निर्जरा चलती है, कर्म नष्ट होते जाते हैं, और जो जीव कमोसे दबे हुए है उनके असंख्यात गुणों कर्मों उपशमको प्राप्त होते जाते हैं। तो यह सब बल कहाँसे आया? एक अपने शुद्ध आत्मतत्त्व की भावनासे, उसके आलम्बनसे यह बात आयी कि स्वतः ही ये कर्म भङ्गने लग जाते हैं। किसीने गीली घोतीको सूखने डाल दिया और वह छूटकर गिर गयी तो उसमें धूल चिपट गई। वह उस धूलको यो ही छुड़ाने लगे तो दूसरा समझदार पुरुष कहता है कि अरे इस धूल को यो न साफ करो, इसे यो ही सूखने डाल दे, सूख जानेपर जरासे भत्तेमें सारा धूल गूँथ

जायगी, अन्यथा जैसे जैसे धूलको छुटाना चाहोगे वैसे ही वैसे धूल चिपटती जायगी। तो यही बात यहाँ घटावो कि आत्मामे जो राग स्नेह है, रागकी चिकनाई है जिससे ये कर्म बँध रहे हैं तो क्या करें कि ऐसी ज्ञानकी धूप दिखावें, ऐसी ध्यानकी तीक्ष्ण किरणें प्रकट होने दे कि जिससे यह रागकी चिकनाई हट जाय तो यह कर्मधूल तो जरासे उपक्रममे भड़ जायगी।

ज्ञानस्वभावकी उपासनासे कर्मका विरलेष—देखिये कर्मका नाश हम कैसे करें, हमें तो कर्म दिखते भी नहीं, कैसे हम कर्मोंको पकड़ें उनपर हमारा क्या बश है? उपाय यह है कि हम अपने भावोंको सम्हालें, रागद्वेषमे न बँध जायें, और अविकार आत्माका जो ज्ञानस्वभाव है उसकी उपासनामे रहे तो यह कर्मधूल अपने आप भड़ जायगी। तो श्रेणियोंमे उन योगीश्वरोंके जो उपशम श्रेणीमे हैं उनके तो कर्मका असख्यात गुना उपशम होता है और जो क्षपक श्रेणीमे हैं उनके असख्यात गुना क्षय होता है, और जैसे-जैसे कर्मोंका भार हटता है वैसे ही वैसे आत्मीय आनन्दका अनुभव बढ़ता है, जैसे जैसे आत्मीय आनन्दका अनुभव बढ़ता है वैसे ही वैसे उन कर्मोंका भी भड़ना हो जाता है। इसमें शिक्षाकी बात यह है कि एक अपने को सम्हाल लें तो सब कुछ सम्हल गया और अपनेको न सम्हाल पाया तो सब कुछ बिगड़ गया।

धर्मध्यानस्य विज्ञेया स्थितिरान्तर्मुहूर्त्तिकी।

क्षायोपशमिको भावो लेश्या शुक्लैव शाश्वती ॥२१०३॥

धर्मध्यानकी मुख्य लेश्या व कालस्थिति—धर्मध्यानकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त्तकी है। बढ़ता रहे, फिर होता रहे यो परम्परा तो चलती है, पर जो धर्मध्यान हुआ है वह अन्तर्मुहूर्त्त तक रहता है और इसका भाव क्षायोपशमिक है। धर्मध्यान चारित्र्य मोहके क्षयोपशमसे और ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होता है, दोनोंका सुयोग होनेपर ध्यानकी उत्पत्ति होती है, तो इसका भाव क्षायोपशमिक है और केवल शुक्ललेश्या रहती है यह उत्कृष्टतासे बात बतायी जा रही है। धर्मध्यान चतुर्थ गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है और चतुर्थगुणस्थानमे ६ लेश्याये, ५वें गुणस्थानसे ३ लेश्याये सातवें गुणस्थान तक शुभ और अष्टम गुणस्थानसे केवल शुक्ललेश्या है, पर एक अतिशयकी बात बतायी जा रही है कि जो धर्मध्यानमे रहने वाला पुरुष है उसकी इतनी कषाय मद है कि वह अपनी वीतरागताका शाश्वत दर्शन करता है, उसका आलम्बन लेता है, उसके शुक्ललेश्या होती है।

धर्मध्यानका प्रभाव—धर्मध्यान करने वाले पुरुषकी एक स्थिति बतलाई गई है कि वह किस अवस्थामे रहता है, धर्मध्यानी पुरुष पवित्र है, दूसरोंको शान्तिकी छाया दे सकनेमे समर्थ है। यहाँ भी किसी ज्ञानी ध्यानी योगीके निकट कोई बैठे तो उसका विषय कषायोंका परिणाम दूर होने लगता है, और जो ऐसे योगीश्वर है उनके निकट तो सिंह हिरण भी एक

साथ खड़े हो सकते हैं, अहिंसाकी उनके परम उत्कृष्टता रहती है। जो एक अपनेमें अविकार भावको ही उपयोगमें लिए हुए है उनका ऐसा विशुद्ध परिणामन है कि उस जगह जाति विरोधी जीव भी हो तो भी उनके दर्शन कर वे अपनी ही कल्पनामें, अपने ही ज्ञानसे प्रभावित होकर बैर विरोधको छोड़ देते हैं। कुछ कुछ तो यहाँ भी बात देखी जाती है। कोई पुरुष परस्परमें लड़ रहे हो और उनके पाससे कोई धीर गम्भीर शान्त पुरुष निकल जाय तो वे लड़ने वाले लोग कुछ न कुछ शान्त हो जाते हैं।

परम अहिंसककी आदर्श मुद्रा—अहिमातत्त्वमें जो ऊँचे बढ़े हुए हैं, अपने स्वभावके ध्यानमें जिनका अभ्यास हुआ है उनकी मुद्रा तो बहुत ही अपूर्व होती है और ऐसे आत्माके ध्यान करने वाले पुरुषके मुखकी जो मुस्कान है वह अन्यत्र नहीं है। ऐसे पुरुषोंके जिन्हे दर्शन हो जायें उनका बड़ा सौभाग्य है। उनके दर्शन करनेसे एक विशुद्ध आनन्द जगता है। उनकी मुख मुद्रा, उनके ओठ इन सबका परिणामन ऐसा विशुद्ध मुस्कानको लिए हुए रहता है कि जिसको निरखकर लोग अपनी कषाय बैर विरोध जोड़कर शान्त हो जाते हैं। यहाँ तो कुछ थोड़ासा विषय-सुख प्राप्त करके लोग बहुत हँसते हैं, पर उनके हँसते समयका फोटो लिया जाय तो वह बड़ा भद्दा जचेगा, लेकिन आत्माका जो विशुद्ध सहज आनन्द है उसका जो अनुभव होता है, उसमें जो मुद्रा बनती है वह अपूर्व है, अलौकिक है, ऐसी ही मुस्कान प्रतिमाके मुखपर बनानेकी कोशिश कर सकते हैं कारीगर लोग। प्रतिष्ठित विशुद्ध प्रतिबिम्बकी मुद्राको निरखकर आप अदाजा कर सकते हैं कि आत्मीय आनन्दका अनुभवन करने वाली मुद्रा किस प्रकार होती है, इसके मुकाबिलेमें जगतके तीनों लोकके समस्त वैभव जीर्ण तृणकी तरह है।

इदमत्यन्तनिर्वेदविवेकप्रशमोद्भवम् ।

स्वात्मानुभवमत्यक्ष योजयत्यङ्गिना सुखम् ॥२१०४॥

स्वात्मानुभवके प्रतिपक्षी कल्पनावोसे वलेशोंमें नियुक्ति—ससार शरीर भोगोंसे विरक्त होनेके कारण तथा अनात्मतत्त्वमें और सहज आत्मतत्त्वमें विवेक होनेके कारण एव प्रशम भाव होनेके कारण उत्पन्न हुआ जो स्वानुभव प्रत्यक्ष है वह प्राणियोंको शान्तिमें लगाता है। देखिये हम एक जाननके सिवाय और क्या कर सकते हैं? उसके साथमें रागद्वेषकी भी प्रेरणा होती है जिससे मिलकर एक कल्पना बनती है। कल्पना किसका नाम है? रागद्वेषके सम्बन्ध से ज्ञानकी जो परिस्थिति बनती है उसका नाम कल्पना है। तो कोई हम कल्पना करते हैं तो वह भी हम ज्ञानका ही काम कर रहे हैं। कभी कल्पनातीत होकर एक शुद्ध तत्त्वका अनुभव करते हैं तो वहाँ भी हम ज्ञानका काम करते हैं, एक जाननके सिवाय और कुछ क्या कर सकते हैं? अब इन ज्ञानोंमें ही यह विवेक करना होगा कि किस प्रकारका ज्ञान हमारे क्लेश

का हेतु है और विस प्रकारका ज्ञान हमारे आनन्दका हेतु है ? जिस जाननेमें परकी ओर लगाव रहता है, चाहे वह रागरूपमें रहे अथवा द्वेषरूपमें रहे, वहाँ परके लगेवके कारण क्लेश होता है। इसका कारण यह है कि पर अत्यन्त भिन्न है, उसकी ओरका जो लगाव है वह इसका मिथ्या प्रयोग है।

आध्यात्मिक चोरीका अपराध—हे आत्मन् ! क्यों अपनाता है ? जो अपनी नहीं है, अपनेसे अत्यन्त भिन्न है उसको अपनेसे तो कुछ मिलेगा नहीं। लोकमें भी जो दूसरेकी वस्तु को अपनाते हैं उन्हें दण्ड मिलता है। चोरीका अर्थ ही क्या ? दूसरेके घरमें रखी हुई चीजको उठाकर अपने घर रख लेना और उसे अपनी मान लेना, इस ही का नाम तो चोरी है। परकी चीजको यह मेरी है इस प्रकारकी मान्यता चोरीमें होती है। तो यहाँ अध्यात्मविधिमें चोरी का स्वरूप देखो—जो परवस्तु है शरीर धन वैभव, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये अत्यन्त पर हैं, इन्हें अपनाना, इन्हें आपा मानना, इन्हें अपना हितकारी मानना वस यही चोरी है, ऐसी चोरी करने वाले यहाँ प्रायः सभी हैं तो इन्हें दण्ड कौन दे सक्ता है ? दण्ड तो इन्हें स्वयं प्रकृत्या मिल जाता है। तत्काल तो क्लेश होना, चिन्ता होना और आगामी कालमें भी उस कालमें बँधे हुए कर्मोंके उदय कालमें इसे क्लेश होना ये सब चलते हैं। तो ऐसा जानन जिसमें राग-द्वेषका मूल मिला हो, जिससे कल्पनाओंका रूप बनता है वह तो क्लेशका हेतु है। चाहे वह कल्पना एक मौज मानने वाली हो और चाहे वह कल्पना विषाद मानने वाली हो, दोनोंमें क्लेश है। जैसे सतप्त पानीमें उबाल आता है तो यहाँ देखिये कि रागके सतप्त हृदयमें भी क्षोभ होता है और द्वेषसे सतप्त हृदयमें भी क्षोभ होता है। पानीके शुद्ध स्वादको पानी गर्म कर दिया जाय तो खराब हो जाता है और ठंडी मशीनमें रखकर उसे ठंडा कर दिया जाय तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है, यो ही आत्माका जो विशुद्ध परिणामन हे क्षोभरहित वह न राग में रहता है और न द्वेषमें रहता है।

परद्वन्द्वोंके आकर्षणके कुमार्गमें शान्तिकी असंभवता—जो लोग धन वैभवको पाकर मौज मान रहे हैं, फूल रहे हैं, वे लोग जरा भीतर तो निरखें कि क्या कर रहे हैं ? अपने स्वरूपसे चिगकर किसी परतत्त्वमें आकर्षित हो रहे हैं। उपयोग बाहर लगे, परमें रमे तो इसका फल नियमसे क्लेश है, और यही कारण है कि आज कोई भी पुरुष चाहे धनी हो, चाहे नेता बना हो, चाहे मिनिस्टर हो गया हो, पर चैन किसीको नहीं मिल रहा। शान्ति उन्हें है जो हृदयसे ईमानदारीके साथ अर्थात् सम्यग्ज्ञान और विवेकके साथ परवस्तुओंका त्याग किए हुए हैं, केवल यह मैं ही अपना ज्ञानमात्र तत्त्व हूँ, मैं ज्ञानमात्र हूँ, इस प्रकार अपनेको केवलज्ञानरूप जो अपनेको अनुभव करते हैं शान्ति उनको है। यही स्वानुभवका मार्ग है। जो इन्द्रियसे परे है, ऐसा स्वानुभव प्राणियोंको सुखमें लगाता है। वह अनुभव कैसे बनेगा—इसके लिए कुछ

उपाय भी विशेषणमे बता दिए । प्रथम तो विवेक । मैं क्या हूँ, जब उपयोग केवल ज्ञानज्योति को ही विषय करता है, एक ज्ञानमात्रका जब उसे विवेक आता है कि मैं तो यह हूँ और शेष पर है, जिसके यह विवेक आ गया वह नामवरीको, धन सम्पदाको, लोगोकी प्रशंसाको, लोगो मे सम्पर्क बढ़ाया जानेको, इन सारी चेष्टावोको वह धूलवत् मानता है । यह है विवेककी परीक्षा । लोग मुझे जान जाये कि यह ज्ञानी है, विवेकी है, बड़ा अच्छा है, यदि इस तरहकी चित्तमे धुन है तो समझ लीजिए कि विवेक अभी नहीं जगा । त्यागकी परम्परा विशुद्ध रूपमे तो ऐसी है कि किसीको पता पाडना भी जरूरी नहीं है । पता लगे दूसरोकी ओरसे वह बात अन्य है, पर त्याग करने वाला चाहे धनका त्याग करे, चाहे भीतरी दुर्भावोका परित्याग करे वह अपने आप उसे दूसरोको पता करनेका चित्तमे ख्याल नहीं करता । मैं मैं हूँ, अपने लिए हूँ । यो ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका जिसे दर्शन हुआ है उसको स्वानुभव प्राप्त होता है ।

संसार शरीर भोगोंसे विरक्त जनोका स्वानुभवपर अधिकार—जो ससारसे विरक्त है, संसार मायने अपने रागद्वेष विकल्प, उनसे विरक्त है वही स्वानुभवका पात्र है । जो धर्म-चर्चा करते हैं या किसी समाचारकी बात कहते हैं, और जो मैं वहता हूँ उसे दूसरे न मानें तो चित्तमे जो क्षोभ करते हैं, समझिये उसका ससारमे प्रेम लगा है, इसको क्षोभ है । ससार नाम है अपने विकल्पोका । विकल्पोका ऐसा मानना कि ये विकल्प ही मैं हूँ, यही मेरा सर्वस्व है, इससे ही मेरा हित है, इससे ही मेरा शान्तिमय जीवन है, ऐसा जो उसने अपना विश्वास बनाया है, ऐसी जो उन विकल्पोकी पकड की है यही तो ससार है, और जो ससारसे विरक्त है, निर्लेप है, बोल लिया, तत्त्वचर्चा कर लिया, तत्त्वके सम्बन्धमे कुछ प्रतिपादन कर लिया इस विधिसे कि अपनेको भी सुनाया जा रहा है और अपनेमे भी उसका रस लेता जा रहा है । जब कोई उस बातको न माने तो न सही । अरे जीव तो अनतानत है, इन दो चार जीवोपर ही क्यों विरोध हो गया, ऐसे विकल्पोकी पकड होना यही तो ससारकी पकड है । इसमे सब बातें आ गई । केवल ज्ञानचर्चाके विकल्पकी ही बात नहीं कह रहे, नामवरीका विकल्प, यशका विकल्प, इन सब विकल्पोकी पकड है वही ससारका राग है । और शरीरके साधनमें, पोषणमे जो कल्पना है, विकल्प है वह है शरीरका राग । और भोगोंके साधनमें, इन्द्रियके विषयोंके भोगनेमे जो इसकी प्रीति है वह है भोगोका राग । इन ससार शरीर और भोगके विषयोसे जो विरक्त है तथा जिनके ऐसा समर्थ उच्च भेदविज्ञान है कि कोई पुरुष तुरन्त भी विरोध कर रहा है अथवा पहिले किया है उस पुरुषपर ये क्षमाभाव रखते हैं, अपनेमे क्षुब्ध नहीं होते हैं, ऐसी स्थितिमें वह स्वानुभव उत्पन्न होता है जो इन्द्रियसे परे है, वह स्वानुभव प्राणियोंको मुखमें लाता है ।

अपनेमे ज्ञान और वैराग्यका निरीक्षण—अपनेको सुखमें लानेकी बात सभी लोग

सोच रहे हैं। सबका यही प्रयत्न है, पर सत्य उपाय क्या है ? तो आचार्यदेव करुणा करके बता रहे हैं—वह यही उपाय है—वैराग्य, सम्यग्ज्ञान। इनमें हम कुछ उपयोग दे रहे हैं क्या ? निरख लीजिए। सिनेमाकी बात हो कहीं तो टिकट खरीदनेके लिए रुपया भी खर्च करते, लाइन भी लगाये खड़े रहते, कितना चाव रहता है सिनेमा देखनेका। ऐसे ही बड़ा स्वादिष्ट भोजन करनेके लिए अपना कितना चाव बनाये रहते हैं, खूब दौड़ धूप करके अनेक प्रकारकी चीजोंको जुटाते हैं, धन वैभवका सचय करनेके लिए तो रात दिन ख्याल बना ही रहता है। अरे उस धन वैभवके बढ़नेकी कुछ हद भी मान रखी है क्या ? कितना भी हो जाय, पर सतोष नहीं होता है। तो सन्तोष न होनेसे जो कुछ भी वैभव प्राप्त हुआ है उसका भी सुख नहीं लूट पाते हैं, जब उस वैभवकी तृष्णा लगी है तो मुखसे भोजनपान भी नहीं कर पाते हैं, इधर उधरकी दौड़ धूप बनी रहती है, धर्मकी बात मुननेका समय नहीं निकल पाता है, चित्त भी विषयोसे इतना व्याकुल है कि धर्मकी बात, तत्त्वकी बात समझनेको कुछ बुद्धि नहीं लगायी जाती। इन सभी बातोंमें ध्यान देकर आप अपनेमें निरखिये और निर्णय बनाइये कि अभी हम सही रास्तेपर हैं या अभी सही रास्तेसे अलग हैं।

सुखके वास्तविक उपायको त्वरित करनेका अनुरोध—सुख पाना है तो सुखका उपाय मात्र ज्ञान वैराग्य है, चाहे इस बातको अभीसे मान लें और चाहे १०-५ वर्ष ठोकर खाकर मानें या कुछ भवोंमें ठोकर खाकर मानें। यदि शुद्ध आनन्द मिलेगा तो एक इस ही उपायसे मिलेगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो उसके लिए हम विलम्ब क्यों करें ? समय लम्बा क्यों लगाये। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी इतने दिन और मौजमें अपना समय गुजार लें, फिर तो बस धर्ममें ही अपना चित्त लगायेंगे, तो यह सोचना उनका ठीक नहीं है, क्योंकि पहिली बात तो यह है कि उनको वैसा अवसर ही न मिल पायगा कि वे धर्मध्यानमें लग सकें, उनका वह समय लम्बा हो जायगा। जो लोग वैसी भी परिस्थिति हो, इस ही समय अपनी शक्ति के अनुसार धर्मपालनका आदर नहीं करते। वे चाहे कितना ही सोचें और कहे कि हम इतने वर्ष बाद धर्ममें लगेंगे, अभी तो हम एकदम जो कुछ भी कहो, अधर्म पाप तृष्णा इनमें जुटे हुए हैं, और इतने वर्ष बाद एकदम धर्ममें जुट जायेंगे तो उनका यह सोचना और कहना गलत है, क्योंकि जिसे धर्मभावका इस वक्त भी कुछ आदर नहीं है वह धर्मभावका आदर आगे क्या करेगा ? इससे जो भी स्थिति है उस ही स्थितिमें जितना अधिक हो सकता इस धर्मका पालन करें, ज्ञानकी बात सीखें, प्रभुकी भक्तिमें रहें, अपने आत्माका चिन्तन करें। प्रत्येक सम्भव उपायोंसे हम अभीसे धर्ममें अधिक जुट जायें तब तो हमारा भला है। उम्रकी बात नहीं निरखना है कि अभी तो हमारी उम्र थोड़ी है, कुछ थोड़ी उम्र अभी और गुजरने दें, अरे जो जब चेत जाय, जितनी जल्दी चेत जाय उतना भला है। उम्र तो अनन्त कालकी हो चुकी है, अभी

कितनी उम्र और बढ़ाना चाहते सो तो बतावो । अरे अपने कल्याणका उपाय अभीसे बना लो, सही विवेक जगे, ससार, शरीर और भोगोसे विरक्ति जगे और प्रसन्नभाव उत्पन्न हो इसीसे स्वानुभव प्रत्यक्ष बनता है और उसके कारण यह वास्तविक आनन्दका पात्र होता है ।

अलौल्यमारोग्यमुनिष्ठुरत्व गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पम् ।

कान्ति प्रसाद स्वसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्नम् ॥२१०५॥

अध्यात्मयोगप्रवर्तकोका प्रथम चिह्न—अध्यात्मयोगमे जो प्रवेश करते हैं उनके प्रथम चिह्न ये हैं—तो धर्मध्यानमे अपना यत्न करते हैं उनका परिचय दिया जा रहा है—प्रथम तो विषयोमे इन्द्रियकी लम्पटता नहीं होती । इन्द्रियके विषय ५ हैं, इन ५ विषयोमे इसकी आसक्ति नहीं रहती है । थोड़ेसे यत्नमे जो विषयसाधन होने आवश्यक हैं उनमे ही यह गृहस्थ रहता है, और साधुजन तो उनका विकल्प नहीं करते । समयपर आवश्यक होनेपर सविधि आहार आदिक कर लिया, पर न विकल्प पहिले और न विकल्प बादमे । इन्द्रियविषयोमे लम्पटता नहीं रहती । अब सोच लीजिए, जो लोग खाने पीनेका बड़ा शौक रखते हैं, बाजार की चाट पकौड़ी जलेबी आदि खाते हैं, बहुत-बहुत चाय पीते हैं, अनेक प्रकारकी चीजे पाउडर लिपस्टिक आदि बिल्कुल व्यर्थकी चीजोका प्रयोग करते हैं क्या उन्हें अपने कुछ कल्याणकी भी सुध है ? अरे उनकी दृष्टि तो बाह्यमे लगी हुई है, उन्हें अपने आत्मस्वरूपकी कहाँ सुध है ? आप ही बतावो कि जिसकी इन इन्द्रिय विषयोमे लम्पटता है, बाह्यमे दृष्टि है वे इस कल्याणकी प्राप्तिके पात्र भी हैं क्या ? नहीं है । तो धर्मध्यानमे यत्न करने वालोकी यह प्रथम निशानी है कि वे इन्द्रिय विषयोमे लम्पटता नहीं रखते ।

अध्यात्मयोग प्रवर्तकोके शेष चिह्न—धर्मध्यानके प्रवर्तकोका दूसरा चिह्न है—मनका चंचल न होना, थोड़ा कही मन बाहरमे चला भी जाय तो भट स्थिर हो जाय । तीसरा चिह्न है—आरोग्य रहना, चौथी बात है—निष्ठुरता न होना, ५वी बात है शरीरका गंध शुभ होना, दुर्गन्ध वाली बात शरीरसे न निकलना, योग साधना वालेकी बात कही जा रही है । आप सोचेंगे कि इनसे उसका क्या सम्बन्ध ? अरे जब अरहत अवस्था होती है तो शरीरका क्या रूप बनता है, वहाँ अतिशय करके बनता है, तो कुछ थोड़ीसी बात यहाँ भी दिखती है । एक तो योगीके मलमूत्रका अल्प होना, प्राकृतिक है, क्योंकि योगियोका आवश्यक अल्प आहार होता है । ज्यादा भोजन करनेसे मलमूत्रकी अधिकता होती है, उनका शरीर कान्ति सहित होता है, अर्थात् शक्तिहीन नहीं होता है, अपने धर्मध्यानके कार्यमे प्रमाद न आना, चित्तमे प्रसन्नता होना, मनमे रच भी मलिनता न होना, शुद्ध पवित्र होना और शब्दोंका उच्चारण सौम्य होना आदिक ये धर्मध्यानके बाह्य चिह्न बताये गए हैं । यह केवल एक पहिचानके लिए कहा गया है, भीतरमे तो वे वहाँ लग रहे हैं, किस पावन तत्त्वमे अपना उपयोग जमाये हुए

है वह पवित्रता है उनकी वास्तविक आन्तरिक । पर बाह्यमे ये भी चिह्न हो जाया करते हैं । इस प्रकरणसे हमे यह शिक्षा लेनी है कि हम विवेक बनायें, वैराग्य बढ़ायें, क्षमाभाव बढ़ायें और अपने आत्माके अनुभव करनेकी धुन रखे, इससे हमारे सकट दूर होंगे ।

अथावसाने स्वतनु विहाय ध्यानेन सन्यस्तसमस्तसङ्गा ।

ग्रैवेयकानुत्तरपुण्यवासे सर्वार्थसिद्धिं प्रभवन्ति भव्याः ॥२१०६॥

धर्मध्यानके फलमे उत्तम देवगतिमे जन्म—धर्मध्यानके वर्णनके पश्चात् इस प्रकरणमे धर्मध्यानके फलमे भव्य पुरुष पर्यायके अन्त समयमे ममस्त परिग्रहोको छोड़कर अपना शरीर छोड़ते हैं और ऐसे पुरुष पुण्यके स्थानमे उत्पन्न होते हैं । धर्मध्यान सक्षम गुरुस्थान तक कहा गया है । धर्मध्यानकी उत्कृष्टता प्रमत्तविरत और अप्रमत्तविरतमे होती है, वहाँ परिग्रहके त्यागी, केवल आत्मभावके अनुरागी ज्ञानविनासमे रमकर इस पर्यायको छोड़ते हैं तो वे ऐसे स्थानोमे उत्पन्न होते हैं जहाँ पुण्यका उदय प्रचुर रहता है—जैसे नवग्रैवेयक, नवग्रनुदिश, पंच अनुत्तर जिसमे सर्वार्थसिद्धि मुख्य स्थान है । नवग्रैवेयक कहाँ है ? यह स्वर्गोसे ऊपर है ।

वैकुण्ठवासी देवोकी चर्चा—थोड़ी चर्चा आजके प्रकरणमे स्वर्ग और स्वर्गसे ऊपर निवास करने वाले देवोकी होगी । उनके स्थान वहाँ हैं, सोलह स्वर्गोके बाद ग्रैवेयक लगता है, और यो समझिये—जैसे ७ बालक एकके पीछे एक खड़े हो जायें और वे पर पसारकर हाथको कमरपर रखकर खड़े हो तो वह लोकका सही आकार बनता है । उसमे जो बीचवा बालक है चौथे नम्बरका, उस बालकके गलेसे लेकर जितनी गलेकी चौड़ाई है उतनी चौड़ी लाइन नीचे तक जमीन तक खींच लें, जितना उस नालीका स्थान है, वहाँ ही त्रस जीव रहते हैं, इस कारण उसे त्रसनाली कहते हैं तो नाभिस्थानपर मध्यलोक है, नाभिसे ऊपर ऊर्ध्वलोक है, तो स्वर्गकी रचना बहुत ऊँचे तक चली गई है । इसके बाद ग्रैवेयकी रचना है । ग्रीवासे ग्रैवेयक शब्द बना, और लोग उसे कहते हैं वैकुण्ठ । और शुद्ध शब्द वहना हो तो वैकुण्ठ । जो लोकका कठस्थान है वह है वैकुण्ठ । वही है वैकुण्ठ । तो वैकुण्ठमे जाकर जीव चिरकाल तक रहता है, और लोग उसे मोक्ष मानते हैं, किन्तु ऐसा मोक्ष मानते हैं कि चिरकाल निवास के बाद उसे फिर जन्म लेना पड़ता है तो वह यही ग्रैवेयक है । यहाँ भी २३ सागरसे लेकर ३१ सागर पर्यन्तकी आयु होती है । एक सागर अनगिनते अरबों खरबों वर्षोंका होता है । उसकी सख्या ही नहीं, तो वह चिरकाल हुआ, इतने काल तक वहाँ रहता है, फिर उसके बाद वहाँसे उसे यहाँ जन्म लेना पड़ता है । वहाँ सुख सासारिक दृष्टिसे बहुत कुछ है । वे वेदना-रहित हैं, उनका दिव्य काय है, मद कषाय है, ऐसे पुण्यस्थानमे धर्मध्यानी पुरुष उत्पन्न होते हैं, पर इन पुण्यस्थानोमे परिग्रहका त्याग करके ही उत्पन्न हो सकते हैं । मुनिव्रत धारण करके, सकल समय धारण करके इन स्थानोमे उत्पन्न होते हैं ।

वैकुण्ठसे ऊपरके देवोंके स्थान—स्वर्गोंसे ऊपर ६ पटलोमे कुछ विमान बने हैं। वहाँ नवग्रैवेयक है, उससे ऊपर एक पटलमे विमान है उसे अनुदिश कहते हैं। अनुदिशमे रहने वाले देव ग्रैवेयकसे भी उत्कृष्ट है, और उसके ऊपर एक पटल है जहाँ ५ विमान है, जिसके बीचमे सर्वार्थसिद्धि है और चारो ओर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित नामके विमान हैं। उनमे रहने वाले देव अनुदिशवासियोंसे भी उत्कृष्ट है। उसके ऊपर एक सिद्धशिला है और उसके ऊपर सिद्धोका निवास है। उन पुण्यस्थानोमे ये धर्मध्यानी पुरुष उत्पन्न होते हैं। यहाँ यदि थोड़ेसे प्राप्त वैभव भोगोका परित्याग कर दिया जाय तो चिरकाल तक ये सुख भोगें ऐसे स्थानो मे उत्पन्न होते हैं और कुछ वर्षोंके पाये हुए समागममे यह जीव लम्पटी हो जाय तो उसकी उत्पत्ति दुर्गतियोंमे होती है।

तत्रात्यन्तमहाप्रभावकलित लावण्यलीलान्वित,
स्त्रग्भूषाम्बरदिव्यलाञ्छनचित चंद्रावदात व्रपुः ।
सप्राप्योन्नतवीर्यबोधसुमग कामज्वरार्तिच्युत,
सेवन्ते विगतातरायमतुल सौख्य चिर स्वर्गिण ॥२१०७॥

कल्पवासी और कल्पातीत देवोंकी अवस्था—जो देव धर्मध्यानके प्रभावसे स्वर्गमे उत्पन्न होते हैं, जो ग्रैवेयकसे नीचे और मध्यलोकसे ऊपर हैं वे भी वहा अत्यन्त प्रभाव सहित हैं, सुन्दरता और क्रीडावोसे युक्त हैं, ये स्वर्गोंके रहने वाले देव देवागनाओ सहित होते हैं, ऊपरके देवोंके इतने मद कषाय हैं कि उनके कामव्यथा नहीं जगती है। तब समझ लीजिए कि यह कामकी व्यथा होना पापका उदय है और उसके साधन जुटाना एक क्लेशकी चीज है। स्वर्गोंसे ऊपरके देव जिनका प्रभाव, जिनका सुख, जिनकी वृत्ति, जिनकी धर्मचर्चाका प्रोग्राम स्वर्गोंसे भी उत्कृष्ट है, वहाँ पर कामकी व्यथा नहीं होती है, और वे वहाँ अकेले ही रहते हैं, उनके साथ देवागनायें नहीं होती हैं।

कामव्यथित मूर्खोंका उदाहरण—दो मूर्ख जा रहे थे, उन्हें रास्तेमे मिली एक बुढ़िया। उन दोनो मूर्खोंने किया राम राम; बुढ़ियाने दिया आशीर्वाद। तो वे दोनो आगे चलकर इस बातपर झगडने लगे कि बुढ़ियाने आशीर्वाद किसे दिया? एक कहे कि हमे दिया और दूसरा कहे कि हमे दिया। फिर उन दोनोने सलाह की कि चलो बुढ़ियाके पास चलकर पूछे कि तुमने हम दोनोमे से किसे आशीर्वाद दिया? गये वे दोनो बुढ़ियाके पास। पूछा कि तुमने किसे आशीर्वाद दिया? तो बुढ़िया कहती है कि तुम दोनोमे से जो अधिक मूर्ख होगा उसको हमने आशीर्वाद दिया। तो एक बोला—अच्छा बुढ़िया दादी तुम हमारी मूर्खताकी कहानी सुन लो। सुनावो। मेरे दो स्त्री है, एक स्त्री तो थी अटारीपर और एक स्त्री थी नीचे। तो जब मैं अटारीसे उतरने लगा तो एक स्त्रीने उपरसे हाथ पकडकर ऊपरको खींचकर कहा—यहाँ

आवो, दूसरीने नीचे पैर पकड़कर खींचकर कहा—यहाँ आओ सो उस रस्सा-कसीमे देखो हमारी टांग टूट गयी। तो हम कितना वेवकूफ हैं ? दूसरेने कहा—बुढ़िया दादी अब हमारी मूर्खता की कहानी सुनो। सुनावो। मेरे दो स्त्री हैं, एक बार रातमें मैं लेटा था, मेरे दोनों हाथोंपर दोनों स्त्री सिर रखकर लेटी थी, मेरे मस्तकके पास कुछ ऊपरमें एक दीपक रखा था। एक चूहा आया, दीपककी जलती हुई बाती खींचकर भागने लगा तो वह बाती मेरी आँखपर आ गिरी। अब मैंने सोचा कि यदि किसी हाथसे बाती उठाता हू तो इन स्त्रियोंको कष्ट होगा, सो बाती न उठानेसे देखो मेरी यह आँख फूट गई। तो मैं कितना वेवकूफ हू ? तो अब बतावो बुढ़िया दादी तुमने किसे आशीर्वाद दिया ? तो बुढ़िया कहती है कि अच्छा—हमने तुम दोनोंको ही आशीर्वाद दिया। सो सर्वत्र समझ लीजिये—ये कामव्यथाये तो पापके उदय हैं।

देवोंके सुखका साधारण जनोपर आकर्षण—स्वर्गोंमें भी जैसे-जैसे ऊँचे स्वर्गोंके देव हैं वैसे ही वैसे उनमें विकार कम होता रहता है, लेकिन देवागनाये हैं सोलह स्वर्गोंके देवोंके। वे देव वहाँ माला, भूषण, वस्त्र दिव्य गंध पुष्प आदिवसे युक्त अनेक स्थानोंमें रहकर अपना चित्त प्रसन्न करते रहते हैं। वे शुक्लवर्णोंके शरीरको प्राप्त करते हैं। ज्ञानसे वे सुभग हैं, काम-ज्वरकी वेदनासे रहित हैं, अतरायरहित ऐसे मुखोंको वे चिरकाल पर्यन्त भोगते हैं। देखो—देवोंकी बात प्रायः सबके चित्तमें है, और वे स्थूलविवेकी जब धर्म करते हैं, दान करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत पालते हैं तो यह इच्छा रखते हैं कि मैं देव बनूँ, पर देव हैं क्या ? ये ही ससारी प्राणी। देवोंके चार गुणस्थान बताये गए हैं, इसके मायने यह है कि देव समय-समयको धारण नहीं कर सकते। समयकी बात तो दूर रहो, लेकिन इससे इतनी बात तो जानी गई कि सबके चित्तमें यह बात समायी हुई है कि देवोंको सुख बहुत होता है। तभी तो देवजन्मकी वाञ्छा रखते हैं मनुष्य लोग, पर मोक्षमार्गकी दृष्टिसे जिसमें आत्माका विकास बने उस दृष्टिसे देवगतिसे भी उत्तम यह मनुष्यगति है।

मनुष्यभवका महत्त्व—यदि कोई धर्मके ढाँचेमें ढालकर अपना आत्मदर्शन किया करे तो यह मनुष्यगति उस देवगतिसे भी उत्तम प्रतीत होगी है। जब तीर्थंकर भगवान् विरक्त होते हैं तो तपकल्याणक मनानेके लिए देव आते हैं और वे दिव्य पालकी सजाते हैं। प्रभु पालकीमें बैठते हैं, और पालकी उठानेको जब देव इन्द्र हाथ लगाते हैं तो मनुष्य तत्काल रोक देते हैं, तुम लोग क्या करते हो ? इस पालकीमें तुम लोग हाथ न लगावो, इस पालकीको हम लोग उठावेंगे। तो देव बोले, अरे हमने गर्भवल्याणक मनाया, जन्मकल्याणक मनाया, अन्य भी कल्याणक मनाये, हमारा अधिकार है पालकी उठानेका। तो मनुष्य बोले—कुछ भी हो पर तुम लोग इस पालकीमें हाथ न लगाना। तो लड़ाई हो गई देवोंकी और मनुष्योंकी। दो चार बुजुर्ग निर्णायक चुन लिए। मनुष्य और देवोंके बयान ले लिये गये। तब उन निर्णायकों

से पूछा गया कि इन भगवानकी पालकी उठानेका अधिकारी मौन है ? तो उन्होंने बयान किया कि भगवानकी तरहका जो सयम धारण कर सके, भगवानकी तरह बन सके वह भगवानकी पालकी उठानेका अधिकारी है । यह बात सुनकर देवता अपने हाथ पसारकर भीख मांगते हैं कि ऐ मनुष्यो ! यह स्वर्गकी सारी सम्पदा हमसे ले लो, पर अपना मनुष्यत्व हमे दे दो । अब सोचिये कि मनुष्यभव पानेका कितना बड़ा महत्त्व है ?

व्यर्थकी परेशानी—भैया ! सब व्यर्थ ही दुःखी हो रहे कल्पनाये कर करके, जरा सोचो तो सही—इस भवसे मरण करके कहीके कही जाकर पैदा हो गए तो फिर क्या होगा ? न कुछसा यह थोड़ासा क्षेत्र जिसमे अपनी कीर्ति फैलानेकी चाह करते हैं यह इतनी बड़ी दुनिया के सामने कुछ गिनती भी रखता है क्या ? पर व्यर्थमे ममता करके वष्ट मान रहे हैं । अरे आज जो कुछ भी समागम प्राप्त है, जितना भी जिसे वैभव मिला है उतना अपनी जरूरतसे ज्यादा है ऐसा समझ लो । इसका प्रमाण यह है कि जिन लोगोके पास आपसे कई गुना धन कम है उनका भी गुजारा चल रहा है । व्यर्थकी कृपणता रखते, व्यर्थकी लिप्सायें रखते, व्यर्थ के विकल्प बनाते, व्यर्थकी तृष्णायें रखते, ये सब बातें किसलिए की जा रही है ? अरे मनुष्य भव पाकर तो क्या करना था और क्या करने लगे ? करना था धर्मसाधन और लग बैठे विषयसाधनमे । कोई लोग पहिले तो बहुत गरीब थे तब धर्मसाधनाका समय था, कुछ धर्म कर्म भी करते थे, पर जब कुछ धन अधिक हो गया तो अब धर्मसाधना करनेकी फुरसत ही नहीं मिलती । उनके पास न स्वाध्याय करनेका समय है, न सत समागम करनेका समय है । पर बहुतसे धर्मात्मा सेठ ऐसे हुए हैं जिनका दो चार घटेके अलावा शेष समय सत सेवावोमे ही व्यतीत होता था, और आज भी कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, बहुत पहिले जमानेके तो बहुतसे उदाहरण आपको मिलेंगे जिनमेसे बहुतोकी आप जानते भी होंगे ।

विशुद्ध भावसे धर्मपालनका अनुरोध—अरे धन कमाता कौन है यह वैभव ? क्या ये हाथ पैर कमाते हैं, क्या यह बुद्धि कमाती है ? अरे वह तो पुण्यके उदयसे प्राप्त होता है । वह पुण्य रस बढ़ता है धर्मभावसे, निर्मलताके परिणामसे । तो प्रत्येक स्थितियोमे हमे धर्मसाधनाकी ओर दृष्टि रखना ही चाहिए । यदि दुःखदायी स्थिति है तो धर्मके प्रसादसे दुःख कटेगा और अगर सुखकारी स्थिति है तो धर्मके प्रसादसे सुख चिरस्थायी होगा । यह धर्मध्यानकी बात चल रही है । जो बड़े विशुद्ध भावोसे धर्मध्यान करते हैं ऐसे पुरुष मरकर स्वर्गो मे और कल्पातीत देवोमे उत्पन्न होते हैं । ऐसी बात जानकर मनमे अपने लिए इस तरहकी लालसा नहीं बनानी चाहिए कि हम भी ऐसे स्वर्गोमे उत्पन्न हो । ज्ञानी पुरुषोका ध्येय तो ससारसकटोसे छूटकर आत्मस्वभावमे रमनेका है । पर इस धर्ममार्गमे चलकर भी जो रागांश शेष है उसके कारण ऐसा पुण्यबध होता है कि ऐसे स्वर्गोमे और ऊपरके देवोमे उनकी उत्पत्ति

होती है ।

ग्रंथेयकानुत्तरवासभाजा विचारहीन सुखमत्युदारम् ।

निरंतर पुण्यपरम्पराभिर्विवर्द्धते वार्द्धिरिवेन्दुपादैः ॥२१०८॥

तत्त्वज्ञ धर्मध्यानीकी स्वरूपमग्नताकी आन्तरिक अभिलाषा—धर्मध्यानके फलमे ग्रंथेयक और अनुत्तरादि विमानोमे रहने वाले देवोमे जन्म होता है । यहाँ उन देवोका सुख बताया जा रहा है । धर्मध्यानके फलमे देवोके मुख आते ही है, उत्तम देवोमे जन्म होता है, लेकिन धर्मध्यानी पुरुषको यह वाञ्छा नहीं होती है कि मेरा इस प्रकारके मुखो वाली जगहमे जन्म हो । वह धर्मध्यानी पुरुष तो प्रभुकी भक्तिमे भी अपने स्वरूपमे समाना चाहता है । जिसने यथार्थ तत्त्वका निर्णय किया और जिसके ससार शरीर भोगोसे वैराग्य हुआ है वह यह चाहता है कि मैं सर्व विकल्पोसे दूर होऊँ, मैं अपने आपमे ऐसा समा जाऊँ, मैं दुनियाके लिए कुछ न रहूँ । जब प्रभुके उस विशुद्ध ज्ञानानन्दके चमत्कारमे अपनी दृष्टि लगाता है, प्रभुके निकट पहुँचता है तो वह और रोये तो कहाँ रोये, अपना दुःख बताये तो किसे बताये ? यहाँ जगतमें तो कोई सुनने वाला नहीं है । रोये तो उनके गुणस्मरणकी छायामे रहकर रोये । दिल लगाये तो कहाँ लगाये ? अपनी एक धुन एक तान कहाँ लगाये ? वह समझता है कि क्या है इस ससारमे ? केवल यही एक वीतराग प्रभुका गुणस्मरण ही शरण है । ये समस्त वैभव, ये सब पौद्गलिक ठाठ धूलके समान है । जो यह बात लिखी गई है कि कचन काँच बराबर हैं, यह बात केवल लिखी ही नहीं है । मोही पुरुष तो इसे यो ही लिखी गई है बात ऐसी समझते हैं, और इन्ही धर्मवाक्योको पढ़कर सुनकर जानकर विद्यावान बनकर भी यदि नहीं चेतता है तो न चेतें, लेकिन जो लोग उसके जानकार हैं, जो लोग उसका महत्त्व समझते हैं वे तो ऐसे वाक्योको सुनकर ही कचन काचमे समानता निरखने लगते हैं, और एक शुद्ध स्वभावके स्मरणसे हो अपना हित समझते हैं । इसी प्रकार मोहीजनोंने तो नियम बना रखा है कि सब धर्म एक ही हैं, परन्तु मोहियोंके माननेका क्या उठता है ? शान्ति तो अनाद्यनन्त एक स्वरूप ज्ञायकस्वभाव अन्तस्तत्त्वकी उपासनासे प्राप्त हो सकती है । यही मात्र एक वह आत्मधर्म है जिसके प्रसादसे मुक्ति प्राप्त होती है ।

निकटभव्यो द्वारा परमब्रह्मत्वके आलम्बनके महत्त्वका अङ्कन—परमपावन चिदानन्द स्वरूपका ब्रह्मत्वका अनादर तिरस्कार करने वाले प्रायः लोकके सभी प्राणी है, फिर भी निकट भव्य तत्त्ववेदी पुरुष कारणपरमात्मतत्त्वकी उपासना करते हैं । राजा द्वारा आदर न पाने वाले एक कविने कहा—त्व चेन्नीचजनानुरोधनवशादस्मासु मदादर, का नो मानध्यानहानिरिपुता स्यात्कि त्वमेकः प्रभु । गुञ्जापुञ्जपरम्परापरिचयाद्भिल्लीजैनरुक्मिन्, मुक्तादामनिधाम धारयति किं कण्ठे कुरङ्गीदृशाम् ॥ हे राजन् यदि तुमने नीच जनोके अनुरोधसे हममे मद आदर कर

दिया तो इतनेसे मेरी क्या हानि हुई ? क्या तुम एक ही प्रभु हो ?

परमार्थधर्ममें ही धर्मरूपता—एक राजा राजसभामें बहुत दिनोंसे साधारण कल्पित कवियोंका आदर कर रहा था, किन्तु एक मुख्य विद्वान कविकी उपेक्षा कर रहा था। वहाँपर बहुतसे कवि लोग एकत्रित हुआ करते थे। तो इस तरहसे जब काफी दिन गुजर गए, तो एक दिन उनमेंसे वह कवि एक श्लोकमें बोल उठा—रे रे रासभ भूरिवारवहनात् कुग्रासमश्नासि किं, राजाश्ववससि प्रयाहि चणकाभ्यूष सुख भक्षय। ये ये पुच्छभृतो हया इति वदन्त्यत्राधिकारे स्थिता, राजा तैरुपदिष्टमेव मनुते सत्य तटस्था परे ॥ हे गधे ! तू बहुत बोझा क्यों ढोता है, राजाकी अश्वशालामें पहुँच जा और खूब दाना खा। लोगोंने यह नियम बना लिया कि जिन जिनके पूछ लगी है वे सर्व घोड़े हैं। राजा उनकी ही मानता, बाकी लोग तटस्थ हैं। यदि राजा घोड़ेमें और गधेमें अन्तर नहीं जानता, गधेकी पूछ निरखकर घोड़ेकी पूछके समान समझकर उस गधेको भी घोड़ा बता दे, घोड़ेका अनादर कर दे तो वह उसके मनकी बात है, पर उसके अनादर कर देनेसे कहीं वह गधा घोड़ा जैसा तो न बन जायगा। जैसे वनमें फिरने वाली भिल्लनी जिन्हे गुम्बियोंका ही परिचय है वे यदि कहीं मुक्ता फल पा जायें और उसका प्रयोग पैरोमें पहिनेमें करें तो वह उनकी बात है, लेकिन वह मुक्ता फल क्या बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजाकी महारानीके गलेमें शोभाको न प्राप्त होगा ? अरे वे भिल्लनिया यदि उस मुक्ता फलको गुम्बी समझकर अनादर करती है तो क्या उससे उसका अनादर हो जायगा ? अर्थात् न होगा। वह मुक्ताफल तो बड़ी-बड़ी पट्टरानियोंके गलेमें शोभाको प्राप्त होगा। इस ही प्रकार से समझ लो—यदि इस परमात्मतत्त्वका, आत्माके सहजस्वरूपका, कारणसमयसारका कोई मोही पुरुष निरादर करते हैं, उसकी ओर दृष्टि नहीं करते, उसपर भुक्त नहीं, उसको एकमात्र शरण नहीं मानते तो मत मानो, किन्तु जिनका ससार निकट है, जो ससारके सकटोंसे निकट कालमें छूटने वाले हैं, क्या ऐसे पुरुषोंके उपयोगमें वह कारणपरमात्मतत्त्व शोभाको न प्राप्त होगा ?

प्रभुस्वीकृत मार्गमें ज्ञानीकी चर्चा—हे प्रभो ! आपने क्या किया ? जो मार्ग अपनाया वही मेरा हित कर सकता है। यदि प्रभुकी भक्ति करके भी प्रभुकी महिमाको न जाना तो कहाँ भक्ति हुई ? यो तो किसी भी कुदेवके पास, किसी भी धनिकके पास, किसी भी नेता, राजाके पास जाकर भीख माँगने वाले लोग ससारमें बहुत पाये जाते हैं। प्रभुभक्तिका उपयोग तो उनके है जिन्होंने जिस रास्तेसे चलकर प्रभु बने उसी रास्तेमें अपना कदम रखा। जीवन तो उन्हींका धन्य है। ध्यानी पुरुष ग्रैवेयक, सर्वार्थसिद्धि आदिककी वाञ्छा नहीं करता, बल्कि यह भी कह दीजिए कि उसके चित्तमें यह भी धुनि नहीं रहती कि मैं सिद्ध बनूँ। तब क्या धुन रहती है ? मुझे बनना क्या है, यह भी धुन नहीं रहती। धुन भी क्या रहती है ? जो

बात यथार्थ दिख गई वह भूली नहीं जा सकती, सो सतत परमार्थ यथार्थ निजको निरखते हैं, बस यही धुन है। सर्व विकल्पोंका निरोध होकर अपने आपके सहज ज्ञानज्योतिमें जो विश्राम बनाता है उस विश्रामके प्रसादसे जो अलौकिक आनन्द आता है वैसे आनन्द सारे देवेन्द्र, सारे चक्रवर्तियोंका भी सुख संचित कर लो तब भी उतना आनन्द नहीं आता है। ऐसे अद्भुत आत्मीय स्वाधीन आनन्दका जिसे अनुभव हुआ है उसे यहाँके सारे सासारिक सुख फीके लगते हैं। उसकी तो एक ऐसी धुन रहती है कि मेरे वर्तमान विशुद्ध परिणामनके प्रतापसे जो होता हो, हो, उसके विपरीत किसी असत्यमें जाय तो कहाँ जाय ? यह है ज्ञानीकी चर्या।

प्रभुभक्तिके प्रसंगमें ज्ञानी भक्तके हर्ष व विषादका अलौकिक संगम—यह धर्मध्यानी पुरुष प्रभुकी भक्तिके समय अपने आपको कैसा भीतर ले जाता है कि जिसके गुणोंका स्मरण करके, आँखोंमें जो कुछ अश्रुवोंकी धारा बह निकलती है तो वह आनन्द और विषादकी संयुक्त स्थिति बनती है। जैसे बिल्कुल विरुद्ध अलग-अलग दिशाओंसे आई हुई नदियाँ किसी एक स्थलपर मिल जायें ऐसे विषाद और आनन्दका मिलन होता है। विषाद तो वहाँ अपनी वर्तमान स्थितिका है और आनन्द प्रभुकी तरह अपने आपमें जो चमत्कार और वैभव सिद्ध हुआ है उसका है। तो आनन्द और विषाद ये दोनों स्थितियाँ एक साथ हो जाती हैं और वह भी अलौकिक आनन्द और अलौकिक विषाद जब इन दोनोंका मिश्रण होता है तो कोई स्पष्ट बोल नहीं बोल सकता, बोलेगा तो अस्पष्ट। तोतलोसे भी गजबका तोतला। और विषादमें जब अधिक होगा तो भी स्पष्ट वाणी नहीं निकलती। यही देख लो—कोई किसी बातपर बहुत अधिक हँस रहा हो अर्थात् खुश हो रहा हो और उस हँसती हुई हालतमें कोई बात बतावे तो कुछ समझमें आता है क्या ? और अत्यन्त विषादके समय भी जो बोल निकलता है वह भी अस्पष्ट रहता है। तो जहाँ प्रभुके गुणोंका स्मरण करके अलौकिक आनन्द होता है और साथ ही अपनी वर्तमान इस परिस्थितिको निरखकर अलौकिक विषाद होता है जहाँ दोनों एक साथ रहते हैं ऐसा भक्त भगवानके प्रति उमग करके कुछ बोल भी रहा है तो वह किसकी समझमें आये ? साथ ही उस बोलपर वह हैरान भी है क्योंकि जिसको कह रहे वह सुनता नहीं, अन्यको सुनाना नहीं। फिर भी उससे उससे उस खुशीमें शब्द बोले ही नहीं जा रहे, ऐसी गद्गद वाणीके साथ वह भक्त प्रभुकी स्तुति करता है। हे प्रभो ! मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं।

अहमिन्द्रके सुखोंकी विचारातीतता—भैया ! जो निमित्तनैमित्तिक भावकी बात है वह होती ही है। धर्मध्यानके फलमें परमवीतरागताके अभावमें अव्यय और अनुत्तरादि विमान के देवोंमें उत्पत्ति होती है। उनका सुख विचारातीत है। क्या करें विचार ? एक बार जगल के भील लोग लकड़ियोंका बोझ लादे चले जा रहे थे गावोंमें बेचनेके लिए। वे आपसमें आप

मार रहे थे और राजाकी चर्चा कर रहे थे । एक भील बोला कि राजाको तो बड़ा ही सुख है । एकने पूछा कैसे ? तो वह बोला—अरे कैसे क्या बताये, उसको तो बहुत आराम है, वह तो रोज-रोज गुड ही गुड खाता होगा । तो भीलोका विचार कहा तक बड़े ? विचारहीन सुख है भीलोके । तो उन अहमिन्द्र देवोकी कषाय अत्यन्त मद है कि जिनकी उपमा यहाँ किसीसे नहीं दी जा सकती । उन देवोके यहाँ तत्त्वचर्चाका समागम निरन्तर रहता है । वे ग्रपना स्थान छोड़कर कही भ्रमण नहीं करते । उन देवोके शरीर बहुत छोटे हैं—किसीका १ हाथका शरीर तो किसीका १॥ हाथका शरीर, ऐसे अल्पकाय वाले, दिव्य काय वाले देव जिनको २३से ३१, ३२ अथवा ३३ हजार वर्षमें थोड़ी भूख लगती है और समय आनेपर कठसे अमृत भरता है उससे तृप्ति हो जाती है । उन दिव्य देहाधिष्ठित देवोका सुख हम आप क्या विचारमें लाये ? इतने अनुत्तर सुख वाले जन्मको पाते हैं ये धर्मध्यानी जीव ।

अहमिन्द्र देवोंके विचारातीत सुखका अनुभवन व पुण्यरसका वर्द्धन—ये अहमिन्द्र देव विचारातीत सुख भी भोग रहे हैं और साथ ही पुण्यरस भी बढ़ा रहे हैं । कुछ तो देव ऐसे होते हैं जो पाये हुए सुखोको भोगते रहते हैं और पापबध करते रहते हैं जिससे वे दुर्गतिके पात्र होते हैं, लेकिन अहमिन्द्र देव जिनकी एक दूसरेसे रचमात्र भी आधीनता नहीं, जिनका वैभव एक समान है इस कारण दूसरेके वैभवको देख करके उनमें ईर्ष्या द्वेषकी बातें भी नहीं होती हैं, जिनका धर्मचर्चामें समय गुजरता है वे निरन्तर पुण्यरसको बढ़ाते रहते हैं । जो नवीन-नवीन तन्वचर्चायें करके अथवा जो चर्चायें आत्मीय अलौकिक आनन्दको प्रदान करने वाली हैं, उनको करके ३३ सागरका इतना लम्बा समय व्यतीत कर देते हैं । उनके पुण्यरस बढ़ता है, वे एक दो मनुष्यभव पाकर ही मुक्त हो जाते हैं । धर्मध्यानका इतना बड़ा प्रसाद है । अब क्या करना चाहिए इसपर विचार कीजिये । जो बात यहाँ मनुष्यके वशकी नहीं है उसकी कल्पनामें अपना समय गुजारना है अथवा जो अपनी बात है, जिसमें अपना उत्थान है, जिसमें अपना उद्धार है उसका स्मरण करना चाहिए । खूब विचार कर लो । यह केवल सुनने मात्रकी बात नहीं है या केवल कहने मात्रकी यह बात नहीं है, जो इस बातको अपनेमें उतारेगा वही उसका आनन्द पायगा ।

देवराज्य समासाद्य यत्सुख कल्पवासिनाम् ।

निर्विशन्तितोऽनन्त सौख्य कल्पातिवर्त्तिन ॥२१०६॥

कल्पवासी देवों, इन्द्रोके सुखसे अनन्त गुणा कल्पातीत देवोंका सुख—सोलह स्वर्गोंके इन्द्रो देवोको भी बहुत सुख है, स्वाभाविक विक्रियाऋद्धि है, जहाँ चाहे वे क्षणभरमें ही पहुँच जायें । कितने ही द्वीप समुद्रोको पार करके पहुँच जाये, किसी भी वनमें क्रीडा करे, जिनके शरीरमें पसीना नहीं, जिनके शरीरमें मल रुधिर आदिक रोग नहीं, जिनको आजीविकाकी

कोई चिन्ता नहीं, तो समझ लीजिए कि उनको भी कितना सुख है, लेकिन सभी सोलह स्वर्गों के समस्त देवोंका जो भी सुख है वह भी मिला दिया जाय तो भी कल्पातीत देवोंके सुखकी तुलना नहीं हो सकती। कल्पातीत देवोंका सुख तो कल्पनामे भी नहीं आ सकता। धर्मध्यान ज्ञानचर्चाके अनुरागमे ऐसे कल्पातीत देवोंमे धर्मध्यानी पुरुषका जन्म होता है।

सम्भवन्त्यथ कल्पेषु तेष्वचिन्त्यविभूतिदम् ।

प्राप्नुवन्ति पर सौख्य सुराः स्त्रीभोगलाद्धितम् ॥२११०॥

धर्मध्यानके फलमे कल्पवासियोंमे जन्म—धर्मध्यानसे मनुष्य अपनी पर्यायको छोड़कर सोलह स्वर्गोंमे भी उत्पन्न होते हैं, तो वे देव भी अचिन्त्य विभूतिके देने वाले और स्त्रीभोग सहित उत्कृष्ट सुखोंको प्राप्त होते हैं। जो यहाँके समागमोंमे कल्पित सुख माना जा रहा है उन सुखोंकी यदि उपेक्षा कर दी जाय, उनमे लालसा न रखी जाय तो इस प्रकारके पुण्यका वध होता है कि ऐसे दिव्य सुख स्वतः ही प्राप्त होते हैं। यहाँके भी सुख चाहना है तो इसके लिए आवश्यक है कि विषयोंकी प्रीति छोड़ दी जाय। देखो जब विषयोंसे प्राप्त होने वाला आनन्द भी विषयोंका त्याग किए बिना नहीं मिलता तो ससार सकटोंसे सदाके लिए छुटकारा पाकर जो उत्तम आनन्द प्राप्त होनेको होता है वह कैसे प्राप्त हो सकता है ?

विषयपरित्याग किए बिना विषयसेवनकी आसक्ति—यहाँ सुख हैं ६ प्रकारके। स्पर्शनइन्द्रियका सुख—विषयभोग, रसनाइन्द्रियका सुख—रसीले पदार्थोंका स्वाद, घ्राण इन्द्रियका सुख—सुगन्धित पदार्थोंका सेवन, चक्षुरिन्द्रियका सुख—सुन्दर रूपोंका अवलोकन, और कर्ण-इन्द्रियका सुख—सुन्दर रागरागनीके शब्द सुनना, और मन इन्द्रियका सुख—कोई विशिष्ट ख्यातिकी बात चाहना आदिक है। स्पर्शनइन्द्रियजन्य सुख वही पुरुष भोगने लायक रहता है जो स्पर्शनइन्द्रियके सुखका त्याग करता है। जो बहुत अधिक स्पर्शनइन्द्रियजन्य सुखोंमे रत होता है, विषयसेवन करता है, ब्रह्मचर्यका घात करता है वह स्पर्शनइन्द्रियजन्य सुखोंको भली भाँति भोग नहीं सकता। इसी प्रकार रसनाइन्द्रियजन्य सुखमे भी यही बात है। खानेका आनन्द तब आता है जब पहिले कई घटेसे खाना छोड़ दिया गया हो। खूब पेट भरा हो फिर भी खाते रहे तो उस खानेमे खानेका वह सुख नहीं मिलता। बहुतसे लोग तो इसी बातपर हैरान हो जाते हैं कि पत्तलमे तो बहुतसी मिठाइयाँ परोस दी गई हैं, पूड़ी साग भी परोस दिया है अब इनमेसे पहिले क्या खायें कुछ लोग तो ऐसा सोच लेते होंगे कि लावो पहिले पूड़ी साग खा लें, बादमे मौजसे इन पेडा बर्फीयोंका स्वाद लेते रहेगे, और कुछ लोग यह सोच लेते होंगे कि लावो पहिले पेडा बर्फी आदि मिठाइयोंपर हाथ मारे, पीछे पूड़ी साग खा लेंगे। देखो भोगके समय भी कितना क्षोभ रहता है ? रसनाइन्द्रियजन्य सुख भी तब मिलता है जब पहिले से कई घटोंसे त्याग किया हो। एक निश्चित निर्णय यह है कि भोजनका परित्याग किए बिना

भोजनका आनन्द नहीं मिल सकता । खूब खाओ, २ ली प्रकार खाते रहो तो एकदम १०-२० दिनको यह सारा खाना छूट जायगा, केवल मूँगकी दालपर ही वैद्य निर्भर करा देगा । तो रसनाइन्द्रियजन्य सुख भी रसनाइन्द्रियके विषयोका त्याग किए बिना नहीं लूटा जा सकता ।

गन्धरूप शब्द विषयके भी परित्याग बिना उनके सेवनकी अक्षमता—घ्राणइन्द्रिय-जन्य सुख भी बिना उसका कुछ त्याग किए लूटा नहीं जा सकता । कोई बहुत-बहुत गंधका उपयोग करता रहे, इत्र फुलेल आदिकी बहुत-बहुत गंध कोई लेता रहे तो उसे उसका सुख नहीं मिल पाता है, उसकी गंधसे थोड़ी ही देरमे जी घबडा जायगा । तो घ्राणइन्द्रियजन्य सुख भी बिना कुछ उसका त्याग किए नहीं लूटा जा सकता है । इसी तरह चक्षुरिन्द्रियकी बात है । जो रूप बहुत सुहावना लग रहा है, उसी चामको कोई बहुत-बहुत देखता रहे तो देखते-देखते मन थक जायगा, आँखें थक जायगी, और देखते रहनेमे वह सुख न मिल पायगा । उसका कुछ त्याग करे तो उस चक्षुरिन्द्रियजन्य सुखको लूटा जा सकता है । इसी प्रकारकी बात कर्ण-इन्द्रिय सुखकी है । कोई बहुत बढिया रागरागनीके गाने हो रहे हो, रातभर होते रहे तो लोग कह भी बैठते है कि अब बन्द करो । अरे जब बडी सुख वाली वह चीज है तो बन्द क्यों कर-वाते हो ? तो त्यागपूर्वक ये इन्द्रियके सुख भोगे जा सकते है । यही मनकी परिस्थिति है । जो उस ही ध्यानमे लगा रहता है फिर उसकी मौज नहीं रहती । तो जब ससारके सुख भी विषयो का कुछ परित्याग किए बिना प्राप्त नहीं हो सकते, भोगे नहीं जा सकते तो समझ लीजिए कि त्यागकी कितनी महत्ता है ?

निष्कलङ्क अन्तस्तत्त्वके अवधारणका अनुरोध—भैया ! एक ही तानमे अपने आपको अपनेमे समा दे, ऐसा भाव व ऐसा ही यत्न करें । यहाँका समागम प्रकट भिन्न व असार है । आज यदि हम मनुष्य न होते, कही कीडे मकोडे होते, तो मेरे लिए यह दुनिया क्या थी, जिनकी शकलको निरखकर ये इन्द्रिय और मनके व्यवहार हो रहे है । अगर गर्भमे ही मर गया होता, या जन्मते ही मर गया होता या बचपनमे ही मर गया होता तो मेरे लिए यह घर, ये दुनियाके लोग क्या थे, जिनको निरखकर ये इन्द्रिय और मन बेकाबू हो रहे है । हे आत्मन् ! किसी भी समय जिस ढंगसे भी बने—सोच लो, बाह्यसे विरक्त और स्वरूपमे अनुरक्त होना योग्य है । सीधा ढंग तो एक ही है अपने आपके शुद्ध कार्य परमात्मस्वरूपकी दृष्टि रखना, इस व्यवसायसे सहज तत्त्वरमण बनता जाता है । चीज एक ही है उपादेय । एक रंगरेज था, उसके पास बहुतसे लोग भिन्न-भिन्न प्रकारके रंगोमे पगडी रगानेके लिए आया करते थे । सो वह रखा तो लेता था सभी पगडियाँ और कह भी देता था कि हाँ रंग दूँगे, पर उस रंगरेजको केवल एक ही रंग प्यारा था—आसमानी । कलाकार लोग तो अपने घरके राजा हुआ करते है, जो उन्हें पसंद होता है वह करते है । तो सारी पगडियाँ रखा लेनेके बाद वह रंगरेज वह देता

था कि देखो—पगडी चाहे किसी रगमे रगावो, पर खिलेगा केवल आसमानी रग । दूसरा कोई भी रग न खिलेगा । तो यो ही सुखके उपायोमे, धर्मके प्रसंगमे कुछ भी तत्त्व बना लें, पर शुद्ध विकासकी परमशाक्तिकी सुगम, कुक्षी तो केवल एक ही है जिसके किए बिना किसी ने निर्वाण नहीं प्राप्त किया, और वह है बिना सम्पर्कके, बिना उपाधिके, बिना रागद्वेषके स्वयं अपने आपमे बसा हुआ अपने ही स्वरूपके कारण जो परमपारिणामिक भाव शुद्ध स्वभाव ज्ञान ज्योति है, उस सहज भावका शरण लें, उसकी दृष्टिमे चलें, उसको ही अपना सर्वस्व समर्पित करना यह ही मात्र एक सुगम उपाय है । धर्मध्यानी पुरुष इस ही पर तो रहता है, उसे किसी भी चीजकी वाञ्छा नहीं है ।

दशाङ्गभोगमम्भूत महाष्टगुणवर्द्धितम् ।

यत्कल्पवासिना सौख्यं तद्वत्तु केन पार्यते ॥२१११॥

कल्पवासियोके सुखकी भी विशेषता—धर्मध्यानके फलमे कल्पवासी देवोंमे जन्म होता है । वहाँ १० प्रकारके अग भोगोंसे उत्पन्न हुआ सुख और अणिमा आदिक ८ गुणोंसे बड़ा हुआ सुख जो कल्पवासियोको होता है वह यहाँ कहा जानेमे नहीं आ सकता । एक सासारिक सुखकी बात कही जा रही है । जो सुख वहा स्वर्गोंमे है कि कल्पवृक्षसे जो चाहो सो मिले । अणिमा महिमा आदिक अनेक प्रकारकी वहाँ प्राकृतिक कलायें हैं । अपने शरीरको कहो इतना छोटा बना लें कि एक दो अंगुलका ही हो, और कहो इतना बड़ा बना लें कि जितना बड़ा कोई जानवर भी न हो सके । अपने डीलडौलको कहो इतना वजनदार बना लें कि देखनेमे तो अत्यन्त छोटा हो और उसका वजन बहुत अधिक हो । और कहो डीलडौल तो बहुत ही विस्तृत और वजन उसका बिल्कुल थोड़ा हो, अपने रूपको जितना सुन्दर चाहें वे बना सकते हैं । कहो ऐसा सुन्दर रूप बना लें कि जिसकी यहाँ कुछ उपमा ही न दी जा सके । इस प्रकार की कलावोंसे उत्पन्न हुआ सुख कल्पवासी देवोंको जो है उसकी यहाँ मनुष्यलोकके किसी भी सुखसे उपमा नहीं दी जा सकती । यह सासारिक सुखकी बात चल रही है । सुख सुन करके कुछ चित्तमे मलिन भाव लानेका अवकाश भी हो सकता है । ऐसे सुखकी चाह करने लगे कोई इसके लिए यहाँ नहीं कहा जा रहा है किन्तु धर्मध्यानमे ऐसा फल मिलता ही है जब तक ससार है, और फिर कोई साधारण जन ऐसा भी सोच सकते हैं कि मनुष्यलोकमे इन अशुचि असार सुखोंसे दिल हटा ले तो एक सागरो पर्यन्तका ऐसा सुख मिल सकता है ।

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्त सर्वाभ्युदयभूषितम् ।

नित्योत्सवयुत दिव्यं दिवि सौख्यं दिवौकसाम् ॥२११२॥

स्वर्गोंमें नित्योत्सवकी विशेषता—स्वर्गोंमे देवोंका सुख सर्व प्रकारके द्वन्द्वोंसे रहित है । कोई वहाँ छोटा नहीं, वहाँ अस्थिरता नहीं है, एकसी व्यवस्था है । इन्द्र है, उसकी

आज्ञा चलती है, वहाँ ऐसे देवोंका जन्म होता है और उस ढंगमें रहते हैं, उनके कोई अस्थिरता नहीं है, न वहाँ कोई भगडा भासाकी बात है। सब देव सुखी है। और वहाँ पर समस्त अभ्युदय है, नित्य उत्सव वहाँ होते रहते हैं। आज किसी देवका जन्म हुआ उसका ही उत्सव चल रहा है, किसी दिन किसी बड़े देवका जन्म हुआ, इन्द्रका जन्म हुआ, बड़ा समारोह मनाया जा रहा है। वहाँ किसीके कोई बाल बच्चा नहीं पैदा होता। जैसे यहाँ मनुष्योंमें कोई बच्चा पैदा होता है और उसका उत्सव मनाया जाता है जो कि एक मलिन भावों सहित उत्सव है, लेकिन यहाँ विशिष्ट पुण्यवान जीव आया है, कोई मुनि था, कोई श्रावक था, बड़ा धर्मपालन किया, उसके फलमें यह जन्म हो रहा है, तो उसका उत्सव मनाने के लिए देव आते हैं। एक साधुता जानकर, सजातीयता जानकर बिना मोहभावके शुभभावों से उत्सव समारोह मनाया करते हैं और साथ ही यह भी सोच सकते कि जो देव जन्म ले रहा है उसके पुण्यकी ऐसी प्रेरणा है कि देव आकर उसका उत्सव मनाते हैं। स्वर्गोंमें देव उत्सव किस विधिसे मनाते हैं, किस विधिसे उसका प्रयत्न रखते हैं, यह भी एक अलौकिक पद्धति है। देव जब जन्म लेता है तो अन्तर्मुहूर्तमें ही वह बड़ा पुष्ट और युवावस्था सम्पन्न होता है, और जन्म लेकर जब देखता है सोचता है—अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया, ये कौन लोग खड़े हैं, बड़े असमजससे, कैसा ये लोग टकटकी लगाये हमें देख रहे हैं, यह सब क्या है, इस प्रकार जब वह देव कुछ अचम्भा करता है तो पासमें खड़े हुए देव कहते हैं—महाराज ! आप बड़े पुण्यके कारण यहाँ पधारे हैं, आपका जन्म हुआ है, यह स्वर्ग है, ये देवता लोग खड़े हैं। ये सब आपका आदर करनेके लिए इकट्ठा है और थोड़ी ही देरमें अवधिज्ञानसे वह सब कुछ जान भी जाता है। ऐसा वहाका सद्व्यवहार है।

प्रतिसमयमुदीर्णं स्वर्गसाम्राज्यरूढ,
सकलविषयबीज स्वान्तदत्ताभिनन्दम् ।

ललितयुवतिलीलालिङ्गनादिप्रसूत,
सुखमतुलमुदार स्वर्गिणो निर्विशन्ति ॥२११३॥

स्वर्गवासी देवोंका विविध सुखमें समययापन—स्वर्गके देव प्रत्येक समयमें उदय आये हुए विच्छेद रहित स्वर्गके साम्राज्यसे प्रसिद्ध उदार सुखका अनुभव करते हैं। ऐसा सुख भोगते हैं जो अन्तःकरणको आनन्द देने वाला है, जहाँ सुन्दर देवागनाएँ हैं उनकी लीलावत्से, उनके रागअलापोंसे जो सुख उत्पन्न होता है वह सासारिक सुखकी दृष्टिसे अद्भुत सुख है। ऐसे सुखों में ये देव सागरोपर्यन्तका समय बिता देते हैं, पर कुछ उन्हें पत नहीं पड़ता कि इतना समय कैसे व्यतीत हो गया—?

सर्वाभिमतभावोत्थं निर्विघ्नं स्वःसुखामृतम् ।

सेव्यमाना न बुद्ध्यन्ते गतं जन्मं दिवौकस ॥२११४॥

स्वर्गसुखमे सारा सद्य गुजर जानेका श्रवोधन—ये स्वर्गवासी देव अपने समस्त मनो-वाञ्छित पदार्थोंसे उत्पन्न बाधा रहित ऐसे अद्भुत सुखामृतका सेवन करते हुए व्यतीत हुए समयको नहीं जानते । सुखके दिन जल्दी व्यतीत हो जाते हैं, उसका कारण यह है कि सुखोमे इतनी अधिक आसक्ति हो जाती है कि वह समय जाना नहीं जाता । कही ऐसा नहीं है कि सुखके दिन छोटे होते हो और दुःखके दिन बड़े । दुःखके दिन तो काटे नहीं कटते हैं, दुःख तो किसीको भी इष्ट नहीं । इसीसे दुःखका समय अधिक लम्बा मालूम पड़ता है । तो सागरों पर्यन्तकी आयु है स्वर्गोमे । २२ सागरकी आयु सोलहवे स्वर्गमे देवोंकी दत्तायी है । १ सागर कितना बड़ा होता है ? कल्पना करो कि दो हजार कोशका लम्बा, चौड़ा, गहरा कोई गड्ढा है और उसमे बालोके छोटे-छोटे टुकड़े, जिनका दूसरा हिस्सा न हो सके, सो भी बहुत कोमल पतले बालोके टुकड़े ठसाठस भर दिये जायें, उसपर सैंकड़ों हाथी फेर दिये जायें, फिर प्रत्येक १०० वर्षमे एक बालका टुकड़ा निकाला जाय तो सारे बाल-खड निकालनेमे कितने वर्ष लगेंगे ? जितने वर्ष लगे उतनेका नाम है व्यवहारपत्य और उससे अनगिनते गुणो वर्षोंका नाम है उद्धारपत्य और उससे अनगिनते गुणो वर्षोंका नाम है अद्धारपत्य । एक करोड अद्धारपत्य मे १ करोड अद्धारपत्यका गुणा करें, उसका नाम है एक कोडाकोडी अद्धारपत्य । ऐसे १० कोडा कोडी अद्धारपत्यका १ सागर होता है, ऐसे-ऐसे २२ सागरकी भी उन्न सुख भोगते-भोगतेमे गुजर जाती है, पता नहीं पड़ता । जब मरणका समय आता है तो सोच होता है कि अब तो मेरा मरनेका वक्त आ गया है ।

सांसारिक सुखमग्नतासे महती विपन्नता—भैया ! सुखमे मग्न होना भी बहुत बड़ी विपदा है । मोही जन तो इन सुखोमे आसक्त हो जाते हैं, ज्ञान और वैराग्यका बल लगानेका वे प्रयत्न नहीं करते । ये इष्ट समागम मिले हैं तो सोचना चाहिए कि ये कभी बिछुड़ेंगे । यदि यह विचार आ गया तो इष्ट समागममे आसक्ति नहीं होती । और फिर इष्ट समागम क्या है ? कोई क्या कर देगा अपनेमे ? कैसा ही प्रिय हो, कैसा ही मित्र हो, कैसा ही आज्ञाकारी हो, कर क्या देगा ? वह अपनेमे अपना ही परिणाम करेगा । दूसरा अपनेमे अपनी ही कषाय शात करेगा । प्रभुका ध्यान करके प्रभुसे यही मागे कि हे नाथ ! यह सांसारिक सुखमे मग्न होनेकी विडम्बना विपदा मेरे पर न आये, मैं उस सुखमे ही सुखी हूँ, मैं उस दुःखमे ही आनन्द मानूँगा जिस दुःखमे रहकर हे प्रभो ! तेरी याद तो आती रहे । अपने आपके उस परमात्मस्वरूपकी सुध तो आती रहे तो दुःख भी मुझे मजूर है ।

कष्टसहिष्णुताका गुण—ये सांसारिक सुख कर्मोंके आधीन हैं, उदय ठीक है तो सुख

मिलेंगे, जिन सुखोका अन्त होता है, जिन सुखोके बीचमें अनेक दुःख भरे पड़े हुए हैं, जो सुख पापके बीज हैं ऐसे सुखोका राग न हो । भैया ! विनती करे प्रभुसे और अपने चित्तमें ऐसी सहनशीलता उत्पन्न करें कि जो कोई दुःखकी स्थिति आये तो उन सब दुःखोको सहन करनेमें समर्थ हो, जो दुःख ऐसे हैं कि मेरे शरीरपर कोई प्रयोग न कर सके, बाहर बाहरकी ही बातें हैं, उन दुःखोको सहन करनेमें कौनसी कठिनाई है ? धन कम हो गया, कोई रूठ गया, किसी इष्टका समागम नहीं हो सक रहा, किसी इष्टका वियोग हो गया तो ये तो बाहर ही बाहरकी होने वाली बातें हैं । शरीरपर मार तो नहीं पड़ रही । ऐसे दुःखोको सहन करनेमें कौनसी कठिनाई आ रही है ? अगर कुगति आ गयी तो उसका फल कौन भोगेगा ? खुदको ही तो भोगना पड़ेगा । सो ऐसे सुखोके दिन स्वर्गवासियोंके ऐसे व्यतीत हो जाते कि वे जाने नहीं जाते ।

(धर्म्यध्यानफलवर्णन प्रकरण ४१)

तस्माच्च्युत्वा त्रिदिवपटलादिव्यभोगावसाने,

कुर्वन्त्यस्या भुवि नरनुते पुण्यवशेऽवतारम् ।

तत्रैश्वर्यं परमवपुष प्राप्य देवोपनीतै—

भोगैर्नित्योत्सवपरिणतैर्लाभ्यमाना वसन्ति ॥२११५॥

धर्मध्यानका अन्तिम परिणाम—आचार्यदेव अब स्वर्ग सुखकी विडम्बनाओंसे उस जीव को निकाल रहे हैं । स्वर्गके देव दिव्य भोगोको भोगकर स्वर्गपटलसे च्युत होते हैं और इस भूमण्डलमें अवतरित होते हैं और ऐसे पुण्य वशमें जन्म लेते हैं जहाँ लोग नमस्कार करते हैं । देखिये—थोड़ासा फर्क है पहिलेके कथनसे, जो स्वर्गोंके सुखोंमें आसक्त रहते हैं ऐसे देवोंको यह मौका नहीं रहता, जो स्वर्गोंमें रहकर भी, उन सुखोंके बीच रहकर भी उनसे उदास रहते हैं, ऐसे देवोंको यह मौका मिलता है । उनका उस आयुके पूर्ण करनेके बाद पवित्र वशमें, उच्च घरानेमें जन्म होता है जहाँ लोग नमस्कार करते हैं । तत्त्वज्ञानका प्रभाव है यह । जैसे ये नारकी जीव यदि कोई सम्यग्दृष्टि है तो वह नरकके दुःखोको भोगकर भी अन्तरङ्गमें अनाकुल रहता है, क्योंकि यथार्थ ज्ञानका प्रकाश हुआ है, वहाँ ऐसे ही जो तत्त्वज्ञानी देव हैं उन्हें अनेक प्रकारके समागम मिले हो तिसपर भी उन सुखोंसे वे उदासीन रहते हैं । वे करें क्या, धर्म-ध्यानके फलमें देवगतिमें जन्म लिया, वही धर्मध्यानका सस्कार वहाँ भी है ।

देवगतिमें धर्मसंस्कार—यहाँ इस कालमें जो अनेक ऋषिराज हुए हैं—कुन्दकुन्द स्वामी, अमृतचन्द्राचार्य, समन्तभद्राचार्य, अकलक देव, विद्यानन्द स्वामी आदि, कल्पना तो ऐसी आती है कि वे ऐसे विशुद्ध भाव वाले थे कि इस कालमें मोक्ष तो उनका नहीं हो सका, पर गये हैं वे स्वर्गोंमें, तो ये ऋषि सत वीतराग भावमें रहते होंगे । उनपर वया गुजर रही होगी

कि अनेक देवागनायें उनके पास आकर नृत्य कर रही होगी, उनके मनको लुभा रही होगी, और कभी वे ऋषिराज हाथकी ताली भी बजा देते होंगे, सिर भी हिलाते होंगे, उनके रागरग में सहयोग भी देते होंगे, कल्पना तो आती है कि ऐसा हो भी सकता है लेकिन जो तत्त्वज्ञान तपश्चरणा उन ऋषिसंतोने यहाँ किया था उसका सरकार वहाँ होगा। वहाँके उन सभी प्रसंगों में वे उदास चित्त रहते होंगे और तत्त्वकी भावना भाते रहते होंगे। तीर्थकरोके कत्याणकोमें, अनेक धर्म समारोहोंमें जिनका गमनागमन रहता है, दिलचरपी रहती है ऐसी आयुको पार करके इस भूमण्डलमें जन्म लेते हैं और ऐसे पुण्यवशमें जन्म लेते हैं कि जहाँसे फिर वे धर्म-ध्यान कर विशिष्ट सयम धारण कर निर्वाण भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे वे देव यहाँ परम ऐश्वर्यको पाते हैं, उत्कृष्ट शरीर प्राप्त करते हैं और उनके भी जीवनमें नित्य उत्सव रहा करता है। महापुरुषोंके प्रायः नित्य उत्सव समारोह होते रहते हैं, वे देव अनेक भोगोंमें अपना निवास करते थे। अब देवगतिसे आकर होते हैं मनुष्य, पर वहाँ भी अनेक पुण्यवत पुरुषोंको वे देव अपने यहाँसे भोग सामग्री लाते हैं, वस्त्र लाते हैं और दिव्यभोजन भी लाते हैं।

प्रभुभक्तिमें भक्तकी आन्तरिक चाह—यहा तीर्थकर देवके प्रति चिन्तन कीजिये कि नाथ ! जब आप स्वर्गसे भी यहाँ न आये थे तो यहाँकी नगरी उससे ६ माह पहिलेसे ही स्वर्ग-मयी बन गई थी, आये न देवलोकसे थे आप यहाँपर, फिर भी वह नगर स्वर्गसम्पदाका घर बना दिया था। तब हे नाथ ! जब भक्तिभावसे आपको हृदयमें विराजमान कर रहा हूँ, और तिसपर भी मैं आपसे कोई चीज नहीं मागता हूँ। ईमानदारीकी बात तो यह थी कि आप नगरमें न आ पाये थे और ६ माह पहिलेसे ही सम्पदाका घर बन गया था। अब यहाँ आप विराजे हो तो अब तो न जानें यहाँपर मेरे हृदय आसनपर क्या न बन जाना चाहिए, लेकिन वह भी मैं कुछ नहीं मानता हूँ। केवल इतना ही चाहता हूँ, आपका सुख न चाहिए। मैं यह चाहता हूँ कि इतना तो हो जाय कि मेरा जो वैभव है, मेरी जो निजकी निधि है वह तो मुझे मिल जाय। जानूँ प्रभो तुम्हें प्रभु व दया जब मेरा जगजाल मिट जाय। तो प्रभुभक्ति करके धर्मध्यानी पुरुष अन्य कुछ नहीं चाहता। केवल यह भावना रहती है कि मेरा जन्म मरणवा सकट दूर हो।

सांसारिक क्लेश व उससे मुक्तिका उपाय—ससारमें कौनसा पदार्थ ऐसा है जो चाहते योग्य हो ? किन्तु जब महापापका उदय आया तब इस जीवकी बुद्धि किसी दूसरेके प्रति प्रेम और स्नेहभावमें लग गयी। वहाँ समझिये कि यह मोह भी एक दुःख देने वाली वस्तु है। दुःख देने वाला अन्य कोई पदार्थ नहीं है, केवल एक मोह ही है। मोहको निद्रा बताया है। निद्रामें जैसे पुरुष अचेत हो जाता है ऐसे ही मोहमें यह अचेत हो जाता है। उस मोहका दुःख कौन मिटाये, किसी दूसरेमें सामर्थ्य नहीं। खुद ही जग जाय, मोहको दूर वरे तो सुखी हो

सकता है अन्यथा उसके सुखी होनेका औषधि दुनियामे कही नहीं है । एक सेठको अपने महलमे नींद आ गई और स्वप्न आ गया कि मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, मुझे आज गंगा नदी मे नावसे सैर करने चलना चाहिए । स्त्री बोली कि हमे भी गर्मी लग रही है, हमे भी ले चलो, पुत्र, पुत्री व पहरेदार सभी कहने लगे कि हमें भी तो गर्मी लग रही है, हम भी सैर करने चलेंगे । सो घरमे ताला लगाकर सभी लोग सैर करने चले गए । नावमे बैठकर मजधारमे पहुचे । यह स्वप्नकी बात बताई जा रही है । एक भवर ऐसी आयी कि नाव डगमगाने लगी । सेठ दुःखी होने लगा । ओह ! सब मरे । यह धन भी गया । मल्लाहसे कहता है—बचावो, बचावो हम तुम्हे ५००) ६० देंगे । अरे कहाँ बच सकते हो ? अरे ५०००) ६० देंगे बचावो ।... अरे जब हम ही न रहेंगे तो ये रुपये कौन लेगा ? हमे छुट्टी दो, नाव अब नहीं बचेगी, हम तो अपने भुजबलसे तैरकर निकल जायेंगे । अब उस सेठके दुःखका क्या ठिकाना ? देखा पडा तो है वह महलमे और कितना दुःखी हो रहा है ? अब उसके दुःख दूर होनेका क्या इलाज है सो तो बतावो ? क्या पासमे खेलने वाले उसके बच्चे, अथवा पासमे ही बैठे हुए मित्रजन अथवा अन्य परिजन लोग उसके उस दुःखको मेट सकेंगे क्या ? अरे उसके दुःखको मेटनेमे कोई समर्थ नहीं है । हाँ, वह स्वयं जग जाय, उसकी निद्रा भग हो जाय तो उसका सारा दुःख मिट सकता है । वह सेठ जग गया और देखा कि अरे यहाँ तो कुछ भी दुःख नहीं है । हम तो अपने महलमे पडे है, वह दुःख तो सब एक स्वप्नका था, लो वह सुखी हो गया, तो ऐसे ही मोहकी नीद्रामे अचेत पुरुषोको स्वप्न आ रहा है, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा वैभव । ये मरे जा रहे है, नष्ट हुए जा रहे है, यो सोचकर ये अचेत प्राणी दुःखी हो रहे है । इनका यह दुःख कैसे मिट सकेगा ?... अरे इनके इस दुःखको मिटानेमे कोई भी समर्थ नहीं । हाँ केवल एक ही उपाय है कि ये स्वयं जग जायें, इनकी मोह-निद्रा भग हो जाय ।

ततो विवेकमालम्ब्य विरज्य जननभ्रमात् ।

त्रिरत्नशुद्धिमासाद्य तपः कृत्वान्यदुष्करम् ॥२११६॥

धर्मध्यान च शुक्ल च स्वीकृत्य निजवीर्यतः ।

कृत्स्नकर्मक्षय कृत्वा व्रजन्ति पदमव्ययम् ॥२११७॥

मुमुक्षुको विवेककी प्रथम आवश्यकता—जब कि ससारमे किसी भी वस्तुका शरण लेना हितकारी नहीं है तब समस्त परपदार्थोंसे विरक्त होकर परमशरणभूत जो आत्माका स्वरूप है, भगवानका जो स्वरूप है उसमे दृष्टि देना, उसकी शरण गहना, यही एक हितकारी है । जब इस धर्मध्यानमे यत्न होता है सत पुरुषोका तो उसके फलमे मनुष्यभवके बाद वे अहि-मिन्द्र देवमे उत्पन्न होते हैं और वहाँसे आयु पूरी कर बड़े श्रेष्ठ मनुष्य होते है । फिर वैराग्य से सुवासित होकर, दीक्षित होकर, आत्मध्यानमे लगकर निर्वाणपद प्राप्त करते है । इस कारण

से जित्ना मोक्षकी इच्छा है वे इस विवेकका आलम्बन करें। यहाँ ससारमें तो सारा अटपट सम्बन्ध है। जो आपके घरमें दो चार जीव आ गए हैं वे उन अनन्त जीवोंमें से हैं, यदि ये न आते, इनकी जगहपर और कोई आते तो उनसे मोह करते। तो फिर अपना तो कोई न रहा। तब विवेक करना चाहिए कि इस आसक्ति स्नेह और मोहसे कुछ भी सिद्धि न होगी। जो पुरुष मोही होगा, आसक्त होगा वह अपना जीवन व्यर्थमें खो रहा है, हाथ कुछ लगेगा नहीं और व्यर्थ ही जिनन्दगीमें कष्ट सह रहा। यदि धर्मकी प्रीति हो जाय तो इस जीवको इस भवमें भी शान्ति मिले और आगे भवका भी रस्ता मिले, जिससे रत्नत्रयकी साधना कर सकें। तो विवेक करना चाहिए।

अविवेकका उदाहरण और विवेककी ओर शुद्धानुवाच—जैसे किसी आदमीने किसी लडके को बहका दिया कि देख लडके। तेरा कान वह कौवा लिए जा रहा है, तो वह लडका उस कौवाका पीछा करता है। कोई पूछता है—अरे बेटा क्यों भागे जा रहे हो? तो वह कहता—अरे बाबा जी छेड़ो मत, बड़ा गजब हो गया, अरे क्या हो गया? अरे मेरा कान कौवा ले गया। वह समझता है—अरे कौवा तेरा कान कहाँ लिए जा रहा है, अपने कानको टटोलकर देख तो सही। जो उसने टटोलकर देखा तो कहता है—अरे कान तो यही लगा है। तो ऐसे ही दुनियाके मोही प्राणियोंको बहका रखा है दूसरे बहके हुए व्यक्तियोंने—देखो अमुकमें सुख है, ऐसे इन्द्रिय भोगोंमें सुख है, यो भोजन करो, यो देखो, यो सुनो, इसमें सुख है। यो बहका रखा है और अपने मुखके लिए दौड़ा जा रहा है विषयसाधनोंके पास। आचार्यदेव समझा रहे हैं—अरे भाई कहाँ दौड़े जा रहे हो? तो ये मोही प्राणी कहते—आचार्य महाराज, आप चुप बैठे रहो, मेरा सुख उन विषयोंमें है, वैभवमें है, धनमें है। आचार्य कहते—अरे क्यों श्रम करते हो? जरा अपनेको तो टटोलो, तेरा सुख तेरेसे बाहर नहीं गया, किसीने छीना नहीं है। अपने स्वरूपको तो तको, और कदाचित् यह जीव अपने स्वरूपपर दृष्टिपात कर ले तो मान जायगा—अहो! मैं मुखके लिए कहाँ-वहाँ बाहर दौड़ा भटका, जिसके पीछे भागों, मेरा सुख तो यही रखा हुआ है। मैं स्वयं आनन्दस्वभावी हूँ।

मनःसंयमनका प्रभाव—देखो भैया! जिन बड़े मुनीश्वरोंकी कथा हम बड़ी भक्तिसे सुनते हैं तो बात क्या हुई उनमें? उन्होंने अपना स्वरूप पहिचाना। ज्ञान और आनन्दरूप मैं हूँ ऐसा उन्होंने पहिचाना, जिसके फलमें बाहरमें उनको कुछ खोजनेकी चाह न रही, इसी कारण वे महान हुए हैं और हम उनकी बड़ी भक्तिसे चर्चा करते हैं। देखो—करनेको कोई कैसा ही पाप करे किन्तु १० आदमियोंमें वह पापकी बातका उपदेश करे तो वह किसीको न रुचेगा, झोलने वालेको भी न रुचेगा। तो पाप यदि अच्छी चीज होती तो उसे भी समारोहमें उपदेश में या भाषणमें खुले रूपसे उपदेश देते, पर उसका उपदेश कोई नहीं देता। वहाँ तो त्याग,

व्रत, सयम, दान, परोपकार आदिकी ही बातें करनी होगी। तो जिसकी बात भी करना पाप है वह कार्य इस जीवका हित कैसे कर सकता है ? तो विवेक करिये—बाह्यपदार्थोंमें दौड़ न लगाइयेगा, ससारके भ्रमणसे विरक्त होइये। थोड़ा मनको सयत करना है कि आनंद मिलेगा अपार। थोड़ा मनको ढीला किया, थोड़ा मार्गसे च्युत हुए कि करा कराया जो कुछ है वह समाप्त हो जाता है। विवेक करे और ससारके भ्रमणसे विरक्त हो, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यकी शुद्धि प्राप्त करें, इतना आधार पाने वाला साधु फिर अत्यंत दुष्कर तपश्चरण को भी करे, धर्मध्यान, शुक्लध्यानको स्वयं करे तो वह समस्त कर्मोंका क्षय करके अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है।

कल्याणपथिक होनेके लिये आत्मप्रयोगके बलकी आवश्यकता—कोई ऐसी शका करे कि हमने तो बहुत विद्या नहीं पढ़ी, बहुत शास्त्र नहीं देखा, हम अपना कल्याण कैसे कर सकेंगे ? तो जरा उन बदरोसे, मेढकोसे भी तो पूछ लो, जिनकी चर्चा पुराणोंमें है, कि तुमने किस पाठशालामें पढ़ा था और कैसे सम्यक्त्व उत्पन्न कर लिया था ? यद्यपि मनुष्यकी बात तिर्यञ्चोसे कुछ निराली है भवके कारण, इन्हें विद्याध्ययन करना चाहिए, किन्तु कोई ऐसा निरुत्साह हो जाय कि हमने बचपनमें अध्ययन किया नहीं, तर्क छंद व्याकरण आदिक कलावों को सीखा नहीं, तो अब क्या होगा ? तो उन्हें निरुत्साह होनेकी जरूरत नहीं है। अरे उन्हें भी इतना ज्ञान तो है कि जगतके सभी पदार्थ भिन्न हैं और नष्ट हो जाने वाले हैं, जिसको आत्मकल्याणकी लगन है उसको इतना ज्ञान तो सही मायनेमें होता है कि विश्वके ये सारे समागम न्यारे हैं, विनाशीक हैं, इनसे मेरा पूरा नहीं पड़ सकता है, इतना ज्ञान तो चाहिए। फिर चूँकि उसने भिन्न जाना, अहित जाना, विनाशीक समझा सो समस्त परपदार्थोंसे ऐसी उपेक्षा कर ले, ऐसा अपना चित्त बनाये, ऐसी अपनी सनभ बनाये कि दिलमें कोई भी पर-पदार्थ बस न सके, कोई भी पदार्थ ख्यालमें न आये, बस कह दे कि तुम मेरे ख्यालमें मत आवो, तुम हमसे अत्यंत भिन्न हो, विनाशीक हो, तुम्हारा ख्याल करनेसे मेरेको कुछ भी लाभ नहीं है, यह तो एक मोटीसो बात है, इसके लिए कोई पैनी बुद्धिकी जरूरत नहीं है। समझ लिया, पर एक ऐसा विशुद्ध आग्रह होना जरूरी है कि मैं किसीको भी अपने चित्तमें न बसाऊँगा। यो समस्त परको चित्तसे हटाकर और एक निर्भरसा बन जाय, कुछ नहीं सोचना है, ऐसी स्थिति इन जाय तो स्वयं आत्मदर्शन हो जायगा और उस दर्शनसे फिर इसका मार्ग सब स्पष्ट हो जायगा। प्रयोगकी आवश्यकता है। मोह बिल्कुल न तजा जाय तो कैसे यह आशा की जा सकती कि यह कल्याणपथ पा सकेगा ?

पुराण पुरुषोंकी चर्यसे शिक्षा—श्री रामचन्द्रजीका कितना प्रबल स्नेह था लक्ष्मणसे और लक्ष्मणका श्रीरामसे। स्नेहकी इससे अधिक अच्छी मिसाल अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती।

केवल नारायण और बलभद्रमें ही यह मिसाल मिलती है, ऐसा ही घनिष्ठ स्नेह श्रीकृष्ण और बलदेवजीमें था, मगर श्रीरामका प्रताप इसलिए बड़ा समझिये कि बलभद्र होकर भी श्रीराम की सेवा लक्ष्मणने की। नारायणकी सेवा बलभद्र किया करते हैं, पर राम बलभद्रकी सेवा लक्ष्मण नारायणने भी। उनमें परस्परमें कितना महान प्रेम था ? राम तो गए वनमें, लक्ष्मण से घर रहा न गया, वे भी वनको गए। यद्यपि उनको घरपर बड़ा आराम था, पर जगल गए रामका साथ निभानेके लिए, और रामचन्द्र जीका स्नेह देखिये कि जब लक्ष्मणका वियोग हुआ तो ६ माह तक उनका चित्त विभ्रम रूप रहा, लक्ष्मणकी देहको नहीं छोड़ा। कितना महान स्नेह था उनका परस्परमें, पर आज इस भूलोकमें हमें वे कहाँ दिख रहे ? श्रीराम भगवान हुए, मोक्ष पधारे, लक्ष्मण भी थोड़े ही समयमें मोक्ष जायेंगे, तो कहाँ रहा वह सयोग ? बड़ो बड़ोकी जब ये स्थितियाँ रही तो इस थोड़ेसे वैभवको पाकर, साधारण जनको पाकर मोहमें इतरा रहे हैं, यह कौनसी बुद्धिमानी है ? विदेक करिये—उन बड़ोने क्या किया ? बड़ा वैभव पहिले जोड़ा, खूब आरामके साधन बनाये, बड़ी व्यवस्थाये बनायी, बड़ा प्रताप फैलाया, और जिन्दगी व्यतीत हुई। अतमें क्या हुआ ? कोई कभी बिछुड़ा, कोई कही बिछुड़ा, कोई दीक्षित हो गया और फिर मैदान साफ। तो ससारकी यह स्थिति है। यथार्थ बात तो विचारिये, और उस भूल-भटकसे निकलकर अपने आत्माके शुद्ध प्रकाशमें आये, शान्ति इस ही उपायसे प्राप्त होगी, अन्य उपायसे नहीं।

कल्पनाके पुलके टूटनेका क्लेश—शेखचिल्लीकी एक कथा है कि एक श्मश्रुनवनीत नामका कोई पुरुष था। देखो कर्तव्यके अनुसार उसका नाम भी श्मश्रु नाम है। श्मश्रु नाम है मूछका और नवनीत नाम है मक्खनका। तो श्मश्रुनवनीतका अर्थ हिन्दीमें हो गया मूछ-मक्खन। सो एक दिन वह किसी श्रावकके घर छाछ पीने गया। पीनेके बादमें उसने ज्यों ही अपनी मूछोपर हाथ फेरा तो कुछ मक्खन हाथमें लग गया। सोचा कि यह तो बड़ा ही अच्छा रोजगार है। १०-२० घरोमें रोज मट्ठा पी आया करेंगे और उसे पोछकर इकट्ठा कर लिया करेंगे, फिर उसका घी बनाकर बेचेंगे। सो उसी दिनसे उसने वही काम शुरू कर दिया। एक दो सालमें ही उसने करीब १ सेर घी जोड़ लिया। एक दिन जाड़ेके दिनोमें अपनी भोपड़ी में वह हाथ ताप रहा था, घी एक मिट्टीके डबलेमें था, जो कि उसी भोपड़ीमें ऊपर लटक रहा था। कुछ उसे निद्रासी आई सो लेट बसा। लेटे हुएमें उसने विचार किया कि मैं बल बाजार में इस घीको बेच दूंगा। जो भी रुपये मिलेंगे उनका खोम्चा लगाऊँगा, जब १०-२० रु० हो जायेंगे तो एक बकरी खरीदूंगा, फिर उसके बच्चे होंगे, बच्चोको बेचकर व दूध आदिको बेचकर जब ५०-६० रु० हो जायेंगे तो एक गाय खरीदूंगा, फिर उससे बल व भैंस आदि खरीदूंगा, फिर कुछ जमीन खरीदूंगा, फिर शादी भी कर लूंगा। बच्चे होंगे। कोई बच्चा

बुलाने आयगा कि चलो दहा खाना खाने—माँजी ने बुलाया है तो मना कर दूंगा । फिर सोचने लगा कि लडका फिर बुलाने आया है—कहता है दहा खाने चलो, माजी ने बुलाया है । तो वह कहता है—अभी हम नहीं जाते । जब कई बार उस लडकेने कहा तो गुस्सेमे आकर पैर फटकारकर उस लडकेसे कहा—अबे कह दिया कि अभी हम नहीं जाते । लो उसका पैर लग गया उस घीके डबलेमे । वह घीका डबला आगपर गिर गया, आग खूब जल उठी, भोपडी भी जलने लगी, तो वह भट बाहर निकलकर चिल्लाता है—अरे मेरी स्त्री मर गयी, मेरे बच्चे मर गए, मेरा घर जल गया, मेरे जानवर जल गए, मेरी सारी सम्पदा नष्ट हो गई । लोग जुड़े । सोचने लगे कि यह कल तक तो भीख मागता था और आज यह इस तरहसे कह रहा है । देखें तो सही कि आखिर मामला क्या है ? सो एक सेठजी ने उससे पूछा तो उसने सारा हाल बताया । तो सेठ जी कहते हैं—अरे तू क्यों रोता है, तेरे पास कुछ था तो नहीं, केवल कल्पना ही तो कर लिया था । वह तो एक शेखचिल्लीपनेकी बात थी, तेरा कुछ जला तो नहीं, तेरा कुछ नष्ट तो नहीं हुआ ? तू क्यों रोता है ? तो कोई एक समझदार पुरुष थे । उसने सेठ जीसे कहा—अरे सेठ जी तुम्हारी भी तो यही हालत है । तुम्हारा यहाँ है कुछ नहीं, केवल कल्पनासे मान रखा है कि यह मेरी स्त्री है, ये मेरे पुत्र हैं, यह मेरा वैभव है । तुम क्यों इनके पीछे दुःखी होते हो ? ये तो तुम्हारे कुछ भी नहीं हैं, तुमसे अत्यन्त भिन्न हैं, तुम भी व्यर्थमे इनके पीछे दुःखी होते । तो इस दुनियामे इन तृष्णावोको करके कुछ भी तत्त्व न पाया जा सकेगा । जो भी हो, पर यह यथार्थ भान होना चाहिए कि परवस्तुके ममत्वसे मेरा हित नहीं हो सकता ।

जिस क्लेशसे दुःखी होना उसी क्लेशमे रमना—खेदकी बात तो यह है कि धक्के खाते जाते हैं फिर भी उन्हीमे मोह करते जाते हैं । जैसे किसी बूढ़ेके ५-६ पोता पोती थे, वे उस बूढ़ेको बहुत हैरान करते थे । कोई पोता सिरपर चढ़े, कोई मूछ फटाये । वह बड़ा हैरान हो रहा था । एक सन्यासी जी वहाँसे निकले, पूछा—बाबा जी ! तुम क्यों रोते हो ? तो वह बूढ़ा बोला—सन्यासी जी, हमारे ये ५-६ पोता पोती हैं, ये हमको बहुत हैरान करते हैं । तो सन्यासी बोला—तुम दुःखी मत हो, हम तुम्हारा यह दुःख मेट देंगे । इस बातको सुनकर वह बूढ़ा बड़ा खुश हुआ । सोचा कि सन्यासी जी कोई ऐसा जादू डाल देंगे कि ये बच्चे फिर तो हमारे सामने हाथ जोड़े ही खड़े रहेंगे । सो कहा अच्छा सन्यासी जी हमारा यह दुःख मेट दो । तो सन्यासी जो कहते हैं—अच्छा तुम हमारे साथ चलो, हमारे ही पास रहना, फिर ये सारे दुःख मिट जायेंगे । तो वह बूढ़ा कहता है—अरे ये पोते आखिर हमारे पोते ही रहेंगे और हम इनके बाबा ही कहलायेंगे, तुम बीचमे कौन तीसरे बहकाने आये ? तो जिन बातोसे धोखा ही मिलता है, वष्ट ही मिलता है उन ही बातोमे ये मोही प्राणी पड़ते हैं । अब इसका

कौन इलाज करे ? परवस्तुविषयक मोहमे किसने शान्ति पायी ? एक भी दृष्टान्त ऐसा बता दो जिसमे मोह करके यह प्राणी सुखी रहा हो ? तो विवेकसे ही पूरा पड सकेगा और विवेक खो करके तो कुछ पूरा नहीं पडता । तो यो भेदविज्ञान करें, ससारसे विरक्त हो, रत्नत्रयकी आराधना करे, तपश्चरण करे और उत्तम ध्यानको स्वीकार करके आत्मस्थ हो । यही एक उपाय है कि सर्व कर्मोंका क्षय करके अविनाशी पद प्राप्त किया जा सकता है ।

(शुक्लध्यान वर्णन प्रकरण ४२)

रागाद्यग्ररुजाकलापकलित सन्देहलोलायित,

विक्षिप्तसकलेन्द्रियार्थगहने कृत्वा मनो निश्चलम् ।

ससारव्यसनप्रबधविलय मुवतेविनोदास्पद,

धर्मध्यानमिद विदन्तु निपुणा अत्यक्षसौरयार्थिनः ॥२११७॥

अतीन्द्रिय आनन्दके अभिलाषी योगिगोष्ठा मनकी निश्चलताका उद्घम—जो अतीन्द्रिय सुखके अभिलाषी हैं, केवल आत्माके स्वरूपके ध्यानके प्रसादसे जो निराकुलताका अनुभवन होता है उस आनन्दके जो अभिलाषी हैं ऐसे मुनिजन मनको निश्चल करते हैं । मनकी निश्चलतामे वैराग्यका प्रबल सहयोग है । रागादिक होनेके कारण मन निश्चल नहीं रह पाता, तब वे योगी प्रथम ही रागादिक तीव्र रोगका अभाव करते हैं । मनकी चंचलता रागादिक भावोंके कारण ही है । अनेक सन्देशोंसे यह मन चलायमान रहता है । कोई आदमी बीमार है तो उसके प्रति यह ख्याल रखते हैं कि कहीं यह मर न जाय । यद्यपि उस स्थिति मे दोनों बातें सम्भव हैं—मर भी सकता और अच्छा भी हो सकता, किन्तु रागभाव ज्यादा है तो इस ओर अधिक ध्यान रहता कि कहीं यह मर न जाय । ऐसे अनेक सदेह वहां ही होते हैं जहाँ रागादिक भाव विराजते हैं । जब तक यथार्थ निर्णय न हो तब तक यह चित्त स्थिर नहीं रहता है । विषयरूपी गहन वनमे यह मन यत्र तत्र खूब भटकता फिरता है । तो सर्वप्रथम अतीन्द्रिय आनन्दके अभिलाषी साधु सतजन मनको निश्चल करते हैं । ससारके कष्ट अनेक व्यसन आदिक आयें तो भी निश्चल मन वाले उनसे विचलित नहीं होते । निश्चल मनमे जो ध्यान होता है उसे आदर्श धर्मध्यान कहते हैं । जब तक साधक रागसहित है तब तक धर्मध्यान चलता है और जहाँ राग अत्यन्त मद हो जाते हैं अथवा रागादिक नहीं रहते हैं वहाँ शुक्लध्यान चलता है ।

शुक्लध्यानमे प्रवेश होनेसे पूर्व धर्मध्यानकी प्रेरणा—शुक्लध्यानका प्रकरण शुरू होने को है उससे पहिले धर्मध्यानकी प्रेरणा दी है आचार्यने कि इस धर्मध्यानका अनुभव करो । आत्माका एक धर्म ही शरण है, यह आत्मा बाहरमे करता कुछ नहीं है । किससे स्नेह करना, किससे विरोध करना, किसका संग्रह करना, ये सब विपरीत बातें जो देखी जा रही

है वे आत्माके द्वारा नहीं की जा रही है ।

यह आत्मा तो अपनेमे मात्र भाव बनता है । वह भाव या तो पुण्यरूप होगा या पापरूप होगा या विशुद्ध धर्मरूप होगा । भावोके अतिरिक्त आत्मा कुछ करनेमे समर्थ नहीं है । जब भाव ही कर पाता है । यह जीव तो अपने विशुद्ध भाव बना ले तो इसका उद्धार हो जायगा । धर्मके बिना इस ससारमे नाना जन्ममरण और कष्ट भोगने पड़ते हैं । एक रानीने अपने (पति) राजाको समझाया कि तुम रोज धर्म किया करो । तो राजा कहे वाह—हम धर्म क्यों करें, हमारे पास किस चीजकी कमी है, धर्म तो गरीब लोग करें । तो मरण तो सबका होता ही है । राजा मरण करके बादशाहके यहाँ उँट बना और रानी मरकर बादशाहकी लडकी बनी । लडकीका जब विवाह हुआ तो उस बादशाहने उस उँटको भी दहेजमे दे दिया । अब जब बरात जाने लगी तो बरात वाले सोचते हैं कि यह उँट क्यों खाली जाय, इसपर कुछ लाद दिया जाय । सो उस दुल्हनके कपडे उसके ऊपर लाद दिये । रास्तेमे उँटको हो गया जातिस्मरण । सोचा—अहो ! ये तो मेरी स्त्रीके ही कपडे मेरे ऊपर लदे हैं । पूर्वभवकी वह उसकी स्त्री ही तो थी । अब वह चले नहीं तो उसका चलाने वाला उसे खूब पीटे । उसी समय हो गया उस दुल्हनको भी जातिस्मरण । सोचा—ओह ! यह उँट तो मेरा पूर्वभवका पति है । सो उसके न चलनेका कारण उसने समझ लिया । सो उस उँट खेदने वालेसे कहा—भाई तुम लोग इसे मारो मत, हम इसे समझा लेंगे । सो उसने अकेलेमे उसे समझाया कि देखो मैं कहती थी कि कि तुम रोज धर्म किया करो, नहीं तो मरकर कुगतिमे जावोगे । तुमने धर्म नहीं किया उसका फल है कि तुमको उँट बनना पडा है । अब तो अच्छा यही है कि तुम चले चलो, नहीं तो डडे पड़ेंगे ही । तो जितने भी जीव यहा नजर आ रहे हैं कीडा मकोडा पशु पक्षी आदिक यह सब धर्म न करनेका फल है । इन बैल, भैंसा, घोडा घोडी आदिककी हालत देखो—गर्दन सूझ गई है, खून भी बह रहा है फिर भी बहुत सा बोझा लादे चले जा रहे हैं, डडे भी पड़ते जा रहे हैं । ये सब हालतें जो हो रही हैं वे धर्मध्यान न करनेका फल है ।

मनुष्यभव पाकर जिम्मेदारीका निभाव—आज मनुष्यभव पाया है तो अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझिये । सर्व गतियोमे, सर्व पर्यायोमे मनुष्यका जन्म हो सकता है । अब भी न चेते तो चार दिनोका जो स्वप्न है, मोहमे कल्पना आ गई यह तो मिटेगा, किन्तु अधर्म पाप परम्परासे यह आगामी भविष्यमे भी बहुत समय तक क्लेश पायगा । एक धर्म ही शरण है । किसीसे मित्रता करे तो ऐसी करे कि हमसे उसे भी धर्मकी प्रेरणा मिले और उससे हमें भी धर्मकी प्रेरणा मिले । घर गृहस्थीमे, स्त्री पुत्रादिकमे भी ऐसा ही व्यवहार रखे कि हमारे द्वारा इन सबको धर्मकी प्रेरणा मिले और इनके द्वारा हमें धर्मकी प्रेरणा मिले । धर्मसे दूर रहकर जो परिणाम बनेगा वह दुःखका ही कारण होगा । मनको निश्चल करके ही धर्मध्यान

होता है और इस मनकी निश्चलतामे सासारिक व्यवहारकी प्रवृत्ति नहीं जगती। ऐसा मन को स्थिर बनाकर किसे देखे---अपने आपमे जो अपने आपका सहज स्वरूप है उस स्वरूपदर्शन के उत्सुक बनें। ऐसी भावना भायें कि मैं मात्र ज्ञानस्वरूप हूँ, जो जानन है, जो ज्ञानस्वरूप है, जो ज्ञानपुञ्ज है एतावन्मात्र मैं हूँ। इस प्रकार ज्ञानस्वरूपकी भावना करनेसे यह उपयोग एक ज्ञानोपयोग बनेगा, निराकुल होगा और विशुद्ध आनन्दका अनुभव होगा। इससे जो मुनि जन इस अतीन्द्रिय आनन्दके अभिलाषी हैं। उन्हें सर्वप्रथम आवश्यक है कि अपने मनको निश्चल करे और धर्मध्यानमे कुशल होवें।

आत्मार्थ श्रयमुञ्च मोहगहन मित्र विवेक कुरु,

वैराग्य भज भावयस्व नियत भेद शरीरात्मनो ।

धर्मध्यानसुधासमुद्रकुहरे कृत्वावगाह परं,

पश्यानन्तमुखस्वभावकलित मुवतेर्मुखाम्भोरहम् ॥२११६॥

आत्मप्रयोजनके आश्रयणका अनुरोध---हे आत्मन् ! तू आत्माके प्रयोजनका आश्रय कर। दुनिया स्वार्थी है। अच्छी बात है, स्वार्थी सबको होना ही चाहिए किन्तु वास्तविक स्वार्थी होना चाहिए अर्थात् स्व मायने आत्मा उसके अर्थी मायने अभिलाषी। आत्माका जो स्वरूप है उस स्वरूपके दर्शनका अभिलाषी आत्मस्वभावमे रमण करनेका इच्छुक वास्तवमे स्वार्थी है। हे आत्मन् ! तू अपने आत्माके प्रयोजनका आश्रय कर। अग्यके आश्रयको छोड़ दे, इस मोहरूपी बनको छोड़ दे। इससे निकल, भेदविज्ञानको अपना मित्र बना। बाहरमे किसको मित्र बनाते हो, कौन पुरुष ऐसा निष्कण्ठ अथवा आपका वत्याण कर सकने वाला मिलेगा ? वस्तुस्वरूप ही ऐसा नहीं कि कोई किसीका साथ निभाये। लोग स्नेहमे कहते हैं अपने मित्रसे कि देखो मित्र हमारे तुम्हारे शरीर तो दो है पर आत्मा एक है। यह बात कभी हो सकती है क्या ? और यह बात हो सकती है कि शरीर तो एक हो और आत्मा अनेक हो। एक निगोद शरीरमे अनतानत जीव होते हैं, मगर दो शरीरमे एक जीव रह सके ऐसा कही सम्भव है क्या ? उसका अर्थ यह लगाना चाहिए कि हमारा किसीसे सम्बन्ध नहीं। एक बार चिरौजाबाईजीको किसी रिश्तेदारने निमन्त्रण दिया और कह दिया कि देखो तुम्हें जरूर आना पड़ेगा, तो चिरौजाबाईजी बोली हाँ हम जरूर आयेंगी, सिरके बल आयेंगी। जब उस समय वह न पहुँच सकी तो वह रिश्तेदार उलाहना देने आया, कहा कि तुमने तो कहा था कि हम जरूर आयेंगी, सिरके बल आयेंगी पर आयी क्यों नहीं ? तो उन्होंने कहा कि हाँ कहा तो था, सिरके बल चलनेकी कोशिश भी की, पर चलते ही नहीं बना। (हँसी) तो जो ज्यादा बड़बड़कर बाते होती है उनमे समझो कि वहाँ वास्तविक स्नेहका लगाव नहीं है। न वहाँ कोई विशुद्ध सम्बन्ध है। वह स्नेह एक मोहकी सीमाका उल्लंघन करके है। तो

हे आत्मन् । देख भेदविज्ञान कर और विवेकको अपना मित्र बना । वैराग्यकी सेवा कर ।

अराग ज्ञानमात्र स्वरूपके निरीक्षणका अनुरोध--आत्मन् । अपने आपको ऐसी स्थिति में निरख, इस स्वरूपमें देख कि यहाँ तो केवल एक ज्ञानकला है, राग नहीं है, राग आता है तो किसी पर-उपाधिका निमित्त पाकर आता है । यह मेरा स्वरूप नहीं । अपनेको रागरहित स्वरूपमें अनुभव कर तो तेरा रागसे छुटकारा हो जायगा । जो अपनेको ऐसा ही मानता है कि जैसा कि राग कर रहा है—मैं तो यही हूँ, मैं तो लटोरा घसीटा हूँ तो ऐसा ही घसीटना पड़ेगा । अपनेको रागरहित स्वरूपमें तो तको और जो राग लगे है वे सब राग इस जीवके लिए आपत्तियाँ हैं, ऐसा निर्णय रखकर वैराग्यकी सेवा करो । और शरीर तथा आत्मामें भेद की भावना रखो । यह शरीर रूप, रस, गंध, स्पर्शमय है, जड़ है, आत्मा चैतन्यस्वरूप है, इस उपायसे धर्मध्यानके शीतल समुद्रमें अवगाहन कर और व्यथावोको दूर कर । जब कोई सताप होता है, गर्मीकी बाधा होती है तो लोग करते क्या है कि शीतल जलसे स्नान करते हैं । तो यह राग आग इस जीवको जला रही है । तो राग आगके सतापसे बचनेका उपाय क्या है ? ज्ञानध्यान रूपी शीतल जलनिधिमें प्रवेश करना, यह है राग आगको शान्त करनेका उपाय । सीधीसी बात भट् ख्याल कर ले—मैं तो केवल ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ, रागद्वेष मोह विरोध ये कुछ भी ऐब मेरे स्वरूपमें नहीं है ।

जीवपर महती विपदा--अहो, कितनी बड़ी विपत्ति है इस जीवलोकपर ? कुछ सम्बन्ध नहीं, कोई बाह्यपदार्थ अपने नहीं । जैसे किसी चौहट्टेपर यहाँ वहाँसे आये हुए मुसाफिर एक जगह दो सेकेण्डको मिल जाते हैं और अपना-अपना रास्ता नापकर चले जाते हैं, ऐसे ही इस घरमें हो क्या रहा है कि चौहट्टेसे चारों गतियोंसे मुसाफिरी करते हुए जीव आये, थोड़े समय को ठहरे, फिर बिदा हो गए, कुछ भी सम्बन्ध नहीं किन्तु यह मोही प्राणी अपनी सुध बुध भूलकर इन समागमोंको ही सर्वस्व समझता है और इस ही पर यह इतराता है, घमड़ करता है, और इस समागममें कोई बाधा करे तो यह खेद मानता है । यह ही मात्र एक आपदा है, और आपदा ही कुछ नहीं । कुछ भी स्थितियाँ बनें, धन कम हो जाय, किसी इष्टका वियोग हो जाय, बाह्यमें सब कुछ हो गया, वह कोई विपदा नहीं है, पर मोहभाव चल रहा है भीतर गहन अधकार अज्ञानका चल रहा है विपदा तो वह है ।

अमकी महती विपदा--एक बार १० जुलाहे एक नगरमें कपड़ा बेचने गए, रास्तेमें एक नदी पड़ी । जब कपड़ा बेचकर वापिस आये, नदी पार कर ली तो एक जुलाहा बोला कि अपन गिन तो लें, १० जने थे सो १० के १० है या नहीं । जो वे गिनें तो सामने जो दिखें उन्हींको गिन ले और अपनेको गिनना छोड़ दें । उन सभी जुलाहोंने ६ मित्र गिने । अब एक मित्र कम पड़ा तो वे सभी दुःखी होकर रोने लगे । वे आपसमें यही कहे कि गये तो थे

अपन १० मित्र दो रूपयेके लाभके लिए, पर एक मित्र खो आये । पता नहीं नदीमें वह गया या क्या हो गया ? उनमें परस्परमें बड़ा अनुराग था । इतना उन सभीको दुःख हुआ कि वे अपना-अपना सिर फोड़ने लगे । वहाँसे निकला एक घुड़सवार, उसने उन सबके रोनेका कारण पूछा तो उन सभीने सारा वृत्तान्त बताया । घुड़सवारने एक निगाहमें ही देख लिया कि है तो ये १० के १०, और कहते हैं कि ९ है । समझ लिया कि ये सभी महामूर्ख हैं । तो उसने कहा—अच्छा भाई कहो तो हम तुम्हारा वह १०वा मित्र बता दें, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारा बड़ा आभार मानेंगे । सो उसने क्या किया कि उन दसोंको एक लाइनमें खड़ा किया, हाथमें एक बेत लिया, और एक तरफसे गिनता जाय—१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ और १०वें के जरा जोरसे मारकर कहे—तू है १०वा । इसी तरहसे सभीको बता दिया कि तू है १०वा । वे सब बड़े खुश हुए अपने १०वें मित्रको पाकर । वे खुश तो हो गए, उनका दुःख तो मिट गया, जो भूल पड़ी थी अन्दरमें वह तो दूर हो गई किन्तु उस भूलके कालमें जो डेलोंसे अपना सिर फोड़ लिया था वह दर्द तो अभी नहीं दूर हुआ । हाँ वह दर्द तो नहीं दूर हुआ, पर उस भीतरमें पड़ी हुई भूलका जो दर्द था उसके मुकाबले तो यह न कुछसा दर्द है । तो इसी तरह समझिये कि इष्टका वियोग हुआ, अनिष्टका संयोग हुआ, शरीरमें वेदना हुई, धन कम हो जाय, और और भी उपद्रव उपसर्ग आ जायें इतनेपर भी ये कोई दुःख नहीं हैं और अन्तरङ्गमें जो भूलका दुःख है, यह सब कुछ मेरा है यह भूलका दर्द बहुत कठिन है ।

व्यासोहका परिणाम—गुरुजी एक घटना सुनाते थे कि बम्बईमें कोई गरिबतका प्रोफेसर था, लखपति घरानेका था, उसे अपनी स्त्रीसे बड़ा मोह था । जब स्त्री कहीं घूमने जाये तो वह प्रोफेसर साहब उस स्त्रीपर छाता लगाकर जावे, इसलिए कि कहीं इसके धूप न लग जाय । तो वह स्त्री एक दिन कहती है कि तुमको हमसे इतना अधिक मोह न रखना चाहिए, नहीं तो तुमको बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, पागल हो जावोगे । आखिर हुआ भी ऐसा ही । वह स्त्री तो गुजर गयी और वह प्रोफेसर पागल-सा ही हो गया । एक बार वह प्रोफेसर बनारसमें एक धर्मशालामें ठहरा था, पास ही के एक कमरेमें चिरौजाबाई जी ठहरी थी । तो चिरौजाबाई जी को ये शब्द सुननेमें आये—देखो बाई जी ने तो रोटी बनाली, पड़ित जी को खिला भी दिया, १० बज गये, अभी तक तुमने रोटी नहीं बनाई ? तो बाई जी उससे बोली कि तुम किससे वे सारी बातें कह रहे थे ? यहाँ तो कोई नहीं है । तुम्हीं अकेले हो । तो उसने अपनी सारी कथा सुनाई कि हमको अपनी स्त्रीमें बड़ा मोह था, उसके मर जाने पर इस फोटोको देखकर मुझे उसकी याद आ जाती है । और मुझे क्लेश होता है । तो बाई जी बोली कि तुम्हें क्या यह पता नहीं कि यह कागज है, फोटो है, यह रोटी नहीं बना सकता ? तो वह प्रोफेसर बोला—हाँ हम जानते हैं इस बातको, पर उसके मर

जाने से मेरे हृदयमें एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, उसका वियोग हो जानेसे हमारा मन काबूमें नहीं है। तो यहाँ रहना कुछ नहीं है लेकिन उस मोहके कालमें जो मन गड़बड़ कर लिया जाता है उसका दुःख उनको ही भोगना पड़ता है। इस कारण जितना सचेत बन सकते हो, बनें।

बाह्य अर्थमें शरणात्मिका अनवकाश—खूब निरख लीजिये कि जितने भी समागम है उन सबका नियमसे वियोग होगा। ऐसी बात जान लेनेसे कितना फायदा है? एक तो उस समय भी यह अधेरेमें न रहेगा, मोहमें व्यावृत्त न रहेगा और जब वियोग होगा तब इसको अधिक आकुलता न होगी, क्योंकि वह समझेगा कि यह बात तो मैं वर्षोंसे जानता था कि जो समागम मिला है उसका वियोग अवश्य होगा। तब इन समागमोंमें राग करने से लाभ कुछ नहीं है। वैराग्यकी सेवा करें और सबसे निराला जो अपना ज्ञानस्वरूप है उसकी भावना करे। निज कारणपरमात्मतत्त्वकी उपासनासे ही हम आपका कल्याण हो सकता है। जगतमें और कोई दूसरा नहीं है ऐसा कि जिसका आश्रय कर लेनेसे कल्याण हो सकेगा बाकी तो सब स्थल लात मारने वाले हैं। जैसे फुटबाल जिस बालकके पास पहुंचता है वह बालक उसे हृदयसे नहीं लगाता बल्कि लात मारकर उसे वहाँसे भगा देता है, फिर वह फुटबाल जहाँ जाता है वहाँ भी यही हाल होता है, इसी तरह यह जीव जहाँ जायगा, जिन जिन की शरणमें पहुंचेगा वहीसे धक्के खायेगा, किसीके वशकी बात नहीं है। कैसा भी किसीसे प्रेम हो, धक्का न देना चाहे, लेकिन कोई न कोई बात ऐसी बन ही जाती है कि वहाँ धक्का ही लग जाता है। प्रत्येक जीव अपने-अपने ही स्वरूपमें परिपूर्ण है, उनकी परिणति न्यायी है, कैसे वे शरण बन सकते हैं? तो बाह्य पदार्थोंमें शरणात्मिकी बुद्धि छोड़कर एक अपने आत्माका आश्रय लें।

मिथ्याचित्रितका क्लेश और उससे बचनेकी त्रियत्नका अनुरोध—भैया! जैसा ही दुःख रागसे होता है वैसा ही दुःख द्वेषसे होता है और मोहसे भी दुःख है। ये तीनों ही ससरके कारण हैं। एक ब्राह्मणी थी, उसके थे तीन लड़के। एक छोटा, एक मझला और एक बड़ा, यो समझ लो। एक बनियाने सोचा कि हमें एक ब्राह्मण जिमाना है तो चले जाये कलके दिन को उस बुढ़िया ब्राह्मणीके घर, सबसे छोटे बच्चे को निमंत्रण दे दें। पहुंचा वह बनिया उस बुढ़ियाके पास और बोला कि बुढ़िया मा कलके दिनको तुम्हारे छोटे बच्चेको हमारे यहाँ भोजन करनेका निमंत्रण है, तो बुढ़िया कहती है कि हमारे तीन लड़के हैं, तुम चाहे छोटेको निमंत्रण दो, चाहे बड़ेको, चाहे मझलेको। हमारे तो तीनों ही लड़के तिसेरिया हैं अर्थात् तीन सेर खाने वाले हैं। तो ऐसे ही भव-भवमें भटकाने वाले ये मिथ्या-दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका तिगड्डा अथवा मोह रागद्वेषकी त्रिपुटी ये सभी हमारी बरबादीके कारण हैं—हम उनमें दया छाटे कि कौन कम

है कौन ज्यादा है ? कभी ऐसा हो कि मोह कम रहा और रागद्वेष जिन्दा है तो वे बढकर फिर कभी बडे पतनकी स्थिति बना सकते है । बुद्धिमान पुरुष ऐसा सावधान रहते हैं कि वे किसीमे रच भी रागद्वेष नही करते, और जैसे धुनिया रईको जरे जरे करके धुन देता है इसी तरह वे बुद्धिमान जन इन राग द्वेषोको धुन डालते है । रचमात्र भी राग कभी बहुत बडी महान विपदाका कारण बन जाता है । तो भेदविज्ञान करें, वैराग्यकी सेवा करें और आत्म-स्वरूपकी भावना बनायें । यह इस एक धर्मध्यानका पूर्णरूप होगा । इस प्रकार धर्मध्यानमे अनुरोध करके अब आचार्यदेव शुक्लध्यानका वर्णन करेंगे ।

अथ धर्म्यमतिक्रान्त शुद्धि चात्यन्तिकी श्रितः ।

ध्यातुमारभते वीर शुक्लमत्यन्तनिर्मलम् ॥२१२०॥

योगीका शुक्लध्यानके लिये उपक्रम—अब यह योगी धर्मध्यानको अतिक्रान्त करके बहुत ऊँची आत्मसिद्धिको प्राप्त करता हुआ शुक्लध्यानका ध्यान करनेको उद्यत हो रहा है । धर्मध्यानका बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन चला था, उन सब विशुद्धियोमे रहकर जिसने आत्म-शोधन किया अब ऐसा महापुरुष शुक्लध्यानका प्रारम्भ करने जा रहा है । धर्मध्यान ७वें गुणस्थान तक बताया है और दवे गुणस्थानसे शुक्लध्यान । इस शुक्लध्यानमे बहुत पवित्रता है । रागकी वहाँ प्रेरणा नही है । धर्मध्यानमे तो अनुराग भी था, विकल्प भी था किन्तु शुक्लध्यानमे राग नही, रागकी प्रेरणा नही । प्रथम शुक्लध्यानमे ववचित् जो कुछ राग परिणामन रहा आया तो रहा आये किन्तु न उसका उपयोग है और न उसकी प्रेरणा है । एक शुद्ध ज्ञानकी स्थिति है, उसीमे उपयोग है, ऐसे शुक्लध्यानका प्रारम्भ करते हैं ।

निष्क्रिय करणातीत ध्यानधारणवर्जितम् ।

अन्तर्मुख च यच्चित्त तच्छुक्लमिति पठ्यते ॥२१२१॥

शुक्लध्यानका साधक पुरुष ऐसे ध्यानमे आ गया है कि जहाँ निष्क्रिय अवस्था है, कुछ क्रिया नही करनी है । धर्मध्यानके समय तो आसनसे बैठना, कुछ उसका भी उपयोग, कुछ अपनी साधनाका उपयोग, प्रभुके गुणोके अनुरागका उपयोग ये सब अनुरागवश चल रहे थे किन्तु शुक्लध्यानमे ऐसी विशुद्ध अवस्था होती है कि वहाँ क्रियाका कुछ उपयोग नही है । शुक्लध्यान प्राय मिनट दो चार मिनटो जितने कालकी चीज है । यद्यपि बताया है कि अन्तर्मुहूर्त तक शुक्लध्यान रहता है किन्तु ४५-४८ मिनटकी बात नही है । कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि जब यह उपयोग अपने आपमे बसे हुए शुद्ध स्वरूपकी ओर चलता है तो यहाँ वहाँसे दिल हटानेमे और तद्विषयक ज्ञानके करनेमे बहुत समय व्यतीत करना पडता है और जब उस शुद्ध स्वभावको ज्ञानमे लेते है तब वह समय बहुत थोडा रहता है, और कहो न भी शुद्ध स्वभावका अनुभव कर पाये उतनेको छूकर ही अथवा दृष्टिसे निरखकर ही लौट आता है,

बहुत कम समय आता है यह वर्तन जहाँ किसी प्रकारका विकल्प नहीं होता है और एक विशुद्ध ज्ञानस्वरूपका उपयोग रहता है। यह तो यहाँकी बात है जहाँ शुक्लध्यान नहीं, धर्म-ध्यान ही है और फिर श्रेणीमें चढ़ते हैं। ७वे गुणस्थानकी दो श्रेणी होती है—उपशम और क्षपक। जब ७वे के ऊपर ८वें गुण गुणस्थानमें पहुँचते हैं, तो वहाँ शुक्लध्यानका प्रारम्भ होता है, वह तो निष्कम्प अवस्था है। कुछ वहाँ करनेकी बात नहीं है, इन्द्रियातीत अवस्था है, इन्द्रियका वहाँ व्यापार नहीं है, इन्द्रियके द्वारा वह ध्यान या वह स्थिति बनती नहीं है, इन्द्रियके अगोचर है।

अन्तर्मुख चित्तस्थितिकी श्रेष्ठता—भैया ! जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह तत्त्व, वह स्थिति इतनी उच्च है कि जीवने प्राप्त नहीं की। यदि उस श्रेणीकी अवस्थाको, इस शुक्लध्यान को प्राप्त कर ले तो निकट कालमें ही निर्वाण होगा। जहाँ रागद्वेष नहीं, मात्र एक ज्ञाताद्रष्टा रहनेकी स्थिति होती है वह है ध्यानकी एक शुद्ध अवस्था। वहाँ ध्यान धारणा नहीं रहती। धर्मध्यानमें तो इस ध्यानकी धारणा रहती है पर शुक्लध्यानमें नहीं रहती है। इस शुक्लध्यान में चित्त अन्तर्मुख रहता है, चित्त भीतरमें ही कुछ निरखनेके लिए चलता है और इस प्रकार अभिमुख होकर चलता है और इस प्रकार अभिमुख होकर चलता है कि जहाँ यह भी कह सकते हैं कि चित्तका वहाँ नाश हो जाता है, विकल्पोंका वहाँ अभाव रहता है, इस प्रकारका अन्तर्मुख हो जाता है। यह चित्त तब पनपता है जब बहिर्मुख होता है। जैसे कोई बेल तब पनपती है जब उसे बाहर बढ़नेका अवकाश मिलता है। इसी प्रकार यह चित्तकी बेल तब बढ़ती है जब यह बहिर्मुख होता है, बाह्यमें बहुत-बहुत विकल्प करता है और जब यह चित्त अन्तर्मुख होता है तो इसका पनपना समाप्त हो जाता है, और ज्ञानका विशुद्ध प्रकाश फैलने लगता है। इस ही स्थितिको शुक्लध्यान कहते हैं।

आदिसहननोपेत पूर्वज्ञः पुण्यचेष्टितः ।

चतुर्विधमपि ध्यानं स शुक्ल ध्यातुमर्हति ॥२१२२॥

बज्रवृषभनाराचसहननधारी पूर्वविद् योगीके ध्यानार्हता—शुक्लध्यानका धारक बज्र-वृषभनाराचसहननका धारी पुरुष होता है। शुक्लध्यानको उत्कृष्ट रूपसे निभा सके, ऐसी पात्रता उस पुरुषके होती है जिसका शरीर बज्रके समान पुष्ट है। जिसके हाथ, पैर, कीली आदिक सारे अंग बज्रवत् हैं, जो अत्यन्त कष्टसहिष्णु हैं, जो बधबन्धन आदिक अनेक उपद्रव उपसर्ग आनेपर भी रच भी चलित न हो ऐसे बज्रवृषभनाराचसहननका धारी पुरुष तथा ग्यारह अंग और चौदह पूर्वका ज्ञाता पुरुष शुक्लध्यानी बननेका पात्र होता है। यद्यपि आगममें यह भी बताया है कि अष्ट प्रवचन मातृकाका ज्ञान रखने वाले साधु भी उच्च होते हैं। उसका स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि जिस योग्यतामें वर्षों समय गुजर जाता है उस योग्यतामें अष्ट प्रवचन

मातृकाका ज्ञान है—भेद ज्ञान, और उसके प्रसादसे जो कुछ निज शुद्धस्वरूपका भान है, आलम्बन है उसके आश्रयसे वह निर्वाण प्राप्त करता है। किन्तु यह बहुत सम्भव है कि ऐसा साधु जब श्रेणीमें चढ़ता है तो उस श्रेणीके समयमें इतनी विशुद्धि जगती है कि वहाँ श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम हो जाता है। जब ज्ञानावरण मिटनेके लिए है तो मिटनेसे पहिले श्रुतज्ञानावरणका इतना क्षयोपशम हो जाय कि जहाँ द्वादशागका ज्ञान हो जाय इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं। चूँकि वह श्रेणीका काल बहुत कम है और शीघ्र ही वह सयोग-केवली बन जाता है, अरहत भगवान बन जाता है। सो उनका जो बहुत समय गुजरा वह अष्टप्रवचन मातृकाके बोधमें गुजरा और जो रुद्ध्यावहारिवताका समय था वह सब इसी योग्यतामें गुजरा, अतः यह कथन ठीक है और यह भी ठीक है कि द्वादशागके जानने वाले साधु शुक्लध्यानको ध्यानेके योग्य होते हैं। इसके सम्बन्धमें सूत्र जी में भी कहा है—शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः।

पुण्यचेष्टित महापुरुषोंके शुक्लध्यानका अधिकार—ऐसे महापुरुष जो पुण्यमें स्थित हैं, जिनकी चेष्टा, जिनका दर्शन पवित्र है वे ४ प्रकारके शुक्लध्यानोका ध्यान करनेके योग्य होते हैं। लौकिक दृष्टिसे देखिये—जो शरीरका व्यवहार है, नामवरी है, लगाव है, सम्पर्क है, ये सब समूल नष्ट हो जायें तो मिलेगा वह विशुद्ध ज्ञानविकास, जिस ज्ञानमें समस्त लोकालोक प्रतिभासित होता है। मोही लोग तो सुन कर हैरान होंगे कि जब मैं सबको जानना चाहता था तब तो हमको ज्ञान हुआ नहीं और जब वीतराग हो गए तो ज्ञान हो रहा है, तो उससे फायदा क्या पाया? मोही जन इस प्रकारसे सोच सकते हैं, पर जहाँ केवल ज्ञानकी स्थिति रहती है, ऐसा ज्ञान रहता है तो उसका स्वभाव है कि वह समस्त सत् पदार्थों का जाननहार होता है। तो समस्त सत्को जान लिया इससे प्रभुकी परिणतिकी उपादेयता न समझिये, किन्तु ऐसा जाननेके साथ अनंत आनंद रहता है, वीतरागतासे परम निराकुलता रहती है, उस निराकुलताका आदर्श है प्रभुके। ऐसे शुक्लध्यानको ध्यानेके लिए प्रथम सहनन वाला द्वादशागका वेदी पुण्यमयी चेष्टा वाला योगीश्वर पात्र होता है।

शुचिगुरायोगाच्छुक्ल कषायरजस क्षयादुपशमाद्वा।

वैदूर्यमणिशिखा इव सुनिर्मल निष्प्रकम्प न ॥२१२३॥

कषायके उपशम व क्षयसे ध्यानकी शुक्लता—आत्माके पवित्र गुणके सम्बन्धसे इस ध्यानका नाम शुक्ल पड़ा है। शुक्ल मायने सफेद। इस शब्दमें अनेक मर्म भरे हैं। लाग-लपेट रहित है भगवान। लाग तो हुआ विभाव और लपेट हुआ शरीर। प्रभुके अब शरीर भी नहीं रहा, ये विभाव भी नहीं रहे। तो जहाँ रागका अभाव होता है वहाँ आत्मामें पवित्रता उत्पन्न होती है और फिर जो कुछ उसके ज्ञानमें आता है वह उसका शुक्लध्यान होता है। यह

शुक्लध्यान क्योकि क्षय और उपशम दोनो प्रकारसे प्रकट होता है । जो चारित्र मोहनीयका उपशम प्रारम्भ करता है वह उपशम श्रेणीमे चढता है और जो क्षय प्रारम्भ करता है वह क्षयक श्रेणीमे चढता है । चारित्र मोहके उपशमसे भी व क्षयसे भी शुक्लध्यान होता है । किंतु उपशमसे पृथक्त्ववितर्क विचार नामका प्रथम शुक्लध्यान ही हो सकता है इससे आगे नहीं, और चारित्र मोहके क्षयकी श्रेणीसे चारो शुक्ल होते है । वह शुक्लध्यान निर्मल है और निष्कम्प है, वह समय धन्य है जिस समय आत्माका उपयोग अपने आत्मामे ही निश्चल होकर ठहर जाय । नीरग निस्तरग कोई प्रकारकी जहाँ बाधा नहीं, विकल्प नहीं । जो थोड़ी ही देर मे संसारसे पार हो जायगा ऐसा समय, ऐसा सुयोग, ऐसी परिस्थिति जिन्हे प्राप्त हुई है वे वंदनीक हैं । जिसे कोई लोग असम्प्रज्ञातसमाधि कहते है । निर्विकल्प समाधि, जहाँ कोई कल्पना नहीं, जहाँ कोई वितर्क नहीं, विचार नहीं और अस्मिता रूपसे भी अनुभव नहीं, ऐसी उत्कृष्ट पवित्र प्रभुत्वकी स्थितिको असम्प्रज्ञातसमाधि कहते है । ये सब शुक्लध्यानकी स्थितियाँ है ।

कषायमलविश्लेषात्प्रशमाद्वा प्रसूयते ।

यत पुसामतस्तज्ज्ञैः शुक्लमुवत निरुक्तिकम् ॥२१२४॥

कषायके विश्लेष अथवा उपशमसे उत्पन्न हुए ध्यानकी शुक्लताका औचित्य—यह शुक्लध्यान कषायमलके विनाशसे उत्पन्न होता है अथवा कषायोके उपशमसे उत्पन्न होता है इस कारणसे जो तत्त्वके जानकार है ऐसे ऋषि सतोंने इसका शुक्लध्यान नाम बहुत ही ठीक रखा है । शुक्ल नाम है श्वेतका, जहाँ कोई दाग लाग नहीं, ऐसी केवल एक जाननहारकी स्थिति वह है शुक्लध्यान । इस शुक्लध्यानके ४ भेद है—जिनका वर्णन आचार्यदेव स्वयं इसी प्रकरणमे करेंगे । तो एक साधारण लक्षण जो सबमे घटित हो, जो अति शोध विदित हो जाय उसके लिए यह शुक्ल शब्द बहुत उपयोगी है । श्रद्धाकी बहुत बड़ी महत्ता है शिव-पथमे बढ़नेके लिए । जो इस शुक्लध्यानको प्राप्त करते है उनकी श्रद्धा आत्मतत्त्वके विषयमे निष्प्रकम्प रहती है तब यह ध्यान रहता है । यदि श्रद्धा डावाडोल है, कुछ लगे और जगह तो ऐसे पुरुषोको ऐसे ध्यानकी स्थितियाँ प्राप्त नहीं हो सकती । मैं आत्मा ज्ञानमात्र हूँ और केवल ज्ञानस्वरूपके रूपमे ही अपने आपको निरखना, परखना, अनुभवना यह अन्तःप्रयोग चलता है जिसके प्रतापसे ऐसा विशिष्ट ध्यान प्राप्त करते है ।

उपसर्गविजयकी कुञ्जी—आश्चर्य होता होगा लौकिक जनोको कि कैसे सुकुमालने उन विकट परीषर्होको सहा, तीन दिन तक स्यालिनी खून चाटती रही, पैर खाती रही लेकिन सुकुमाल फिर भी ध्यानसे विचलित नहीं हुए । सुकुमाल, सुकौशल, राजकुमार आदि अनेक मुनि ऐसे हुए जिनपर बड़े-बड़े उपसर्ग ढाये गए, फिर भी वे अपने ध्यानसे विचलित नहीं हुए ।

अनेक मुनि तो ऐसे हुए जो कोल्हूमे पेल दिए गए अथवा उपलोका घर बनाकर उनके अन्दर बंद कर जला दिए गए, फिर भी वे अपने आत्मध्यानसे रच भी चलित नहीं हुए। तो उन्होंने अपने भीतरकी कोई ऐसी कुञ्जी पा ली थी कि जिससे वे ऐसे उपद्रवोन्ने भी रच भी विचलित नहीं हुए। कितना उत्कृष्ट भेदविज्ञान और कितना उत्कृष्ट स्वरूपका अनुभवन कि जिसके प्रतापसे यह भी स्थिति बनी जो उन्हें विदित भी नहीं रहा कि यहाँ कोई खा भी रहा है, आग भी जला रहा है, और कदाचित् विदिन भी हो तो यो जानो जैसे कोई बाहर ही ईंधन में आग लग रही हो, यह शरीर भी बाह्य ईंधन है, आत्मा तो जलता नहीं, गलता नहीं। यह बात सहसा सुनकर तो यो लगता है कि यह तो कहनेकी बात है और शास्त्रोमें लिखी बात है। चलो ऐसा ही सही, पर जिस बातको सुनते ही आनन्द उत्पन्न होता है वह बात किसीकी करनीमें आ जाय तो उसके आनन्दका कौन टिकाना ? मैं ज्ञानमात्र हूँ, केवल ज्ञान-प्रकाश ज्ञानज्योतिमात्र मैं हूँ ऐसा जिसके अनुभवन चलता है, वह अनुभव है उपसर्गविजयकी कुञ्जी। उपसर्ग क्या चीज है, हो रहा है बाहरमें। जहाँ जो परिणति होती है वह उसके अपने स्वरूपमें उस काल है।

परम निःसंगताके यत्नकी आवश्यकता—हम आप सब इस बातका यत्न करें कि ऐसा हम मनन करते रहे कि मैं सबसे निराला केवल ज्ञान प्रकाशमात्र हूँ। बात सही है तब कही जा रही है, और जिसको कोई भी विवेकी पुरुष अपने अतः प्रयोग द्वारा समझ सकता है और फिर जिसे यहाँके समागमोमें राग न रहा हो, लोगोका लगाव न लगा हो, नाम, यश, पोजीशन, ये सब जिसके कलक दूर हो गए हो ऐसे पुरुषको मरनेका कुछ दुःख नहीं है। वह तो जानता है कि मेरा मरण कहाँ, मैं तो इस जगहको छोड़कर दूसरी जगह जा रहा हूँ, मेरा जो वैभव है वह तो मैं साथ लिए जा रहा हूँ, जो मेरा वैभव है वह मुझसे कभी छूट नहीं सकता। मेरा वैभव तो जहाँ मैं होऊँगा वहाँ ही रहेगा। कितना बलिदान है उसका कि जब परिचित दुनियाका उसने मोह छोड़ा, छूट गया सब, धनका, नामवरीका, परिजनका सबका मोह छूट गया, केवल एक ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकी ही उसकी धुनि है, मैं इतना ही हूँ, और अन्य सर्व परपदार्थोंको तो मैं जानता ही नहीं, यहाँ कोई मुझे जानने वाला भी नहीं, मैं तो अपने अन्तःस्वरूपको ही समझ रहा हूँ, उसे ही जान रहा हूँ, यही मेरी दुनिया है, आनन्द यही, मेरा निजी घर भी यही। मोही जन तो महलोकी चिन्तायें करते हैं, ऐसा अच्छा मकान होना चाहिए, ऐसे ढंगसे रहना चाहिए, पर आत्माका निजी घर कितना है, जिसमें कोई पिण्ड नहीं, जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं, जिसको कोई छू नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता, रच भी बाधा नहीं पहुँचा सकता, ऐसे अमूर्त प्रदेशोंसे जिसकी रचना है ऐसा निज घर है, जिसमें मैं बस रहा हूँ, और जब चलूँगा यहाँसे तो पूरा अपना घर साथ लिए जाऊँगा।

वह मेरा घर कभी मेरेसे छूटता नहीं । दुःख किस बातका ? अपने आपके इस ज्ञानस्वरूपमे ऐसी दृष्टि खचित हो जाना, यह है इस जीवनकी सफलताका काम । यह जिन्होंने पाया उनका जीवन सफल है, और इस निज मर्मको जो नहीं पा सके वे कितना ही अपना यहाँ प्रचार प्रसार कर ले किन्तु उनको लाभ कुछ भी नहीं है । यो शुक्लध्यानके प्रकरणमे ऐसे विशुद्ध आत्माका वर्णन आ रहा है ।

छद्मस्थयोगिनामाद्ये द्वे तु शुक्ले प्रकीर्तिते ।

द्वे त्वन्त्ये क्षीणदोषाणा केवलज्ञानचक्षुषाम् ॥२१२५॥

आद्य दो शुक्लध्यान और उनके स्वामी—शुक्लध्यान ऐसी स्थितिका नाम है कि जहाँ मन चलायमान नहीं, मन अन्तर्मुख है, विकल्पोंका विलास नहीं, ऐसे विशुद्ध अत्यन्त एकाग्र उपयोगका नाम शुक्लध्यान है । यह शुक्लध्यान श्रेणीमे रहने वाले मुनीश्वरोंके होता है । शुक्लध्यानके चार भेद कहे हैं । जिनका नाम है—पृथक्त्ववितर्कवीचार एकत्ववितर्क अवीचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात्ति, व्युपरतक्रियानिवृत्ति । इनमेसे आदिके दो शुक्लध्यान छद्मस्थ योगियोंके होता है । केवलज्ञानसे पहिलेकी श्रेणियोंके दो शुक्लध्यान होते हैं । पृथक्त्ववितर्क वीचारमे क्या होता है इसको आगे स्पष्ट करेंगे, पर साधारणतया ऐसा भाव समझ ले कि जहाँ रागकी प्रेरणाके बिना तो ध्यान हो रहा है, पर जिस किसी भी पदार्थका ध्यान कर रहे हैं उस ही मे नहीं ठहर पाते । बदल बदलकर पदार्थोंका ध्यान इसमे हुआ करता है, और एकत्ववितर्कअवीचारका अर्थ है कि जिस पदार्थमे ध्यान जमा उस ही का ध्यान स्थिरता से रहता है और उस ही स्थितिके बाद एकदम केवलज्ञान हो जाता है । पृथक्त्ववितर्कवीचार द्वावे गुणस्थानसे ११वें गुणस्थान तक और थोड़े समयको १२वें गुणस्थानमे होता है । इसके बाद जब एक ही पदार्थको ज्ञेय रखकर ध्यानकी एकाग्रता होती है तब वह भी सकल प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात रहेगा और सारे विश्वके एक पदार्थ भी ज्ञात हो जायेंगे, ऐसा केवलज्ञान प्रकट होता है ।

अन्तिम दो शुक्लध्यानके स्वामी—छद्मस्थयोगियोंके आदिके दो शुक्लध्यान होते हैं, और जो पुरुष क्षीण दोष हैं, रागादिक जिनके दूर हो चुके हैं, केवल ज्ञाननेत्र प्रकट हो गया है उनमे अन्तिम दो शुक्लध्यान होते हैं । यद्यपि भगवानके ध्यानकी कोई आवश्यकता नहीं है तथापि ध्यानका फल है कर्मोंका निर्जरा होना, और यह काम वहाँ भी देखा जाता है, जो कुछ कर्म शेष रहे हैं उनको निर्जरा होती है अतएव ध्यान शब्दसे कह देते हैं—पर जो न सज्जी है, न असज्जी है, केवलज्ञानके द्वारा समस्त विश्वको जानते हैं उनका मन भी कहा है ? मनको अब किस तरफ रोकनेका वे काम करें ? एक ओर चित्तके निरोधका नाम ध्यान कहा है । तो ध्यानका लक्षण घटित न होनेपर भी ध्यानका काम देखा जाता है, फल देखा जाता है,

इससे केवली भगवानके भी दो ध्यान कहे गए हैं ।

श्रुतज्ञानार्थसम्बन्धाच्छ्रुतालम्बनपूर्वके ।

पूर्वे परे जिनेन्द्रस्य नि शोपालम्बनच्युते ॥२१२६॥

शुक्लध्यानके पद—पहिलेके दो शुक्लध्यानोका सम्बन्ध श्रुतज्ञानसे है क्योंकि १२वें गुणस्थान तक श्रुतज्ञान रहता है और वहा जो कुछ भी चिन्तन चलता है वह श्रुतज्ञानार्थके सम्बन्धसे और श्रुतज्ञानके आलम्बनपूर्वक चलता है, परन्तु जिनेन्द्र देवके, अरहत भगवानके जो शुक्लध्यान होता है वह समस्त आलम्बन सहित होता है अर्थात् वहा श्रुतज्ञानका आलम्बन नहीं है, जिस केवलज्ञानका अभ्युदय हुआ है उस ही के सम्बन्धमे होता है । यह बात ससारके आखिरीकी चल रही है । जिनका ससार समाप्त हो जाने वाला है ऐसे योगीश्वरोके किस प्रकारके परिणामन होते हैं, उनकी यह चर्चा है । इस शुक्लध्यानका सकेत अन्य दार्शनिक भी करते हैं अपने शब्दोमे । जिसे वितर्कानुगतसमाधि, विचारानुगतसमाधि, अस्मिदानुगतसमाधि, आनदानुगत समाधि व असम्प्रज्ञातसमाधि कहते हैं । उन्होने भी ध्यानके पाच पद तके हैं । जहां तर्क वितर्क का निर्णय रखते हुए ध्यान चले, समाधि बने, वह वितर्कानुगतसमाधि है । दूसरी समाधि है विचारानुगतसमाधि । जहा नाना तरहके तर्क वितर्क तो दूर हो गए पर एक विचार बन रहा है दृढ, उसमे प्राप्त जो समाधि है वह विचारानुगतसमाधि है । तीसरी है अस्मिदानुगतसमाधि । जहा न वितर्क रहा, न विचार रहा, केवल एक अस्मिका अनुभव है—यह मैं हूँ, इस प्रकार अह प्रत्ययमे लगा हुआ जो ध्यान है वह अस्मिदानुगतसमाधि है । इसके बाद चौथे नबरकी समाधि है—आनदानुगतसमाधि जहा अस्मिका भी भाव छूट गया, केवल एक आनदका ही अनुभव रहा, जहा लौकिक ज्ञान ही नहीं रहा ऐसी समाधिको आनदानुगत समाधि कहते हैं । जहा किसी प्रकारका ज्ञानविकल्प न हो, उसे असम्प्रज्ञातसमाधि कहते हैं । यो उत्तरोत्तर प्रकर्षताके ये भेद हैं, किन्तु इसमे आप यह पायेंगे कि कई समाधि तो धर्मध्यानमे शामिल हैं । जहा तर्क वितर्कका, विचारका निर्णय हो वह तो धर्मध्यानकी दशा है, जहां निर्णयकी बात तो नहीं होती किन्तु एक पदार्थके ज्ञानकी ओर ध्यानकी ही बात होती है, जहां रागकी रच प्रेरणा नहीं है उसे शुक्लध्यान कहते हैं । तो इसमे प्रथम दो शुक्लध्यान तो श्रुतज्ञानसे सम्बन्ध रखते हैं और अन्तिम दो शुक्लध्यान केवलज्ञानके साथ होते हैं, उनका श्रुतज्ञानसे सम्बन्ध नहीं ।

सवितर्क सवीचार सपृथक्त्व च कीर्तितम् ।

शुक्लमाद्य द्वितीयं तु विपर्यस्तमतोऽपरम् ॥२१२७॥

प्रथम शुक्लध्यानका स्वरूप—प्रथम दो शुक्लध्यानोमे से पहिले शुक्लध्यानमे तो

वितर्क है और वीचार है अर्थात् विषय बदलकर जो ज्ञानमें आ रहा है, ध्यानमें जो तत्त्व चल रहा है उसे बदल-बदलकर और अपने भोगोंसे भी बदलकर जो ज्ञानमें आ रहा है, ध्यानमें जो तत्त्व चल रहा है उसे भी अनेकशः बदल-बदलकर और अपने योगोंको भी बदलकर ध्यान किया जाता है। अभी पुद्गल तत्त्वका ध्यान किया जा रहा था, अब आकाश तत्त्वका ध्यान चल रहा है, यो अनेक परिवर्तन पृथक्त्ववितर्कवीचारमें होते हैं किन्तु एकत्ववितर्कअवीचारमें यह परिवर्तन नहीं है। यह परिवर्तन इस बातको सिद्ध करता है कि अभी रागांश है। रागांश के उपशम क्षयके बाद भी उपशान्त मोहमें प्रथम शुक्लध्यान रहता है वह पूर्व कमीका वेग है। यद्यपि उस रागका क्रियात्मक प्रयोग नहीं किया जा रहा है किन्तु पहिले सस्कार वासना से इस ज्ञानमें भी निश्चिन्तता नहीं हो सकी है, अतएव नाना विषय इसमें बदलते रहते हैं। यह पृथक्त्ववितर्कवीचार ८वें गुणस्थानसे ११वें गुणस्थान तक कहाँ है और १२वें गुणस्थान के प्रारम्भमें भी थोड़े समयमात्र रह सकता है।

सवितर्कमवीचारमेकत्वपदलाञ्छितम् ।

कीर्तित मुनिभि शुक्ल द्वितीयमतिनिर्मलम् ॥२१२८॥

एकत्ववितर्क अवीचार शुक्लध्यानका स्वरूप—अब दूसरा शुक्लध्यान वितर्क सहित है, श्रुतज्ञानका तो आलम्बन है, परन्तु उसमें परिवर्तन नहीं है। जिस तत्त्वका ध्यान किया था उस ही तत्त्वके ध्यानमें रहता है तब तक भी यह शुक्लध्यान है अर्थात् केवलज्ञान न उत्पन्न हो जाय। उससे पहिले ध्यानकी बात इस दूसरे शुक्लध्यानमें नहीं होती, इसलिए इसका नाम मुनि-जनोंने एकत्ववितर्क अवीचार रखा है। एक ही पदार्थमें श्रुतज्ञानको लगाये रहना उसमें वीचार न बने, परिवर्तन न बने, ऐसा ध्यान अत्यन्त निर्मल होता है। यहाँ वीचारका अर्थ-परिवर्तन है, विचार करना नहीं कि एक वीचार सहित है और एक वीचार रहित है; किन्तु प्रथम शुक्लध्यानमें तो इतनी कमी है कि वहाँ परिवर्तन चलता रहता है। इस द्वितीय शुक्लध्यानमें अर्थात् एकत्ववितर्क अवीचारमें ऐसी दृढता है कि ज्ञेय पदार्थको बदलनेका वहाँ काम नहीं, किन्तु ध्यान किया और उसके पश्चात् केवलज्ञान हो जाता है।

सूक्ष्मक्रियाप्रतीपाति तृतीय सार्थनामकम् ।

समुच्छिन्नक्रिय ध्यान तुर्यमार्थनिवेदितम् ॥२१२९॥

प्रभुका तृतीय और चतुर्थ शुक्लध्यान—तीसरे शुक्लध्यानका नाम है सूक्ष्मक्रियाप्रतीपाति। १२वें गुणस्थानमें अर्थात् अरहत भगवानके पहिले तो बहुतसे योग रहते हैं, वे विहार करते हैं, उन ही दिव्यध्वनि खिरती है, तो बहुत लम्बे चौड़े योग चलते हैं। इसके बाद जैसा

कि पुराणोमे वर्णन आया कि अमुक तीर्थकरने मुक्तिमे जानेसे एक माह पहिले योगनिरोध किया, उसका अर्थ योगनिरोधसे नही है किन्तु मोटे जो योग चलते थे—विहार करना, दिव्यध्वनि खिरना ये नही रहते है, किन्तु आत्मामे तो प्रदेशोका कम्पन अब भी है, आखिरी अन्तर्मुहूर्तमे, वादरवचनयोग, वादरमनोयोग, वादरकाययोग, सूक्ष्म वचनयोग, सूक्ष्म मनोयोग का क्रमशः निरोध होता है, फिर केवल सूक्ष्म काययोग रहनेकी दशामे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान होता है। जो सूक्ष्मक्रिया योग सहित है किन्तु अप्रतिपाती है, जिसकी अब परमनि सग अवस्था होनी है, यह तृतीय शुक्लध्यान है। वह केवली भगवानके अन्तिम क्षणोमे होता है। भगवान करोडो वर्षों तक भी अरहत अवस्थामे रहते है। जितनी आयु शेष रह गयी केवल-ज्ञान उत्पन्न होनेके बाद वह उतने समय तक अरहत अवस्थामे रहता है। पर यह तृतीय शुक्लध्यान इस समस्त जीवनमे न होगा, किन्तु सयोगकेवलीके अन्तिम अन्तर्मुहूर्तमे होगा। चौथा शुक्लध्यान है समुच्छिन्नक्रिय, जहाँ समस्त काययोग नष्ट हो गए हैं, कोई क्रिया नही रहती है, परमनिष्क्रिय दशा है, आत्मप्रदेशोमे किसी भी प्रकारका हलन-चलन कम्पन नही है, ऐसी स्थितिमे कहलाती है व्युपरतक्रिय अर्थात् समुच्छिन्नक्रिय। यह चौथा शुक्लध्यान है।

भगवत्स्वरूपके बाह्य चमत्कारकी भी यथार्थता—समुच्छिन्नक्रियके पश्चात् फिर भगवानके शरीरका त्रियोग होता है, शरीरके अणु कपूरकी तरह उड जाते हैं, देह नही पडा रहता है। जैसे मुनिराजका देह मरण होनेपर यही पडा रह जाता है, इस प्रकारसे भगवानका देह पडा हुआ न मिलेगा। देखिये—कितनी यथार्थतासे निरूपण है? परमवीतरागता जहाँ प्रकट हुई है, वे प्रभु आहार करें, कही तो कितना अटपटा सा लगे, और जब निर्वाण होता है, आयु समाप्त होती है उस समय यह शरीर मृतक पडा रहे तो यह भी एक भगवत्ताके कायदे से फिट नही बैठता है। प्रभुका शरीर कपूरवत् उड जाता है। केवल नख और केश रहते है, वे भी क्यों रहते हैं कि जितने नख इन अंगुलियोसे बाहर निकले हुए हैं उन नखोमे आत्म-प्रदेश नही है और जो केशोका ऊपरी भाग है वहाँ भी आत्मप्रदेश नही हैं, जहाँ आत्मप्रदेशो का सम्बन्ध नही है वह तो बाहरी जड पदार्थोकी तरह है। उनसे जब आत्माका सम्बन्ध ही नही तो वे कैसे उड जायें? तब उन नख और केशोको इन्द्र आकर उठा ले जाता है और भक्तिपूर्वक उन्हे क्षीरसागरमे सिरबा देता है, ऐसा वर्णन आया है। तो देखिये—यह मनुष्य शरीर ढाईद्वीपके बाहर नही जा सकता। लेकिन क्षीर समुद्र तो ५वें द्वीपके बादका समुद्र है, ढाई द्वीपसे कितनी ही दूर है, वहाँ नख और केश चले जा सकते है। कारण यह है कि नख और केश शरीरके अंग नही है, वे जड है और शरीरके मल है। तो समुच्छिन्नक्रिय निष्कम्प अवस्थाके बाद भगवानका निर्वाण होता है। यो अरहत अवस्थामे ये दो शुक्लध्यान बताये

गए है ।

तत्र त्रियोगिनामाद्य द्वितीय त्वैकयोगिनाम् ।

तृतीयं तनुयोगाना स्यात्तुरीयमयोगिनाम् ॥२१३०॥

योगकी अपेक्षा शुक्लध्यानका निरूपण—अब योगकी अपेक्षा इन शुक्लध्यानोका वर्णन करते हैं । योग तीन प्रकारके होते हैं—मनोयोग, वचनयोग और काययोग । मनके कारणसे आत्मप्रदेशोके हिलनेका नाम है मनोयोग । वचन प्रवृत्तियोंके कारणसे आत्मप्रदेशोके हिलनेका नाम है वचनयोग और कायकी प्रवृत्तियोंसे आत्मप्रदेशोके हिलनेका नाम है काययोग । प्रथम शुक्लध्यान इन तीनों योग वाले मुनियोंके होता है और उस प्रथम शुक्लध्यानके समयमें यह योग बदलता रहता है । अब मनोयोगमें रहते हुए ध्यान चल रहा है तो अब वचनयोग हो गया अथवा काययोग हो गया । इस तरह ये योग बदलते रहते हैं । यो प्रथम शुक्लध्यान त्रियोगी योगियोंके होता है । दूसरा शुक्लध्यान एक योग वालेके होता है । अब वह कोईसा भी योग हो, नियम नहीं है १२वें गुणस्थानमें जबकि एक ही किसी पदार्थके ध्यानमें एकाग्रता हुई है तो पदार्थ भी ध्यानमें एक है और जिस योगमें रहकर ध्यान बना है वही योग रहेगा उस द्वितीय शुक्लध्यान तक । तो दूसरा शुक्लध्यान जो कि परिवर्तन रहित है वह एक योग वाले योगीश्वरके होता है । तीसरा शुक्लध्यान सूक्ष्म काययोग वाले जीवोंके होता है । ऐसी है सयोगकेवलीकी अन्तिम अवस्था, जहाँ केवल सूक्ष्म काययोग रह जाता है उस ही समय सयोगकेवली भगवानमें सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है, और चौथा ध्यान अयोगियोंके होता है । अयोगकेवली जिनके योग नहीं है ऐसे भगवानके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान होता है । एक परिणति बतायी गई है कि १४वें गुणस्थानमें कोई क्रिया नहीं है, समस्त योग नष्ट हो गए हैं, इसके प्रसादसे वहाँ कर्मोंकी निर्जरा चलती है अतएव ध्यान कह लिया गया है ।

पृथक्त्वेन वितर्कस्य वीचारो यत्र विद्यते ।

सवितर्कं सवीचारं सपृथक्त्वं तदिष्यते ॥२१३१॥

पृथक्त्ववितर्कवीचारका शाब्दिक लक्षण—अब प्रथम शुक्लध्यानका स्वरूप कुछ स्पष्ट शब्दोंमें बतला रहे हैं कि जिस ध्यानमें पृथक्-पृथक् रूपसे वितर्क हो, श्रुतका परिवर्तन हो, जिसमें अलग-अलग श्रुतज्ञान बदलते रहे, जिस एक ध्यानमें नाना ज्ञान चलते रहे, ज्ञानके विषय भी बदलते रहे उस ध्यानको सवितर्कसवीचारसपृथक्त्व ध्यान कहते हैं । विषय अलग अलग, ज्ञान भी अनेक और योग भी अनेक चलते हैं । वे शब्द भी बदले जा रहे हैं, जिन अन्तर्जल्पोंसे अभी ध्यान किया जा रहा था, अब वे अन्तर्जल्प न रहकर दूसरे अन्तर्जल्पोंसे ध्यान चलता है । यो प्रथम शुक्लध्यानको पृथक्त्ववितर्कवीचार बताया गया है ।

अवीचारो वितर्कस्य तत्रैकत्वेन सस्थितः ।

सवितर्कमवीचारं तदेकत्वं विदुर्वुधा ॥२१३२॥

एकत्ववितर्क अवीचारका शाब्दिक लक्षण—जिस ध्यानमे वीचार नहीं होता, जो एक रूपसे रहता है, जिस तत्त्वको ध्यानमे लिया है, जिस योगमे रहकर वह ध्यान जमाया है, न तो तत्त्व बदले, न योग बदले, इस प्रकार अर्थके न बदलनेसे, योगके न बदलनेसे तथा जिन अन्तर्जल्पोंसे जो कि अत्यन्त सूक्ष्म है, ध्यान किया जा रहा है, उन शब्दोंके भी न बदलनेसे ऐसे एक भावको लिए हुए ध्यान होनेको एकत्ववितर्कअवीचार शुक्लध्यान कहते हैं। इस ध्यानमे ऐसी सामर्थ्य है कि इसके बाद नियमसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है। यो शुक्लध्यान के वर्णनमे दो शुक्लध्यानोंका स्वरूप कहा है, अब शेष आगे कहेंगे।

पृथक्त्वं तत्र नानात्वं वितर्कः श्रुतमुच्यते ।

अर्थव्यञ्जनयोगानां वीचार सक्रम स्मृतः ॥२१३३॥

पृथक्त्ववितर्कवीचारका स्वरूप—जब योगी ध्यानी मुनिके विशिष्ट समाधिके बलसे रागप्रक्रिया रुक जाती है तब उस आत्मामे ज्ञान और ध्यानकी कैसी स्थिति चलती है, उस समयका यहाँ वर्णन है। जिस योगीने अपने जीवनका बहुभाग तत्त्वनिर्णयमे बताया है और तत्त्वनिर्णय करके जो उपादेय निज कारणसमयसार अथवा शुद्ध स्वभावकी उपासनामे विताया है, धर्मध्यानमे बहुभाग समय वितानेपर जब रागप्रकृति रुक जाती है और सप्तम गुणस्थानको पार करके जब श्रेणीमे प्रवेश होता है उस समय उस ध्यानी मुनिके राग व्यवहारके बिना उसके ज्ञानकी किस किस प्रकारसे स्थिति बनती है, उसका वर्णन है। तो सर्वप्रथम ध्यान चल तो रहा है शुक्लध्यान अर्थात् रागद्वेषरहित, किन्तु पूर्वमे ऐसा सस्कार था जिससे ज्ञानविषयोको बदल-बदलकर जानता रहता था। किसी एक पदार्थपर ध्यानमे चित्त जमा ही नहीं रहा करता था। उस सस्कारसे कहो अथवा कुछ अशोमे अभी रागाश है जिसका कि प्रक्रियारूपमे तो उदय नहीं है, काम नहीं है फिर भी कुछ उदय है, इस कारण ज्ञप्ति परिवर्तन होता रहता है। वहाँ नाना पदार्थोंका ज्ञान चलता है, श्रुतज्ञानके आलम्बनसे चलता है, ज्ञानमे पदार्थ बदलता रहता है और जिन शब्दोंसे ध्यान किया जा रहा है यद्यपि वे शब्द प्रकट रूपमे नहीं हैं, भीतर ही अन्तर्जल्पको लिए हुए हैं, तो जिन शब्दोंसे ध्यान जग रहा है वे शब्द भी बदलते जाते हैं और जिन योगोंमे रहकर ध्यान चलता रहा है वह योग भी बदल जाता है। मनका योग, वचनका योग, कायका योग ऐसी अस्थिरता तो है किन्तु राग भाव करे और किसी ओर हर्ष विषादका परिणाम आये, विकल्प आये, यह बात रच मात्र भी नहीं होती। ऐसा विशिष्ट पृथक्त्ववितर्कवीचार नामक प्रथम शुक्लध्यान है।

अर्थादर्थान्तरापत्तिरर्थसंक्रान्तिरिष्यते ।

ज्ञेया व्यञ्जनसंक्रान्तिर्व्यञ्जनाद्यञ्जने स्थितिः ॥२१३४॥

स्यादियं योगसंक्रान्तिर्योगाद्योगान्तरे गतिः ।

विशुद्ध यानसामर्थ्यात्क्षीणमोहस्य योगिनः ॥२१३५॥

संक्रान्तियाँ और वर्तमानपदमें अपना कर्तव्य—जिन योगियोने अपने ज्ञानध्यानका विषयमात्र परमपावन ज्ञानस्वभाव ही बनाया है उनका आत्मा कितना पवित्र है और उन पवित्र आत्मावोकी जो उपासनामे रहते है वे भक्त जन भी पवित्र हो जाते है । ऐसे ये योगी-श्वर पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यानमे चलते है, एक पदार्थसे बदलकर दूसरे पदार्थका ज्ञान करने लगते हैं । करें ज्ञान । अब ये इतने कुशल हैं इतने अपने ब्रह्मस्वरूपके निवासी है कि कितना भी ज्ञान बदलता रहे, पर परिणामोमे विचलितता नहीं हो सकती । यह बात शुक्ल-ध्यानकी है । हम आप लोगोको तो यत्न कर करके बाह्य पदार्थोसे हट-हटकर एक विशुद्ध ध्रुव निज ज्ञानस्वभावकी उपासनाका यत्न करना चाहिए, क्योंकि हम आपकी बुद्धि व्यभिचारिणी है यो कहो, अर्थात् यह बुद्धि कभी कही लगती, कभी कही । किसी एक पदार्थमे स्थिरतासे यह बुद्धि नहीं ठहरती । तो इस बुद्धिको सयत करनेका उपदेश दिया गया है कि तुम सर्व ओरसे बुद्धि हटाकर एक निजतत्त्वमे ही लगावो, लेकिन जो निजतत्त्वकी उपासनासे ब्रह्मस्वरूपका स्वसम्बेदन चिन्तन करता है ऐसे पुरुषके ज्ञानमे कुछ भी पदार्थ आये, वे सब उनकी शुक्लताको ही रखते है । तो वहाँ एक पदार्थसे दूसरे पदार्थका बदलना होता है यह तो है अर्थसंक्रान्ति । किन्ही शब्दोसे ध्यान कर रहे थे, अब बदलकर किन्ही शब्दोसे ध्यान करने लगे हैं, यह है व्यञ्जनसंक्रान्ति, और मनोयोगी बनकर ध्यान कर रहे थे—यह वचनयोगी बन गया अथवा काययोगी बन गया, इस प्रकार योगोका परिवर्तन होता है, यह है योगसंक्रान्ति । इस विशुद्ध ध्यानकी सामर्थ्यसे जब मोह क्षीण हो जाता है तब उस योगकी यह अदल-बदल भी समाप्त होती है और उसके बाद थोड़े ही समयमे केवलज्ञानका उदय हो जाता है ।

अन्तर्जल्पकी गहराई—देखिये—हम कितना ही मौन रख लें तिसपर भी भीतरमे अनेक प्रकारकी गुत्थियाँ चलती रहती है, और वे जो कुछ भी विचार चलते है वे पूरे वाक्य बोल बोलकर चल रहे है, फिर थोडासा एक मनपर काबू होता है, अपने अतर्वचनोपर सयम होता है तो इतना बडा सेन्टेन्स तो चाहे न बोला जाय एक कल्पनामे जैसे कि किसी चीजके प्रोग्राम चलते हैं, फिर भी कुछ भी ज्ञान होता है तो उस ज्ञानके साथ वे शब्द बीधे बीधे फिरते हैं । जैसे आँखें खोलकर देखा कि यह भीत है तो भीतरमे यह भीत है—इन शब्दोका उदय हो जाता है । तो इस प्रकार उस श्रेणीकी स्थितिमे भी, जिसकी हम अपने अतर्जल्पोसे तुलना तो

नहीं दे सकते, इतना तो बहुत गडबड अन्तर्जल्प है, एक विराटरूपको लिए हुए है, किन्तु उनका वह सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म ध्यान वह भी कुछ न कुछ अतर्जल्प अथवा सूक्ष्म कुछ भी वचनो की परम्पराको लिए हुए चलता है। कुछ समय तक उस श्रेणीमें रहने वाले योगीश्वरोका ध्यान भी वचनोको बदल-बदलकर चलता रहता है। किन्तु वहा ध्यानकी सतति रहा करती है, अतएव वह ध्यान एक ध्यान है, क्योंकि एक ध्यानमें अनेक ज्ञान चलते रहते हैं।

अर्थादर्थं वच शब्द योगाद्योग समाश्रयेत् ।

पर्यायादपि पर्याय द्रव्याणोश्चिन्तयेदगुम् ॥२१३६॥

संक्रान्तिमे अबुद्धिपूर्वक समाश्रयण—एक पदार्थसे दूसरे पदार्थपर ज्ञान पहुँचे। एक शब्दसे दूसरे शब्दमें ध्यान जमाना, एक योगसे दूसरे योगमें रहकर ध्यान बनाना, एक पर्याय से हटकर दूसरी पर्यायका ध्यान बनाना और किसी भी द्रव्यसे हटकर किसी भी अणुका ध्यान जमाना, इस प्रकार द्रव्यसे द्रव्यान्तर, पर्यायसे पर्यायान्तर, अर्थसे अर्थान्तर, वचनोसे वचनान्तर, योगसे योगान्तर, इतने परिवर्तन उनके सहज होते रहते हैं। वे कुछ थक जानेके कारण उसे बदलते हो, यह बात नहीं है। जैसे यहा हम आप किसी चीजका ज्ञान करने लगे तो थक जाते हैं, कोई कठिन तत्त्वकी बात सुनने लगे दो एक जनोसे तो वे थक करके कोई एक ऐसी बात पूछ देंगे कि वह विषय ही बदल जाय, और हमारे मनकी थकान मिट जाय, ऐसी थकान शुक्लध्यानीके नहीं होती है, जिस थकानके कारण वह तत्त्वचिन्तनमें पदार्थको बदले किन्तु वहा एक ज्ञानिकी अपूर्ण अवस्था होनेके कारण यह परिवर्तन चलता है।

अर्थादिषु यथा ध्यानी सक्रामत्यविलम्बितम् ।

पुनर्व्यावर्त्तते तेन प्रकारेण स हि स्वयम् ॥२१३७॥

योगीका प्रथम शुक्लध्यानमे ज्ञेयादिव्यावर्त्तन—जो ध्यानी अर्थव्यञ्जन आदि योगोमें जैसे शीघ्रतासे सक्रमण करता है वह ध्यानी अपने आप पुन उसी प्रकारसे लौटता है। जैसे बहुत हल्के गर्म जलमें, जब कि उस जलके ऊपर कुछ बिन्दु नहीं आ पाती, जब जल गर्म होता है, तो उसके ऊपर कुछ चनेसे, बताशे से झलक उठते हैं ना, तो जब जल अति साधारण गर्म हो कि उस जलके ऊपर कोई बिन्दु नहीं उठता, कोई बहान नहीं होता, फिर भी आप देखो—उस जलके अन्दर ही अन्दर कुछ बिन्दुवे चलने लगती हैं, उसके बाद फिर अधिक गर्म होनेपर उसका रूप कुछ बड़ा होता है और ऊपर कुछ सरसोंके दाने बराबर बिन्दुवे उत्पन्न होने लगती है। तो जैसे गुनगुने जलमें भीतर ही भीतर बिन्दुवोका संचरण होता है, ऊपर भी चलता है, लौट भी आता है, बहुत गर्म जलमें तो जो बिन्दु ऊपर जाते हैं वे लौटते नहीं हैं, वे ऊपर मुह वा करके अपना अस्तित्व खो देते हैं, किन्तु उस कुनकुने जलमें अन्दरकी बिन्दुवे कुछ उठती भी हैं, कुछ उठकर लौट भी आती हैं, उनका संचरण यथा तथा भी होता है, यो

ही समझ लीजिए कि वहा संताप नहीं है आगका, अतएव कुछ एक मंद आगमे जहां सज्ज्वलन कपाय अत्यन्त मंद है, सप्तम गुणस्थानसे भी अधिक मंद है ऐसी स्थितिमे उनके अन्दर ही रागका मुख न बाकर स्वय सहज अर्थ योग बखन आदिकके सचरण चलते रहते हैं और वे स्वयं होते हैं। स्वय बदलना, स्वय लौटना, यह सब उनके ज्ञानमे चलता है। यह एक उस ऊँची समाधिकी बात चल रही है जबकि योगी अब अपना व्यवहार और ससारके लागलपेट से निवृत्त होने वाला है और कुछ ही कालमे केवलज्ञान प्राप्त करने वाला है, ऐसे ही वहा पृथक्त्ववितर्कबीचार नामक शुक्लध्यानमे पदार्थोंके विज्ञानका परिवर्तन चलता है।

त्रियोगी पूर्वविद्य स्यादिद ध्यायत्यसौ मुनि ।

सवितर्क सवीचार सपृथक्त्वमतो मतम् ॥२१३८॥

सहजतत्त्वके दर्शनमें सहजभावकी सहजसिद्धि—जिसके तीनो योग होते हैं, जो पूर्व का ज्ञाननहार है ऐसे ज्ञानीके पहिले शुक्लध्यान होता है, तभीसे योग बदलेंगे। अगर एक एकत्वमे ही शुक्लध्यान हो तो उसके बदलनेका कोई कारण नहीं है, फिर तो द्वितीय शुक्ल-ध्यानकी स्थिति होगी, जिसके बाद नियमसे केवलज्ञान होगा। आज कोई लोग सोचते होंगे कि विषय बड़ा कठिन है, क्या इतना कठिन विषय समझनेका परिश्रम हम न करेंगे तो मुक्ति का रास्ता ही न मिलेगा? तो भाई यह सब कुछ जाननेमे तो कठिन चाहे लगे पर किए जाने मे कठिन नहीं है। जो भी योगी हो, चाहे वह अष्टप्रवचनमातृकाका ज्ञानी है, एक अपने निज परमात्मतत्त्वका ज्ञान होना तो अनिवार्य है। उसके बिना तो आगे गति चल नहीं सकती। व्याकरण, छंद, ज्योतिष आदि अनेक पर्यायोका ज्ञान, अनेक शास्त्रोका ज्ञान ये चाहे न भी हो सकें, किन्तु प्रयोजनभूत जो एक निज शुद्ध आत्मतत्त्व है, सहज स्वभाव है, उसका परिचय होना तो अनिवार्य है, उसकी उपासनाके प्रतापसे ये सब बातें होती हैं, जिसकी समझ बिना कठिन लग रहा है, और जिसका आलम्बन करना भी कुछ कठिनसा मालूम होता है, ये सारी वी सारी कठिन बातें उनके सहज हो जाती हैं जो एक अपने विशुद्ध तत्त्वका निर्णय करके बस उसकी ही शरण गह लेते हैं।

आत्मनिधिकी श्रद्धामे निराकुलता—श्रद्धाकी बात है। जिसने अपने जीवनका कुछ नक्ष्य निर्णीत नहीं किया ऐसा पुरुष आकुलतावोमे अपना जीवन व्यतीत करता है, और जिसका एक मात्र यही निर्णय है कि हम मनुष्य हुए हैं तो केवल इसलिए अपने सहजस्वरूप को जाने और उसके निकट अपना उपयोग बनाये रहें, क्योंकि जगतमे कहीं मेरा कोई जरण नहीं है, मैं किससे स्नेह करूँ, यहाँ कौन मेरा रक्षक बन सकेगा? वस्तुस्वरूप ही ऐसा है। तब फिर जो कुछ भी करना है वह अपने आपको ही करना पड़ेगा ऐसा समझकर जो अपना एक इरी प्रवारका नक्ष्य बनाता है उस व्यक्तिका जीवन आकुलतारहित व्यतीत होता है।

बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यह अपने आपपर । थोड़ा मानो सम्पदा काफी मिल गई, खाने पीने पहिनने ओढ़नेके अच्छे साधन मिल गए, घरके लोग भी बड़े प्रेमी मिल गए तो इतने मात्रमे सन्तुष्ट होकर जीवन गुजारनेमे कोई बुद्धिमानी नहीं है । बुद्धिमानी तो इसमे है कि अन्य बातों की परवाह न करें । कुछ भी आता है तो आये, जाता है तो जाये, उसमे क्या हर्ष विषाद करना ? दशरथ महाराजके पुत्र श्री रामचन्द्र जी सगस्त पट्टलिकके आँखोंके तारे थे, जिन्हें राजगद्दी मिलनी थी, बड़े वैभव और ऐश्वर्यमें जिनका जीवन था, वे क्षणमात्रमे वहाँसे कहाँ गए, जगलमे । उनके साथ क्या था ? कुछ भी स्थितियाँ आयें—महत्ता तो उन बातमें है कि बाह्यमे कुछ भी होता हो उसकी परवाह न करे और अपने आपमें बसा हुआ जो विशुद्ध परमात्मतत्त्व है उसकी उपासना करे ।

आत्मतत्त्वाश्रयके वैभवकी महत्ता—यह आत्मतत्त्व जब अपने निबट है तो परवाह करनेकी क्या जरूरत ? जब अपना आत्मतत्त्व अपनी दृष्टिमें है, तो फिर बाहरका कोई भी उपद्रव क्या बिगाड़ कर मकेगा ? उपद्रव तो मानते हैं ये ससारी अज्ञानी प्राणी । कुछ उदयवश सम्पदा ऐश्वर्य प्राप्त हो गयी तो उतनीसी ही बातपर ये अपने आत्महितके मार्गको खो देते हैं तो इसमे कौनसी बुद्धिमानी है ? मिलता है तो ठीक है, चक्रवर्तीके भी तो पुण्यका उदय है, बड़ी बड़ी विभूतियाँ उनके समक्ष आती हैं । पर ज्ञानी चक्रवर्ती उन विभूतियोंसे भी उदास रहता है, ये भोग विषयके साधन तो दुःखके ही कारण हैं, इनमे क्या लुभाना ? ऐसा वह ज्ञानी चक्रवर्ती समझता है । तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आपपर । अभीसे ही जिसकी जो आयु हो, इसी समयसे इस परमात्मतत्त्वके दर्शन करनेकी धुनि बनावे । उसकी ही उपासनासे ज्ञानी और विरक्त रहकर अपना जीवन सफल करे । अनेक जन्म पाये, बड़ी-बड़ी विभूतियाँ प्राप्त की होगी, पर आज उनका क्या रहा ? उन सभी समागमोंसे आज इस जीवको मिल क्या रहा है ? यो ही समझिये कि इस वर्तमानमे भी हमें मिलना ही क्या है ?

उदारताकी प्रकृतिसे आत्मशृङ्गार—यह वैभव ठीक है, रहो, कमाना भी जरूरी है गृहस्थपदमे, ठीक है कमावो, पर समय आये तो उससे विरक्त होनेमे देर न लगे । ऐसा ज्ञान तो बना रहे । एक जीहरीकी लडकी किसी बड़े घी बेचने वाले सेठके घर व्याही गई । वह घी बेचने वाला भी धनी था और जीहरी भी धनी था । कुछ दिनोंके बाद बहूने एक दिन ली के कारखानेकी ओर निगाह डाली तो देखा कि सेठ जी एक मक्खी उस घी की कड़ाहीके ऊपर पकड़े हुए उसमे एक आध बूद लगा हुआ घी गिरा रहे हैं, तो इस दृश्यको देखकर उस बहूका होश उड़ गया, हाय मैं कैसे कजूसके घर आयी ? कहते भी हैं लोग मक्खीचूस । उसका और अर्थ ही क्या है ? सो उस बहूका सिर दर्द करने लगा । बीमार पड़ गई । सेठके पास खबर पहुची । आगे सेठ जी और पूछा कि क्या तकलीफ है ? बहूने अपनी सिरदर्दकी तब-

लीफ बतायी । आखिर उस सेठने कई डाक्टरोंसे दवा करवायी, बड़ा खर्च किया, पर उसका सिरदर्द न मिटा । मिटे कैसे ? वह तो दूसरे ही प्रकारका दर्द था । आखिर सेठ पूछता है—कहो बहू—तुम्हारे यह दर्द कभी और भी हुआ या नहीं ? तो बहूने बताया कि हाँ कभी-कभी हो जाता था । तो वह मितता कैसे था ? मोतियोंको पीसकर उसका मस्तकपर लेप करनेसे । तो सेठने भट दस हजार रुपये देकर आध पाव मोतियाँ मगायी और ज्यों ही उनको खुद ही पीसने चला तो बहू बोली—बस पिताजी आप इन्हे पीसे नहीं, मेरा सिरदर्द ठीक हो गया । अरे कैसे ठीक हो गया, जब इनका लेप लगावोगी तभी तो ठीक होगा ।” नहीं, ठीक हो गया ।...कैसे ठीक हो गया ? पिताजी वह दर्द उस मक्खीचूसकी घटनाका था कि एक आध बूद घी लगा होगा उस मक्खीमे और आप उसे पकड़े हुए उस घी को टपका रहे थे । उस घटनाको देखकर मैंने सोचा—ओह मैं कैसे कजूसके घर ब्याही गई, उसका दर्द था, पर जब देखा कि आप मौका पड़नेपर हजारों रुपये खर्च करनेको तैयार है तो हमारा वह दर्द मिट गया । तो वह सेठ कहता है—अरी बहू तू अभी जानती नहीं है—हमारा यह सिद्धांत है कि कमायें तो इस तरह कमाये और खर्च करें तो इस तरह खर्च करे । तो बहूने कहा—हाँ पिताजी अब समझ गई । तो हम उस तरहसे मक्खीचूसी करके कमानेकी बात नहीं कह रहे हैं । ठीक है कमाते हो तो कमाइये, गृहस्थपदमे रहकर कमाना ही चाहिए, पर इतनी बात तो अवश्य होनी चाहिए कि मौका पड़नेपर उसे खूब खर्च करनेकी भावना रखें । उस कमानेके साथ ही यह तत्त्वज्ञान बनाये रहे कि ये सब चीजे हमसे अत्यन्त भिन्न हैं, कुछ आवश्यकताएँ हैं जिनके कारण हमें कमानेकी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, ये व्यवहारके सहायक भी हैं, पर वास्तवमे ये सब मेरे आत्माके हितमे सहायक नहीं हैं । मेरा हित करने वाला तो मेरा आत्म-दर्शन है, अन्य किसी भी पदार्थसे मेरा हित नहीं है ।

अस्याचिन्त्यप्रभावस्य सामर्थ्यात्स प्रशान्तधीः ।

मोहमुन्मूलयत्येव शमयत्यथवा क्षणे ॥२१३६॥

पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यानसे सकल मोहविजय—शुक्लध्यानमे प्रथम शुक्लध्यान का ऐसा अचिन्त्य प्रभाव है कि उसके ध्यानकी सामर्थ्यसे चित्त शान्त हो जाता है, और ऐसे मुनि क्षणभरमे ही मोहनीय कर्मोंका मूलसे नाश कर देते हैं अथवा उनका उपशम कर देते हैं । जो उपशम श्रेणीमे हैं वे योगीश्वर इस पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यानके प्रसादसे चारित्र मोहका उपशम करते हैं और जो क्षणिक श्रेणीपर हैं वे चारित्रमोहका क्षय करते हैं । कर्मोंमे प्रबल कर्म मोहनीय कर्म हैं । मोहनीय कर्मके ध्वस्त होते ही सर्व कर्म बिदा होने लगते हैं । सब कर्मोंकी जड़ कहो, सब कर्मोंका आधार मोहनीय कर्म है । मोह राजा है और कितनी-कितनी इच्छाये रागद्वेष ये सब उसकी फौजें हैं । जहाँ मोह राजा ही जीत लिया जाता है वहाँ फिर

ये रागद्वेष आदिककी फीजे काम नहीं देती ।

इदमत्र तु तात्पर्यं श्रुतस्कन्धमहार्णवात् ।

अर्थमेक समादाग ध्यायन्नर्थान्तरं व्रजेत् ॥२१४०॥

पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यानमे प्रथान्तरव्रजन—इस शुक्लध्यानके लक्षणमे तात्पर्य यह है कि इस ध्यानमे अर्थादिक पलटते हैं । महान श्रुतरवध अर्थात् द्वादशाग शास्त्ररूप महासमुद्र लेकर किसी पदार्थका अभी कोई ध्यान कर रहा था, अब थोड़े ही क्षण बाद दूसरे अर्थ का ध्यान करने लगता है । वीतराग ध्यानमे जो पदार्थोंके जाननेका परिवर्तन चला करता है वह केवलज्ञान अथवा समूल, चारित्र्य न होनेमे होता है । समूलचारित्र्य नष्ट होनेसे पहिले ऐसी ही आसक्ति रहती है कि ज्ञानका परिवर्तन चला करता है । इस जप्ति परिवर्तनकी दशामे यह पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यान होता है ।

शब्दाच्छब्दान्तरं यायाद्योग योगान्तरादपि ।

सवीचारमिदं तस्मात्सवितर्कं च लक्ष्यते ॥२१४१॥

प्रथम शुक्लध्यानमे सवीचारता—इस ध्यानमे एक शब्दसे दूसरे शब्दका आलम्बन होता है, एक योगसे दूसरे योगका आलम्बन होता है, इसी कारण यह ध्यान सवीचारसवितर्क कहलाता है । ध्यानकी एक ऐसी स्थिति कि जहाँ रागकी प्रक्रिया नहीं चल रही है, किन्तु एक विशुद्ध परिणामसे ध्यान चल रहे हैं, जेय पदार्थ ज्ञानमे आ रहे हैं, ऐसी स्थितिमे भी वे जेय पदार्थ बदलते रहते हैं, ऐसी वीतराग दशामे अर्थात् जहाँ राग तो सत्तामे है, पर जिनका व्यवहार नहीं, ऐसी स्थितिमे इस ज्ञानका परिवर्तन स्वतः चलता रहता है । यह एक निर्विकल्प समाधिके सम्बन्धकी बात है । जहाँ राग द्वेषका विक्लप तो कुछ नहीं, फिर भी वह ज्ञान बदलता रहता है । तो वह ज्ञान श्रुतज्ञानका आलम्बन लेता है । शास्त्रोमे जो तत्त्व निरूपण किया है उसमेसे किसी एक पदार्थके ज्ञानका आलम्बन लेता है और कुछ ही समय बाद फिर दूसरे पदार्थ जाननेमे आने लगते हैं, यो चूकि इसमे परिवर्तन है, अतएव यह सवीचार और सवितर्क है ।

श्रुतस्कन्धमहासिन्धुमवगाह्य महामुनि ।

ध्यायेत्पृथक्त्ववितर्कवीचारं ध्यानमग्रिमम् ॥२१४२॥

महामुनिका प्रथम शुक्लध्यान—महामुनि द्वादशाग शास्त्ररूप महासमुद्रको अवगाहन करके इस पृथक्त्ववितर्कवीचार नामक पहिले शुक्लध्यानका ध्यान करता है, जिसमे बहुत शास्त्रोका रहस्य बसा है, बहुश्रुतका विज्ञान है तो उन तत्त्वोमे किसी भी तत्त्वका आश्रय लेकर ध्यान किया, फिर दूसरे तत्त्वका ध्यान किया, इस प्रकार पृथक्त्ववितर्कवीचार ध्यानके अधि-कारी उन्हे बताया है जो योगीश्वर शास्त्रोमे पारगत है । इसमे जो भी कमी है वह सत्तामे

राग पडा है उसकी वजहसे कभी है, और चूकि मोहका उपशम कर दिया अथवा क्षय कर दिया दर्शनमोहका, इस कारण वहाँ किसी प्रकारका कोई खोटा विकल्प नहीं उत्पन्न होता है। ऐसी स्थितिमे भी यह प्रथम शुक्लध्यान होता है वहा पूर्वप्रयोगसे वीचार होता है। कुछ ही समय बाद मोह नष्ट होगा और उत्कृष्ट शुक्लध्यानकी दशा प्रकट होगी। जैसे किसी राजा के मर जानेपर सेना निरुत्साह हो जाती है और मैदानको छोड़ देती है इसी प्रकार मोह राजा के नष्ट होनेपर यह रागादिककी सेना अपना मैदान छोड़ देती है और शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। यो पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यानमे उस मोहके उपशम और क्षयकी ही प्रक्रिया चलती है।

एवं शान्तकषायस्या कर्मकक्षा शुशुक्षणिः ।

एकत्वध्यानयोग्य स्यात्पृथक्त्वेन जिताशय ॥२१४३॥

कषायविश्लेषसे एकत्ववितर्कवीचारकी योग्यता—यहा पहिले शुक्लध्यानकी चर्चा चल रही थी कि नाना प्रकारके तत्त्वोंके ज्ञान करते रहनेसे जो आत्मामे एक बल प्रकट हुआ है अब उसके कारण इसकी कषाये शान्त होती है, कर्मोंके समूह दूर होते हैं और एकत्ववितर्क अवीचार शुक्लध्यानके योग्य हो जाता है। देखिये जब सारे रागद्वेष समाप्त होते हैं तब परमार्थ शुक्लध्यान होता है। यह शुक्लध्यान १२वे गुणस्थानमे है और १०वे गुणस्थानके अंत मे समस्त कषाये नष्ट हो जाती है। तो इस पृथक्त्ववितर्कवीचार ध्यानके प्रतापसे चारित्र मोहकी २१ प्रकृतियोंका विनाश होता है। इनके विनाश होनेपर ये योगीश्वर एकत्ववितर्क-अवीचार शुक्लध्यानके पात्र होते हैं।

पृथक्त्वे तु यदा ध्यानी भवत्यमलमानस ।

तदैकत्वस्य योग्यः स्यादाविर्भूतात्मविक्रमः ॥२१४४॥

द्वितीय शुक्लध्यानीका आत्मविक्रम—जिस समय ध्यानीका चित्त इस पृथक्त्ववितर्क-वीचार शुक्लध्यानके द्वारा कषायोंसे रहित होता है तब उस योगीमे अद्भुत पराक्रम प्रकट होता है और वह द्वितीय शुक्लध्यानके योग्य होता है। अभी तो ज्ञानमे बहुत अदल-बदल चल रहे हैं किन्तु एकत्ववितर्कअवीचारध्यानमे ये सब अदल-बदल समाप्त होते हैं। जिस पदार्थसे जाना है, जो ज्ञेय है उस त्रेयसे बदलेगा नहीं और वह ज्ञान उत्पन्न हो जायगा, ऐसा यह शुक्लध्यानका दूसरा चरण है।

ज्ञेय प्रक्षीणमोहस्य पूर्वज्ञस्यामितद्युते ।

सवितर्कमिद ध्यानमेकत्वमतिनिश्चलम् ॥२१४५॥

एकत्ववितर्क अवीचार शुक्लध्यानका प्रताप—जिसका मोहकर्म सब दूर हो गया है, नष्ट हो गया है, क्षयको प्राप्त हो गया है उसी पुरुषके दूसरा शुक्लध्यान होता है। यह

शुक्लध्यान क्षणिक श्रेणीसे चढ़ने वाले जीव ही पा सकते हैं । १२वें गुणस्थानमें जिसके प्रथम समयमें समस्त कषायें नहीं रही वहाँ यह ध्यान उत्पन्न होता है । यह भी पूर्व द्वादशांग जानने वालेके होता है और इसकी जति अपरिवर्तित है । इस ध्यानके प्रतापसे अब केवलज्ञानका असीम प्रकाश उत्पन्न होगा, जिसमें पदार्थके जाननेका परिवर्तन नहीं है । यह ध्यान छद्मस्थ जीवोंमें सर्वोत्कृष्ट योगीश्वरोंके ही होता है । इसके बाद कोई उत्कृष्ट पद नहीं है । फिर तो इसके बाद भगवानका पद है । जो योगी द्वितीय शुक्लध्यानको ध्या रहे हैं उस पदके बाद यदि अन्य कोई पद है तो अरहतका पद है । इस एवम्बित्तर्कअवीचार ध्यानके प्रतापसे केवलज्ञान प्रकट होता है ।

अपृथक्त्वमवीचार सवितर्क च योगिन ।

एकत्वमेकयोगस्य जायतेऽत्यन्तनिर्मलम् ॥२१४६॥

द्वितीय शुक्लध्यानमें सर्वतः एकत्व—एक योग वाले मुनिके यह दूसरा शुक्लध्यान होता है, अर्थात् द्वितीय शुक्लध्यानके अधिकारीके योग परिवर्तन भी नहीं होता, जिस योगसे ध्यान कर रहे थे—मनोयोग लगाकर वचनयोगमें अथवा काययोगमें, उसी योगमें १२वा गुणस्थान पूर्ण व्यतीत होता है और जिस शब्दसे ध्यान कर रहे उसी शब्दसे ही ध्यान चलता है । जिस ज्ञेयको जाना है उस ही ज्ञेयको जानते रहते हैं इस प्रकारसे यह सब ओरसे एकत्व भावको लिए हुए है । सो यह द्वितीय शुक्लध्यान अत्यन्त निर्मल होता है ।

द्रव्य चैकमणु चैक पर्यायि चैकमश्रमः ।

चिन्तयत्येकयोगेन यत्रैकत्व तदुच्यते ॥२१४७॥

द्वितीय शुक्लध्यानके एकत्वका विवरण—इस ध्यानमें श्रम तो कोई करना नहीं पड़ता । जैसे किसी चीजको समझनेके लिए लौकिक जनोको दिमाग लगाना होता है, किसी चीजमें ध्यान जमानेके लिए कुछ अन्तरमें परिवर्तन करना होता है, वैसे कुछ इस ध्यानमें कोई श्रम नहीं करना होता । स्वतः ही इतनी सामर्थ्य है कि बिना श्रम किए, बिना उपयोग लगाये स्वयं ही किसी एक द्रव्यका ध्यान चल रहा है, एक परमाणुका ध्यान चल रहा है । एक पर्यायिको जान रहा है बस उसीको ही जानता रहता है और जिस योगसे वह जान रहा है उस ही योगसे जानता रहता है । इस कारण इस शुक्लध्यानमें ऐसा एकत्व बसा हुआ है, श्रुतज्ञानका तो आलम्बन है, इसमें एकत्वका वितर्क है और एक ही योगसे एक पदार्थको जान रहे हैं अतएव एकत्व है और उसमें परिवर्तन नहीं है इस कारण अवीचार है, ऐसी यहाँ द्वितीय शुक्लध्यानी योगियोंकी प्रकृति होती है । अब इसके बाद एकत्ववितर्क अवीचार शुक्लध्यानके प्रतापसे योगियोंके कैसा वैभव प्रकट होता है, इसका वर्णन चलेगा ।

एक द्रव्यमथाणु वा पर्याय चिन्तयेद्यदि ।

योगैकेन यदक्षीण तदेकत्वमुदीरितम् ॥२१४८॥

अस्मिन् सुनिर्मलध्यानहुताशे प्रविजृम्भते ।

विलीयन्ते क्षणादेव घातिकर्माणि योगिन ॥२१४९॥

एकत्ववितर्क अवीचार शुक्लध्यानके प्रतापसे शेष घातिया कर्मोंका विनाश—इस एकत्ववितर्क अवीचार नामक द्वितीय शुक्लध्यानके प्रतापसे इसमें अपनी निर्मल ध्यानरूपी अग्निके बढ़ जानेपर योगीके क्षणमात्रमें घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं । १२वें गुणस्थानमें मोहनीय कर्म नहीं है । १०वें के अन्तमें समस्त मोहनीय कर्मोंका नाश होता है, पर तीन घातिया कर्म अभी शेष हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय । ज्ञानावरणके कारण अनन्त ज्ञान प्रकट नहीं होता । दर्शनावरणके निमित्तसे अनन्त दर्शन नहीं होता और अन्तराय कर्मके निमित्तसे आत्माकी अनन्त शक्तिया प्रकट नहीं होती । ये तीन घातिया कर्म अब इस द्वितीयशुक्लध्यानके प्रतापसे क्षणभरमें नष्ट हो जाते हैं और घातिया कर्मोंके नाश होते ही अरहत अवस्था प्रकट होती है ।

आधारके नष्ट होते ही आधेयका लोप—बच्चे लोग एक कहानी बोला करते हैं—एक जंगलमें स्याल और स्यालिनी थे । स्यालिनीके गर्भ था, स्यालिनीने पूछा कि बच्चे कहाँ पैदा करे ? तो एक शेरका घर (चूल) था, उस समय वह खाली था । स्यालने कहा कि यहाँ पैदा करो । उसीमें बच्चे पैदा हुए । अब दूरसे देखा कि एक शेर आ रहा है—तो स्यालिनी बोली कि अब तो खैर नहीं है, स्याल बोला—घबडावो मत, हम इसका इलाज करेंगे । देखो—जब शेर आये तो तुम बच्चोंको रला देना । हम पूछेंगे कि बच्चे क्यों रो रहे हैं ? तो तुम यो जवाब दे देना । आखिर जब शेर निकट आ गया तो वह स्याल ऊपरकी चोटीपर चढ़ गया । शेर आया बच्चे रोने लगे । स्यालने पूछा कि बच्चे क्यों रोते हैं ? तो स्यालिनी बोली—ये बच्चे शेरका मांस खानेको मांगते हैं । तो इस बातको सुनकर वह शेर डरकर भाग गया । सोचा कि यहाँ तो हमारा भी मांस खाने वाला कोई है । इसी तरहसे दसो शेर आये और डरकर भाग गए । एक दिन बहुतसे शेरोंने सलाह दिया कि चलो उस जगह चल्कर देखो तो सही कि हम सब शेरोंका मांस खाने वाला कौन है ? गए वहाँ । ऊपर दौड़े हुए स्यालको देखकर बोले—वस इस स्यालकी सारी करतूत है, चलो इसको पकड़कर मार दे । परन्तु वहाँ चढ़ें कैसे ? सलाह दिया कि एक पर एक शेर चढ़ जाय और ऊपर वाला शेर उसे पकड़कर मार दे । तो सबसे नीचे कौन शेर खड़ा हो ? सलाह हुई कि यह लगडा शेर नीचे खड़ा हो क्योंकि यह ऊपर चढ़ नहीं सकता । नीचे लगडा शेर खड़ा हुआ, उसके ऊपर एक पर एक शेरोंके नभी चढ़े हुए । स्यालिनीने बच्चोंको रला दिया, स्यालने पूछा कि वे

बच्चे क्यों रोते हैं ? स्यालिनी बोली—ये बच्चे लगड़े शेरका मांस खानेको मांगते हैं । वह लगड़ा शेर डरकर भागा, और एक पर एक भड़क करके गिरेकर भागे । तो ऐसे ही सर्व विकारोका मूल दर्शन मोहके नष्ट होते ही चारित्र्य मोह तो सब यो ही नष्ट हो जाते हैं, इस पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यानके प्रतापसे चारित्र्यघातक कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, और फिर चारित्र्यमोहके नष्ट होनेके बाद एकत्ववितर्कअवीचार शुक्लध्यानके प्रतापसे शीघ्र शेष तीन घातिया कर्म भी नष्ट हो जाते हैं ।

दृग्बोधरोधकद्वन्द्व मोहविघ्नस्य वा परम् ।

स क्षिणोति क्षणादेव शुक्लधूमध्वजाचिपा. ॥२१५०॥

एकत्ववितर्क अवीचार शुक्लध्यानके द्वारा शेष घातित्रयका विनाश—एकत्ववितर्क-अवीचार नामक शुक्लध्यानकी अग्निकी ज्वालासे दर्शनावरण और ज्ञानावरण एवं अन्तराय कर्मको क्षणमात्रमे वह नष्ट कर देता है और मोहनीय कर्मका तो १०वें गुणस्थानमे पृथक्त्व-वितर्कवीचार शुक्लध्यानके बलसे ही विनाश कर देते हैं । यो १२वें गुणस्थानके अन्तर्में चार घातिया कर्मोंका अभाव होता है । जीवके साथ ८ प्रकारके कर्म लगे हैं जिनमे चार घातिया कर्म हैं और चार अघातिया । घातिया उन्हें कहते हैं जो आत्माके गुणोंको घातें । और अघातिया उन्हें कहते हैं जो घानियाको विसी प्रकार सहयोग पहुँचायें, किन्तु गुणोंको साक्षात् नही घात सके । इन आठ कर्मोंमे से ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अन्तराय कर्मका तो निषेधरूपसे क्षय हो चुका और शेष नामकर्मकी प्रकृतियोंका भी क्षय हो गया । यो ६३ प्रकृतियोंका नाश होते ही ये अरहत भगवान हो जाते हैं । जब १३वा गुणस्थान सयोगकेवली हो जाता है वहाँ क्या स्थिति होती है ? अब उसके सम्बन्धमे वर्णन चलेगा ।

आत्मलाभमथासाद्य शुद्धि चात्यन्तिकी पराम् ।

प्राप्नोति केवलज्ञान तथा केवलदर्शनम् ॥२१५१॥

उत्कृष्ट शुद्धिके कारण प्रभुमे केवलज्ञान व केवलदर्शनकी निरन्तर उपलब्धि—घातिया कर्मोंका नाश होनेके अनन्तर आत्मलाभको प्राप्त हुआ यह उत्तम पुरुष अत्यन्त उत्कृष्ट शुद्धता को पाकर केवलज्ञान और केवलदर्शनको प्राप्त करता है, केवलज्ञानके द्वारा समस्त लोकालोक को एक साथ स्पष्ट जानता है और केवलदर्शनके द्वारा यह ऐसे ज्ञाता आत्माको अपने दर्शनमे लेता है । तो इस प्रकार भगवानके केवलज्ञान और केवलदर्शन उद्भूत होते हैं । उपयोग क्रमशः १२वें गुणस्थान तक चलता है । यद्यपि आत्मामे जितने गुण हैं उन सब गुणोंका निरन्तर परिणामन होता है, ज्ञानगुण भी निरन्तर परिणामता रहता है और दर्शन गुण भी निरन्तर परिणामता है किन्तु उपयोग ह्रस्वस्थ अवस्थामे क्रमशः होता है । ज्ञान और दर्शन तो निरन्तर परिणामते ही चले जाते हैं, किन्तु उनका उपयोग १२वें गुणस्थान तक क्रमसे

होता है, और चूँकि उपयोग लगानेकी बात नहीं रही ऐसे इस १३वे गुणस्थानमें, जहा समस्त ज्ञानावरण व दर्शनावरणका क्षय है अतएव केवलज्ञान और केवलदर्शन एक साथ उपयोगमें होते हैं।

अलब्धपूर्वमासाद्य तदासौ ज्ञानदर्शने ।

वेत्ति पश्यति निःशेष लोकालोक यथास्थितम् ॥२१५२॥

प्रभुके समस्त लोकालोकका ज्ञातृत्व द्रष्टृत्व—जीवने केवलज्ञान और केवलदर्शन कभी नहीं प्राप्त किया था। उनकी प्राप्ति होनेके बाद फिर इनका कभी वियोग नहीं होता। अनन्त काल तक केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप परिणामन चलता ही रहेगा। वह प्रभु ऐसी अलब्ध पूर्ण विशुद्धिको पाकर ज्ञान दर्शनकी प्राप्ति करके अब समस्त लोकको जानता और देखता है। यद्यपि निश्चयनयसे प्रत्येक जीव अपने आपको ही देखता है और जानता है। ये प्रभु तो अत्यन्त निर्मल हो चुके हैं। जो मलिन जीव है वे भी निश्चयसे अपनेको जानते हैं और अपने को देखते हैं। वे अपने विभावोरूप परिणामते और उस ही रूप अपना उपयोग बनाये रहते हैं। किन्तु किसी भी वस्तुमें यह सामर्थ्य नहीं है कि अपने गुण अथवा पर्याय अपने प्रदेशोको कही बाहर रख दे। परिणामनको भीमासक सिद्धान्तमें कर्म शब्दसे कहा गया है। जीवके जितने भी परिणामन होते हैं वे सब जीवके अपने ही प्रदेशोमें होते हैं। किन्तु ज्ञानमें जो विषय बना है उस विषयकी अपेक्षासे व्यवहारसे यह कहा जाता है कि भगवान लोकालोकको जानते हैं। जैसे यहाँ भी व्यवहारसे यह कहा जायगा कि हम चौकी आदिक अनेक पदार्थोंको जानते हैं। निश्चयसे तो चौकी आदिक पदार्थोंको ग्रहण करने वाला जो भीतरमें परिणामन है, ज्ञेयाकार हुआ है उसको जानते हैं। तो ऐसा कहनेसे कही यह अर्थ नहीं होता कि भगवान लोकालोकको जानते ही नहीं हैं। वे तो व्यवहारसे जानते हैं, वह मिथ्या है ऐसी बात नहीं है किन्तु नय पद्धतिसे मर्म समझना चाहिए। बातें दोनों यथार्थ हैं, प्रभु अपनेको जानते हैं और समस्त लोकालोकको जानते हैं। जैसे यह बात यथार्थ है कि हम अपनेको जानते हैं और जितने सामने खम्भा चौकी आदिक जो कुछ हैं उन्हें भी जानते हैं, ये अयथार्थ कुछ नहीं हैं, किन्तु नयपद्धतिसे विवेचना करनेपर यह कहना ही होगा कि निश्चयनय एकत्वको विषय करके प्रकाश डालता है और व्यवहारनय अनेक पदार्थ अथवा औदयिक भावोका विषय करके बताता है। तो इस दृष्टिसे निश्चयसे तो अपनेको जानते हैं और व्यवहारसे अन्य पदार्थोंको जानते हैं। प्रभु भी समस्त लोकालोकके जाननहार हैं और इस प्रकारके जाननहार अपने आपके आत्माका दर्शन करते हैं, इससे यह भी कह सकते कि लोकालोकको जैसे केवलज्ञानने जाना इसी प्रकार दर्शनमें लोकालोकको देखा। ज्ञान और दर्शनमें फिर भी आन्तरिकका अंतर है। व्यवहारमें भी अन्तर है। समस्त लोकालोकको जानने वाले आत्माको दर्शनमें देखा तो

ज्ञानलक्ष्मी सर्व जगतके प्राणियोंका हित करने वाली है । कुछ समय तक तो इस ज्ञानलक्ष्मी को उपादेय माना जाता रहा, उसीकी पूजा होती रही । पर कुछ समय बादमे ज्ञानकी बात तो छूट गयी और ससारी जीवोंने अपने विषयसाधनोंसे ही अपना सब कुछ हित माना । तो इन विषयसाधनोंमे साधनभूत जो कल्पित लक्ष्मी मानी गई है उसकी उपासनामे लग गये, पर यह विदित नहीं किया कि यह लक्ष्मी तो, यह धन वैभव तो पुण्यका उदय आनेपर स्वतः आता है और पुण्यका उदय विलीन होनेपर यह विलीन हो जाता है । उपासनासे, पूजासे वैभव नहीं आता है । यह तो अपने पट्कर्मोंसे, दया दान परोपकारके भावसे विनिष्ट पुण्य-सचय होता है, इसके उदयमे ये सब प्राप्त होते हैं । प्राप्त हो, किन्तु उससे आत्माका उत्कर्ष नहीं है ।

बाह्य लक्ष्मीकी वलेशरूपता—एक सेठ करोड़पति था, पापका उदय आनेपर उसे अपनी सारी सम्पदासे हाथ धोना पडा । गुजारा चलानेके लिए उसे अरजीनवीसीका काम करना पडा । कुछ दिनों बाद वह सेठ अटारीसे जीनेकी सीढियोंपरसे उतर रहा था तो उसे कुछ शब्द सुनाई पडे । वे शब्द थे—क्या मैं आऊँ ? सेठने—आकर वह वृत्तांत सेठानीको बताया । तो सेठानीने कहा कि इस बार कहे तो उससे कह देना कि मत आवो । आखिर दुबारा जब कहा—क्या मैं आऊँ, तो उस सेठने कहा मत आवो । वह आवाज थी लक्ष्मीकी । यो जब कई बार उस लक्ष्मीने कहा—क्या मैं आऊँ तो एक बार सेठको कहा सेठानीने कि अच्छा इस बार कह देना कि आवो तो सही पर आकर जाना नहीं । तो वह लक्ष्मी कहती है आऊँगी तो सही पर जब चाहे चली जाऊँगी । सेठने फिर सेठानीसे सलाह ली, तो सेठानीने कहा कि कुछ अनुरोध और करना, और मजूर कर लेना । फिर अगले दिन बात हुई तो लक्ष्मी कहती है कि मैं सदा तो नहीं रह सकती, पर यह वचन देती हूँ कि जब जाऊँगी तो कहकर जाऊँगी । अब देखिये क्या होता है ? अगले दिन उस सेठने जो कि गरीबी आ जानेके कारण अरजीनवीसीका काम कर रहा था, रानीकी ओरसे उसके वही बाहर गए हुए राजाको एक पत्र लिख दिया । राजा उस पत्रको लेकर आया और उस पत्रपर इतना खुश हुआ कि उस सेठको अपना मंत्री बना लिया । अब क्या था ? लक्ष्मी आनेके उसके पास अनेक उपाय थे । यो कुछ ही दिनोंमे वह फिर बड़ा धनिक बन गया । एक दिन सोचा कि वह लक्ष्मी तो कहती थी कि आऊँगी तो सही, पर चली जाऊँगी, सो अब मैं देखूँगा कैसे वह लक्ष्मी जाती है ? सो उसने अपना बहुतसा धन हड्डोमे भरकर ऊपरसे तवा जडाकर जमीनमे गडवा दिया था । सोचा कि अब तो हमारे पाससे यह लक्ष्मी किसी तरह भी नहीं जा सकती । पर हुआ क्या कि एक दिन वह राजा अपने मंत्री इसी सेठको लेकर जगल गया क्रीडा करनेके लिए । राजा की थकान मेटनेके लिए उस मंत्रीने अपनी जाँघपर सिर धरकर लिटा दिया । राजाके कमर

मे तलवार लटक रही थी । जब राजाको कुछ निद्रासी आने लगी तभी वह लक्ष्मी आयी और बोली कि अब तो मैं जाती हूँ, तो वह मन्त्री कहता है कि मैं तुम्हें न जाने दूँगा, आखिर दुबारा कहा कि मैं जाती हूँ तो उस मन्त्रीने तलवार निकालकर लक्ष्मीको मारनेके लिए हाथ उठाया इतनेमें ही कुछ भटकासा लगनेसे वह राजा जग गया । देखा—ओह ! मन्त्रीके हाथमें तलवार । सोचा कि इसने मुझे मारनेकी सोची होगी । खैर, वहाँ तो कुछ न बोला वह राजा, पर अपने दरबार आनेपर पहरेदारोंसे कहा कि ऐ पहरेदारो इस मन्त्रीको सपरिवार हमारे राज्यसे बाहर निकाल दो । वह मन्त्री सपरिवार राज्यसे बाहर निकाल दिया गया । अब देखो उसका सारा धन उसके पाससे जाता रहा । तो यह लक्ष्मी उसकी पूजा करनेसे, उसकी उपासना करनेसे नहीं प्राप्त होती है । अपने परिणाम अगर ठीक होंगे तो उससे पुण्यका बंध होगा और यह लक्ष्मी प्राप्त होगी और यदि अपने परिणाम खोटे हैं तो उससे पापका बंध होगा और उसे नरकमें जाना पड़ेगा । तो वास्तवमें लक्ष्मी तो ज्ञानलक्ष्मी कहलाती है । ये प्रभु इस ज्ञानलक्ष्मी को पाये हुए हैं । उनका आन्तरिक तपश्चरण सदा आत्मामें रहता है । ये प्रभु अब अत्यन्त विशुद्ध हो गए । देवताओंने जो समवशरण लक्ष्मीकी रचना की उसमें वे शोभित हो रहे हैं । ऐसे ये प्रभु सर्वप्रकारकी लक्ष्मीको पाकर धर्मचक्रके अधिपति होते हैं । ऐसी आदर्श अवस्था प्राप्त होती है, यह सब शुक्लध्यानका प्रसाद है ।

कल्याणविभव श्रीमान सर्वाभ्युदयसूचकम् ।

समासाद्य जगद्वन्द्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत् ॥२१५७॥

जगद्वन्द्व त्रैलोक्याधिपति—अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग लक्ष्मी करके सहित केवली भगवान तीन लोकोसे वदनीय हैं और कल्याणरूपी वैभवको पाकर तीनों लोकके अधिपति है । लोकमें सबसे बड़ा कौन है ? दृष्टि पसारकर निरखो तो जिसे ससारमें मोहीजन बड़ा मानते हैं वे भी किसी अन्यको बड़ा समझते हैं और इस तरह एक दूसरे बड़ेकी शरणमें रहते हैं पर वे प्रभु केवली भगवान तो इतने महान हैं कि जिनकी शरणमें देव देवेन्द्र योगीश्वर आदि वन्दना करनेके लिए पहुँचते हैं, वे प्रभु परमकल्याणरूपी वैभवके अधिपति हैं ।

तन्नामग्रहणादेव नि शेषा जन्मजा रुज ।

अप्यनादिसमुद्भूता भव्याना यान्ति लाघवम् ॥२१५८॥

प्रभु नाम स्मरणकी महिमा—जिन भगवानके नाम लेने मात्रसे ही जीवोंके अनादि कालसे उत्पन्न हुए जन्ममरण रूपी रोग भी क्षीण हो जाते हैं ऐसे वे भगवान प्रभु शुक्लध्यान के प्रसादसे हुए । हे प्रभो, आपके स्तवनकी बात तो दूर रही, आपका नाम लेने मात्रसे भी लोगोंके पाप क्षणभरमें नष्ट हो जाते हैं । सूर्यका प्रकाश तो तब आयगा जब सूर्य उदित हो चुके । पर सूर्यका प्रताप तो देखो कि पहिले ही याने जब सूर्यका उदय काल आता है तो

इससे दो घड़ी पहिले अधिकार विलीन हो जाता है, तो प्रभु नाम स्मरण, आत्मगुण स्मरण इसके सिवाय हम और आप कौनसा वैभव पायेंगे ? लोकमे वैभव है वह तो असार है, रहा तो क्या, न रहा तो क्या ? उससे तो ज्यादासे ज्यादा ऐसा मीज मान लिया कि हजार लाख व्यक्तियोंके बीच कुछ महिमा बढ़ गई । लोग ऊँचा आसन देंगे, समारोहोमे अध्यक्ष बना देंगे, लोग तारीफ करेंगे, पर यह सब है क्या ? एक स्वप्नकी जैसी बात है ।

मोहनिद्रा अस्त करनेका स्मरण—भैया ! अपनी जिन्दगीसे ही विचार लो, कितने ही पुरुष यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके दादा, पिता, माँ आदि नहीं रहे, बहुतसे इष्ट जनोका वियोग हो गया । ये सभी गोदमे लेकर बड़े प्रेमसे खिलाते रहे, कभी जमीनपर पैर न रखने देते थे, सभीके सभी इसे बड़े लाड-प्यारसे रखते थे, पर आज वे सब समागम कहाँ गए ? आज तो लगता होगा कि वे सब स्वप्न जैसी बातें थी । स्वप्नमें तो चेत रहना सम्भव है, पर मोहकी नीदमे चेत रहना सम्भव नहीं है । यह मोहका स्वप्न नीदके स्वप्नसे भी बदतर है । कभी स्वप्न ऐसा आया होगा कि कोई खोटा प्रसंग आनेको हो और बड़ा विवाद हो जाय स्वप्नमे ही, कही कोई जबरदस्ती करे, विसी रागी देवके पास ले जाय कि तुम इसे नमस्कार करो, ऐसा स्वप्न दीखा और आप वहाँसे हट जायें, तक्लीफ पसद करे, ऐसी भी दृढता स्वप्नमे हो सकती है, पर मोहकी नीदमे तो जहाँ इष्ट राग है, अनिष्ट द्वेष है, वहाँ आत्माका चेत नहीं रहता । तो इस स्वप्नमयी दुनियामे अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देना यह कहाँका विवेक है ? तो ऐसा सोचना चाहिए कि जब हम सर्वज्ञदेवकी शरणमे आये हैं तो उनके बताये हुए मार्गको अपनायें और उस ही प्रकारकी अपनी दृष्टि रखें ।

मायाके गर्वकी व्यर्थता—एक कोई सेठ था, उसकी दूकानके सामनेसे रोज-रोज एक साधु निकला करता था । साधु कहे राम-राम तो वह सेठ कुछ बोलता ही न था । वह सेठ अपने रोजिगारमे इतना फसा रहता था कि उसे रामराम कहनेकी भी फुरसत न थी । तो साधुने सोचा कि इस सेठको कुछ मजा चखाना चाहिए । सो वह सेठ रोज-रोज एक नदीमे नहाने जाता था, एक घटेमे नहाकर आता था । तो उस साधुने बया किया कि उस सेठका ही जैसा रूप बनाकर सेठसे पहिले ही उसके द्वारपर आ गया, फिर घरके भीतर बैठ गया । अब बादमे सेठ आया, तो पहरेदार उसे हटाने लगे कि तू यहाँ कौन बहुरूपिया बनकर आ गया, यहाँसे चल । तो वह सेठ बोला—अरे यह हमारा ही तो घर है, तुम हमारे ही तो पहरेदार हो । आखिर बाहर ही पड़ा रहा सेठ । सेठने उस साधुपर मुक्दमा दायर कर दिया । वह सेठ वही द्वारपर ५-७ दिन तक पड़ा रहा । साधु उसे थोड़ा बहुत खानेको भी दे दे इसलिए कि कही यह मर न जाय । आखिर अदालतमे जब बयान हुए तो जजने पूछा सेठसे कि इस मकानके बनवानेमे तुमने कितना खर्च किया था ? सो शायद कोई ठीक-ठीक रुपया

आना पाईमे हिसाब नही दे सकता । वह सेठ कोई उस समय उत्तर न दे सका और साधुने अपने ज्ञानबलसे सोचकर बता दिया कि इतने रुपये इतने आने और इतने पाई खर्च हुए थे इस मकानके बनवानेमे । आखिर निर्णय यही हुआ कि यह मकान इसका (साधुका) है । अब क्या था ? उस सेठको मजा चखा ही दिया उस साधुने । एक दिन सेठ बाहर ही बैठा था, साधु निकला, पूछा—कहो सेठ जी तबियत दुरुस्त है ना, उसने कुछ उत्तर न दिया । वह साधु स्वयं कहने लगा—देखो सेठ मैं रोज-रोज तुम्हारी दूकानके सामनेसे निकलता था, राम राम करता था पर तुम कुछ न बोलते थे, उसीसे हमने तुम्हे मजा चखाया था । तो इस धन वैभवकी कमाईमे ही लोग जुटे हुए हैं, अपने आपके कल्याण करनेकी कुछ फुरसत ही नहीं है । लोग तो इस धन वैभवके कमाने व उसके जोड़नेमे ही अपनी चतुराई समझते हैं, पर यह उनकी भूल है । अरे यह वैभव न तो वर्तमानमे ही शान्तिका कारण हो सकेगा और न भविष्य सम्बन्धी कोई लाभ हो सकेगा । एक अपने आत्मस्वरूपका ज्ञान कर लिया जाय तो यह ज्ञानसंस्कार आगे भी काम देगा और वर्तमानमे भी वह शान्तिपूर्वक रह सकेगा । तो जिस किसी भी प्रकार हो सके हमें शीघ्र ही इन ससारके सकटोंसे सदाके लिए छूटनेका उद्यम कर लेना चाहिए । अपने कुटुम्ब जनोको, अन्य रिश्तेदारोंको सभीको इस ही मार्गमे लगना चाहिए तभी आपका कुटुम्बमे रहना सार्थक है । अन्यथा सम्बन्ध तो पशु पक्षियोंमे भी होता है, उनके भी भुण्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, और वे पशु भी अपने बच्चोंसे बड़ा प्यार करते हैं । तो सच्चा प्यार वही है परिजनोमे, कुटुम्बमे कि सभीको धर्ममार्गमे लगाये, सभीको ज्ञानप्रकाशमे पहुँचायें, यह है सच्चा प्रेम । और शेष तो सब स्वप्न जैसी बातें हैं । तो ये प्रभु ऐसे कल्याणरूपी विभवके अधिपति होते हैं । जिसके नामके लेने मात्रसे जन्मरूपी क्लेश दूर होते हैं ।

तदार्हत्त्वं परिप्राप्य स देव. सर्वग शिव ।

जायतेऽखिलकमौघजरामरणावर्जित ॥२१५६॥

प्रभुकी अर्हता—तब वे सर्वगत और शिव ऐसे भगवान् अरहत अवस्थाको प्राप्त करके सम्पूर्ण कर्मोंके समूह और जन्म जरा मरणसे रहित हो जाते हैं । अरहतपना पाकर ये सिद्ध परमेष्ठी हो जाते हैं । गुणस्थानमे क्या है ? गुणोंका विकास है । त्रींशे गुणस्थानमे सम्यक्त्व का विकास हुआ है और यहांसे समझिये कि उसका मोक्षमार्ग शुरू हो गया । सच्चा ज्ञान हो जाय तो फिर घबडाहट नहीं रहती । चाहे घर गृहस्थीमे रहकर किस ही प्रकारकी परिस्थितियाँ आये पर ज्ञानबलके प्रसादसे उसे रच भी आकुलता नहीं होती । सारी बातें सहनी तो खुदको ही पड़ेंगी, दूसरे लोग तो दूसरोंके दुःखको देखकर हँसेंगे, कोई किसी दूसरेके दुःखको मिटा न देगा । आये कोई घटना दुःखकी तो उसको अपने ही दिलमे ही रखकर सहन कर

लीजिए । उस समय यह ख्याल रखिये कि आयु है यह दुःखका अवसर तो इस समय हमारी कोई मदद न कर देगा, इस प्रकारका विवेक रहेगा तो एक समय वह आयगा कि वे सारे दुःख मिट जायेंगे । यदि दुःखके समयमें भी विवेक सही बनाये रहे तो वे सारे दुःख भी हँस-खेलकर समतापूर्वक सहन कर लिए जाते हैं । तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई चतुर्थ गुणस्थानमें, उसके बाद फिर कषायोपर विजय होती है, चारित्र्यमें विकास होता है, समस्त कषायें नष्ट होती हैं । १२वें गुणस्थानमें पहुँचनेपर अरहत भगवान् हो जाते हैं, सो वे रहते हैं जब तक उनकी आयु है । आयु समाप्त होनेपर सब कर्म एक साथ नष्ट होते हैं, शरीर रहित सिद्ध परमेष्ठो हो जाते हैं ।

तस्थैव परमैश्वर्यं चरणज्ञानवैभवम् ।

ज्ञातुं वक्तुमहं मन्ये योगिनामप्यगोचरम् ॥२१६०॥ :

प्रभुका वचनागोचर परम ऐश्वर्य—सर्वज्ञ भगवान् का ऐश्वर्य उनके चारित्र्य और ज्ञान वैभवकी महिमा बड़े-बड़े योगी भी नहीं बखान सकते हैं । प्रभुमें क्या वैभव है, क्या प्रभुता है, इस बातको जो समझ ले वही सम्यग्दृष्टि है, वह नियमसे निर्वाण प्राप्त करेगा । प्रभु ज्ञान और आनन्दका एक पिण्ड है । अब उसे क्या रहा दुःख, क्या क्लेश रहा ? जितने क्लेश हैं वे सब मुझे यह करना है, मुझे यह करना है, बस यह बुद्धि ही क्लेश है, और यह देख लीजिये—क्लेशमें सभी है, उसका मूल कारण यह है कि सभीके चित्तमें यह बात बसी है कि मेरेको यह काम करनेको पड़ा हुआ है । सम्यक्त्वका प्रकाश होनेपर ही यह श्रद्धा होती है कि मेरेको परपदार्थोंमें कुछ भी काम करनेको नहीं पड़ा है । करना पड़ रहा हो, तिसपर भी यह बुद्धि रहती है कि मेरे करनेको तो अब कुछ नहीं है । तो वे प्रभु कृतार्थ हैं, निर्विकल्प हैं, परम निराकुलता का अनुभवन करते हैं, ज्ञानबलमें सदा रत करते हैं, उनके आशा रच भी नहीं है, इच्छा विकार कुछ भी नहीं है । ऐसे विशुद्ध ज्ञानके पिण्ड है प्रभु । उसकी महिमाको योगीश्वर भी न जान सकते हैं और न मुखसे कह सकते हैं । तो इस प्रभुकी प्रभुताको जानकर हम उसपर ही न्यौछावर रहे, उस ही अवस्थाको प्राप्त करनेके लिए अपना तन, मन, धन, वचन सर्वस्व समर्पित करें । यहाँ कौन है ऐसा पवित्र आत्मा, कौन है मेरा सहाय, ये सब बातें निरखकर जरा भीतरमें चित्तको प्रकाशमय बनाये, तभी भगवान् के उस परम ऐश्वर्यका अनुभवन किया जा सकता है ।

मोहेन सह दुर्द्धर्षे हते घातिचतुष्टये ।

देवस्य व्यक्तिरूपेण शेषमास्ते चतुष्टयम् ॥२१६१॥

मोहक्षयके पश्चात् अवशिष्ट समस्त कर्मोंका विनाश—जब केवली भगवान् के चार घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं तब अघातिया कर्म ही तो शेष रहे । घातिया कर्म—ज्ञानावरण,

दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय—इन सबमे मुखिया है मोहनीय । जैसे आजकल ससदो मे विधायकोके नेता भी बना दिये जाते है । न रही सरकार खुदकी तो जितने मेम्बर रह गए है उनका एक नेता बना दिया । तो इन घातिया कर्मोका नेता कौन है ? घातिया कर्मोका नेता है यह मोहनीय कर्म । सो सम्यक्त्व जब उत्पन्न होता तब चार अनतानुबधी और मिथ्यात्व, सम्यक् प्रकृति इन ७ प्रकृतियोका जब विनाश हुआ तब समझ लीजिये कि कर्मोका बंटाधार तो तभी हो गया । अब कब तक रहेगे कर्म ? फिर शेष चारित्र मोहकी २० प्रकृतियाँ ९वे गुणस्थानमे समाप्त हुई, सज्वलन लोभ १०वे गुणस्थानमे समाप्त हुआ । तो मोहनीय कर्म की सेना सब खतम हो गई । जैसे कोई हरा वृक्ष है उसकी जड़ें काट दी जायें तो वृक्षके गिर जानेपर भी दो चार दिन उसकी पत्तियाँ हरी रहती है तो रहे हरी, पर वे प्रति समय मुझने के सम्मुख है, अब उनमे वह हरापन नही आनेका है, इसी प्रकार इन कर्मोकी जड़ मोहनीय कर्म जब कट गई तो फिर सारे कर्म मुझनिके सम्मुख है, अब शेष ३ घातिया कर्म १२वे गुणस्थानमे नष्ट होते है । अब अघातिया रह गए । इनका काम क्या ? जिनके कारण अभी शरीर बना है, शरीरमे जीव बना है आदि । अकिञ्चित्कर ये बातें रह गयी है अभी, तो उनके अब शेष घातिया कर्म मात्र रह गये । तो वे घातिया कर्म कैसे दूर होते है ?

सर्वज्ञः क्षीणकर्मासौ केवलज्ञानभास्कर ।

अन्तर्मुहूर्तशेषायुस्तृतीय ध्यानमर्हति ॥२१६२॥

प्रभुमें तृतीय शुक्लध्यानकी योग्यताका काल—कर्मोसे रहित केवलज्ञानरूपी सूर्यसे पदार्थोको प्रकाश करने वाले वे सर्वज्ञदेव जब उनके अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयु शेष रह जाती है तब सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपाति शुक्लध्यानके योग्य होते है । अरहत भगवानका जीवन करोडो वर्षों का भी हो, १३वे गुणस्थानमे करोडो वर्ष भी कवलाहार बिना परम पवित्र योग्य शरीर वर्णणावोके आहार लेते रहनेसे उनका शरीर दिव्य और दीप्त रहा करता है । जब आखिरी अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाय, मानो दो एक मिनट रह जाय उस समय तृतीय शुक्लध्यान होता है । यहाँ एक शका यह हो सकती है कि किसी भगवानकी आयु तो रह गयी अत्यल्प और शेष कर्मोकी स्थिति हो अभी हजारो वर्ष तो ये सब कर्म एक साथ कैसे समाप्त होंगे ? आयु शीघ्र ही खतम हो जायगी, तो फिर ये कर्म कहाँ रहेगे ? तो उसके उत्तरमे कहते हैं—

पण्मासायुपि शेषे सवृत्ता ये जिनाः प्रकर्षेण ।

ते यान्ति समुद्रात् शेषा भाज्याः समुद्रात्ते ॥२१६३॥

समुद्रातके अधिकारी प्रभु—जो भगवान उत्कृष्ट ६ महीनेकी आयु शेष रहनेपर केवली हुए है वे अवश्य ही समुद्रात करते है और ६ महीनेसे अधिक आयु रहनेपर जो केवली हुए है उनमे से कोई समुद्रात करते है और कोई नही भी करते है । समुद्रातका क्या अर्थ है ?

इसमें तीन शब्द हैं—सम उत् श्रीर धान । सम मायने अच्छे प्रकारसे उत् मायने उत्कृष्ट, धान मायने कर्मप्रकृतिका विनाश भली प्रकार उत्कृष्ट रूपसे समस्त कर्मप्रकृतियोंके नाश होनेका नाम है समुद्धात । समुद्धातसे कर्मोंका प्रक्षय होता है, तो क्या होता है समुद्धातमे ? मो निरखिये ।

यदायुरधिकानि स्यु कर्माणि परमंष्ठिनः ।

समुद्धातविधि साक्षात्प्रागेकारभते तदा ॥२१६४॥

शेष तीन अध्यातिया कर्मोंको आयुसम करनेके लिये समुद्धातका आरम्भ—जब अरहत परमेष्ठिके आयुकर्म अन्तर्मुहूर्तका अवशेष रहता है और शेष कर्मोंकी स्थिति अधिक होती है तब समुद्धातकी विधि आरम्भ होती है । देखिये—अन्तर्मुहूर्तमे अनेक अन्तर्मुहूर्त समाये हुए रहते हैं । तो आखिरी अन्तर्मुहूर्तमे अनेक जो अन्तर्मुहूर्त पड़े हैं उनमें पहिले समुद्धात किया, फिर योग निरोध किया, फिर जब सब योगोंका निरोध होने पर केवल एक सूक्ष्म काययोग रह जाता है उस समयमे तृतीय शुक्लध्यान होता है । शेष समस्त जीवनमे यह शुक्लध्यान नहीं है । उन अरहत भगवानको ध्यानकी जरूरत तो न तब थी, न अब है । चित्त तो उनका नष्ट हो गया, यो कहो कि अब वे सजी तो रहे नहीं अनुभय हैं । १३ वें गुणस्थान वाले न सजी हैं, न असजी हैं, ध्यानकी कहाँ बात हो ? ध्यानका फल है कर्मोंकी निर्जरा होना । वह निर्जरा अन्तिम अन्तर्मुहूर्तमे विशेष होती है, सो उस फलको देखकर बताया गया है कि वह भगवान सूक्ष्मक्रिय है, उनके सूक्ष्म काययोग रह गया है और अप्रतिपात्तीपना है । बहुत उत्कृष्ट परिवर्तनमे गाने वाले हैं तो उस समय इनका समुद्धात होता है । देखिये समुद्धातका अर्थ तो उत्तम है, पर समुद्धात ७ प्रकारके होते हैं—इसका नाम है केवली समुद्धात । समुद्धातमे क्या हुआ कि केवल भगवानका आत्मा अपने शरीरमे रहता हुआ भी प्रदेश फैलने लगते हैं, उसके शरीरसे बाहर भी प्रदेश फैलते हैं और फैलते-फैलते आखिर वे लोकमे सर्वत्र फैल जाते हैं । उस समय जहाँ ये सब जीव हैं वहाँ ही भगवानके प्रदेश भी हो गए और भगवानके प्रदेशोंके बीच सब लोग बैठे हैं, यदि इस समय अरहत भगवानका समुद्धात हो रहा हो, विदेह क्षेत्रमे तो अरहत सदा होते रहते हैं तो उनके प्रदेश सारे लोकमे फैले हुए हैं, पर उनसे भी अपना सहारा कुछ नहीं, जो दुःख है सो है ही । उनके यहाँ की तो बात क्या कहे ? जो सिद्ध लोक है, जहाँ सिद्ध भगवान विराजे हैं वहाँ भी अनन्त निगोदिया जीव बस रहे हैं, पर वे सिद्ध तो अपने अनन्त सुखको, अनन्त आनन्दको भोग रहे हैं और वे निगोदिया जीव इतने दुःख भोग रहे हैं कि एक श्वासमे १८ बार जन्ममरण बर रहे हैं । जो बात यहाँके निगोदिया जीवोंमे होती है वही बात वहाँके निगोदिया जीवोंमे है । तो समुद्धातका सही अर्थ वाला काम केवली भगवानमे ही बनता है और मे नहीं । हाँ प्रदेश फैलनेसे वे समुद्धात कहे गये हैं । जैसे गीली धोती है उसे पँला दिया जाय तो जल्दी सूख जाती

है, इसी प्रकार ये आत्मप्रदेश जब फैल जाते हैं लोकभरमें तो कर्मप्रदेश फैलकर बिखरकर शीघ्र ही सूख जाते हैं। उस समय भगवानकी आयुके बराबर शेष तीन घातिया कर्म होते हैं तो जब वे मुक्त जायेंगे तो एक साथ सब कर्म नष्ट होंगे और उनका निर्वाण हो जायगा।

अनतवीर्यप्रथित प्रभावो दण्ड कपाट प्रतर विधाय ।

स लोकमेन समयैश्चतुर्भिर्निशेषमापूरयति क्रमेण ॥२१६५॥

अघातिया कर्मोंकी स्थिति समान होनेके लिये समुद्धात—योगीश्वर पृथक्त्ववितर्क-वीचार और एकत्ववितर्कअवीचार नामक दोनो शुक्लध्यानोके प्रसादसे क्रमशः मोहनीय व शेष घातिया कर्मोंका नाश कर देते हैं। तब सयोगसेवली गुणस्थानवर्ती होते हैं। वे अरहत हैं, प्रभु हैं, उनके अब चार अघातिया कर्म शेष रह गये हैं, उनमें यदि आयुकर्मकी स्थिति विशेष अधिक है तो उन विशेष स्थिति वाले अघातिया कर्मोंको आयुके बराबर करनेके लिए समुद्धात होता है। इस समुद्धातका नाम केवलिसमुद्धात है। केवलिसमुद्धातमें आत्माके प्रदेश पहिले नीचे और फिर ऊपर जाते हैं। जैसे कि पद्मासनसे विराजे हो तो शरीरकी मोटाईसे तीन गुना फैलकर जाते हैं और यदि खड्गासनसे विराजे हो तो शरीर परिमाणकी मोटाई लेकर नीचेसे ऊपर तक भगवान आत्माके प्रदेश फैल जाते हैं। यह हुआ उनका दडसमुद्धात। इसके पश्चात् अगल-बगल फैल जाते हैं तब होता है कपाटसमुद्धात। दडसमुद्धातमें भगवान के प्रदेशोका आकार डडेकी तरह लम्बा रहा और कपाटसमुद्धातमें किवाडकी तरह उनके प्रदेश फैलते हैं। इसके पश्चात् तीसरे समयमें आगे पीछे फैलते हैं, अब यहाँ तक उनके प्रदेश लोकालोकमें सर्वत्र फैल गए, केवल वातवल्य बचे इस लोकके चारो तरफ। जिन वातवल्यो पर यह सर्व लोक सधा हुआ है उन वातवल्योमें अभी अरहत भगवानके प्रदेश नहीं फैले प्रतरसमुद्धातमें। लोकपूरण समुद्धातमें प्रदेश वातवल्योमें भी ठहर जाते हैं। उस समय लोक के एक-एक प्रदेशपर आत्माका एक एक प्रदेश रह जाता है, इसे कहते हैं एकत्ववर्गणा होना। लोकपूरण समुद्धातमें आत्माके प्रदेश पूर्ण लोकाकाशमें फैल गये, कहीं किसी भी जगह दो प्रदेश न रहे, सर्वत्र एक प्रदेश रहकर वह आत्मा फैल जाता है। इसके पश्चात् ५वें समयमें प्रतर जैसी स्थिति हो जाती है। फिर छठे समयमें कपाट जैसी स्थिति, ७वें समयमें दड जैसी स्थिति रह जाती है और ८ वें समयमें शरीरमें प्रवेश हो जाता है। इन ८ समयोंकी प्रक्रिया से शेष बड़े हुए तीन कर्म आयुकर्मके बराबर हो जाते हैं।

पिण्डलोकका आधार वातवल्य—इस लोकका आधार क्या है, यह लोक किसपर टिका हुआ है? इस सम्बन्धमें कोई लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ। कोई लोग तो एक बाराह अवतार हुआ उसपर टिका बताते हैं, कोई लोग कहते कि कीलीपर दुनिया टिकी, कोई कहता कि शेषनागके फनपर दुनिया टिकी, कोई लोग कहते कि इस लोकके चारो तरफ तीन प्रकार

की विशिष्ट हवाये हैं और लोकके नीचे गहराईमें और अधिक मोटाईमें वह हवा है जिसपर यह लोक सधा हुआ है । यो अनेक मान्यतायें हैं । शेषनागकी बात तो बहुत प्रसिद्ध है, पर उसका सही अर्थ देखे । पहिले नाग शब्दमें देखो तीन शब्द हैं—न, ग्र और ग । गच्छति इति गः । जो चले सो ग, न गच्छति इति अग, जो न चले सो अग, न अगः इति नागः, जो न चलने वाला नहीं है उसे नाग कहते हैं अर्थात् हवा । और शेषनागका अर्थ है जो शेष रही हवा है वह । तो लोकमें सर्वत्र वायु भरी है, सो भीतरकी समस्त वायुसे बची हुई जो हवा है, विशिष्ट वातवलय है उसका नाम है शेषनाग । यो यह सब लोक उन वातवलयेके आधारपर है । प्रभु भगवान् आत्माके प्रदेश लोकपूरण अवस्थामें, लोकके वातवलयेमें भी फैल जाते हैं, और उस प्रक्रियामें क्या होता है कि जो अधिक स्थितिके अवाधिता बर्ण थे वे आयुर्कर्मके समान हो जाते हैं ।

तदा स सर्वज्ञ सार्व सर्वज्ञ सर्वतोमुख ।

विश्वव्यापी विभुर्भर्ता विश्वमूर्तिमहेश्वर ॥२१६६॥

लोकपूरणसमुद्धातमें प्रभुकी व्यापकता—जब केवली भगवान् लोकपूरण समुद्धातमें होते हैं अर्थात् लोकके समस्त प्रदेशोंमें पूर्ण रूपसे फैल जाते हैं तो उस समय ये चार बातें—धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, भगवान्के प्रदेश और लोकालोकके प्रदेश, ये दरावर हो जाते हैं, तीन तो पहिलेसे ही उतने थे, अब आत्मा भी उतना हो गया । अब न कोई कम, न कोई ज्यादा रहा । इस लोकपूरण अवस्थामें भगवान्को इन शब्दोंसे कहा जाय तो वह अत्युक्ति है । वह प्रभु उस समय सर्वज्ञ है, सर्वत्र व्यापे हुए है । लोकका कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहाँ प्रभु न विराजे हो । उस समय वे सार्व है । सर्वके हितरूप है, सर्वके निकट मौजूद है, सर्वके जाननहार हैं, सर्वत्र उनकी गति है, सब ओर उनका सुख है । जो लोग प्रभुकी ऐसी स्तुति करते हैं कि वे प्रभु सर्व ओर देखने वाले हैं, सर्व ओर उनकी आँखें हैं, सर्व ओर उनकी भुजाये हैं । वह अवस्था यही तो है प्रभुकी । वे प्रभु उस समय विश्वव्यापी कहे जाते हैं, सर्वत्र व्यापक है । देखिये—प्रदेशोंसे तो वे लोकव्यापक है लेकिन ज्ञानसे अब भी वे लोकालोकव्यापी हैं अर्थात् उनका ज्ञान लोक और अलोक सबका जाननहार है । उनके ज्ञानमें लोकालोक समाया है । प्रदेशदृष्टिसे अरहत भगवान् विश्वव्यापी है, विभु है, विश्वमूर्ति हैं, महेश्वर हैं । ऐसी फैलनेकी स्थिति केवल एक समयकी होती है । एक समय कितना होता है ? पलक शीघ्रतासे जितने समयमें गिरे और उठे उतने समयमें अनगिनत समय हुआ करते हैं, उनमें से एक समयके लिए यह स्थिति हुई है प्रभुकी । और उस फैलावके कारण कर्म भी फैल गए । क्योंकि कर्मवर्णणाओका और आत्माका अभी एक चेत्रावगाह सम्बन्ध है । कर्म के फैलानेके लिए तो समुद्धात बना है । आत्माको फैलानेकी क्या जरूरत थी ? होते हैं सब

काम अपने आप सहज । कर्म फैल जायेंगे तो जैसे धोतीको फैला दिया जाय तो शीघ्र ही सूख जाती है इसी प्रकार ये कर्म सारे विश्व भरमे फैल गए तो ये सब कर्म सूख जाते हैं ।

लोकपूरणमासाद्य करोति ध्यानवीर्यतः ।

आयु. समानि कर्माणि भुक्तिमानीय तत्क्षणे ॥२१६७॥

केवलिसमुद्धातसे तीन अघातिया कर्मोंकी आयुकी स्थितिके समान स्थिति—केवली भगवान लोकपूरणमे अपने प्रदेशोको सारे लोकमे व्याप देते हैं । वे प्रभु न तो अब सजी है, न असजी । उनके तो अब मनोबल भी नहीं है, अनंत ज्ञानवल है । मनसे भी वे अब कुछ विचार नहीं करते हैं । उनके तो एक विशुद्ध आत्मशक्ति प्रकट हुई है जिस विकाससे ही सीधा समस्त त्रिलोक और त्रिकालवर्ती पदार्थोंको स्पष्ट जानते हैं । उस समय उस ध्यानके प्रतापसे उदयमे लाकर, भोगमें लाकर अथवा यो ही एक समयमे लाकर आयुके बराबर उन कर्मोंको कर दिया जाता है । अब यहाँ इस प्रभुके चार अघातिया कर्म एक समान स्थितिके हो गए ।

ततः क्रमेण स पश्चाद्विनिवर्त्तते ।

लोकपूरणत श्रीमान चतुर्भि समयैः पुनः ॥२१६८॥

लोकपूरण समुद्धातके पश्चात् चार समयोमे प्रदेशोकी देहसमता—श्रीमान केवली भगवान । अहो, भगवानको ही श्रीमान कहना चाहिए वस्तुतः । लोकव्यवहारकी पद्धति तो सबके साथ श्रीमान लगानेकी है—श्रीमान घसोटेमल जी, श्रीमान लटोरेमल जी आदि । पर श्रीमान शब्दका प्रयोग वस्तुतः प्रभुमे ही लगेगा । श्री कहते हैं—श्रयते इति श्री । जो आत्मा का आश्रय करे उसका नाम है श्री । उस श्रीको कहाँ ढूँढ रहे हो ? वह श्री उस आत्मामे है, आत्माका आश्रय करना है । आत्मामे पूर्ण विकास हुआ है, उसका नाम है श्री । वह श्री है ज्ञानलक्ष्मी, परिपूर्ण केवलज्ञानसे युक्तको कहते हैं श्रीमान तो इस अंतरंगकी श्रीसे शोभायमान वे केवली भगवान लोकपूरण समुद्धात करके अब वापसी सकोच प्रदेश करते हुए वे अपने आपने देहमे समा जाते हैं जिसमे चार समय लगते हैं ।

काययोगे स्थितिं कृत्वा वादरेऽचिन्त्यचेष्टित ।

सूक्ष्मीकरोति वाक्चित्तयोगयुग्म स वादरम् ॥२१६९॥

अचिन्त्यचेष्टित प्रभुके योगोका सूक्ष्मीकरण—देखिये—प्रभुके विहारका समय बहुत वर्षों तक भो चलता है, सो किसी प्रभुका विहारमे बहुत समय व्यतीत हो गया । भगवानके दिव्य उपदेशसे भी इन तीनों लोकके प्राणियोने लाभ प्राप्त किया । अब सयोगकेवलीके अंतिम अन्तर्मुहूर्तकी स्थिति बतायी जा रही है । समुद्धात किया और समुद्धात करनेके बाद अब उनके लिए काम और कुछ नहीं पडा । काम तो पहिले भी न था, पर जैसे विहार होना,

दिव्य उपदेश होना, ये कार्य होते थे, अब इनका भी समय न रहा। अब तो सयोगकेवली होकर शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त करेंगे। भगवान् अरहतको १३वे गुणस्थानमें सयोगकेवली शब्द से पुकारा गया है। केवली तो है किन्तु सयोगी है, योग सहित हैं। मनोयोग, वचनयोग, काययोग ये तीन प्रकारके योग अभी उनके चल रहे हैं, पर इस समय अब क्या होना चाहिए जिससे भगवान् का उत्कर्ष बढ़े ? तो योग मिटना चाहिए। अयोगकेवली बनना है तो भगवान् के योग किस तरह दूर होते हैं, उसका अब यह वर्णन है। वह प्रभु अपने आपके अंतरङ्गमें क्या किया करते हैं और बाहरमें उनकी क्या प्रवृत्ति हो रही है, यह बता रहे हैं। उन भगवान् के योगनिरोधकी बात कही जा रही है।

वादरवचनयोग व वादरमनोयोगका सूक्ष्मीकरण—वे प्रभु उस समय वादरकाययोग में स्थित होकर वचनयोगका निरोध करते हैं। इससे पहिले श्वासोच्छ्वासका निरोध होता है। प्रभुके वचनयोग, काययोग वचनबल कायबल आयु और श्वासोच्छ्वास—ये चार प्राण माने गए हैं। आयुका निरोध नहीं किया जाता। यहाँ मनोयोगकी बात निरोधमें आयगी सो निरोधकी चीजें चार हैं—श्वासोच्छ्वास, वचनयोग, मनोयोग, काययोग। उनमें सबसे पहिले श्वासोच्छ्वास समाप्त हो जाता है। जब श्वासोच्छ्वास पूर्णरूपसे रुद्ध हो जाता है तब योगीमें से सबसे पहिले वादरवचनयोगको वे सूक्ष्म कर देते अर्थात् वादरवचनयोग नहीं रहता। अब सूक्ष्म-वचनयोग रहा। इसके पश्चात् वादरमनोयोगको भी सूक्ष्म करते हैं। वादरमनोयोग भी नहीं रहा। शरीरके जो द्रव्य मनकी रचना है उस मनके स्थानपर मनोवर्गणायें आती रहती हैं। अब इस समय मनोवर्गणका रुकाव हो गया, वादरमनोयोग नहीं रहा, अब सूक्ष्म मनोयोग रहा। इस प्रकार वादरवचनयोग और वादरमनोयोगको भगवान् ने सूक्ष्म कर दिया अर्थात् वादरमनोयोग नहीं रहा। सूक्ष्मवचनयोग और काययोग अभी बने हैं।

काययोग ततस्त्यक्त्वा स्थितिमासाद्य तद्व्ये।

स सूक्ष्मीकुरुते पश्चात् काययोग च वादरम् ॥२१७०॥

वादरकाययोगका सूक्ष्मीकरण—यह योग क्या चीज है ? आत्माके प्रदेशोंके कम्पन का नाम, हलनका नाम योग है। जैसे आप जब गुस्सा कर रहे हैं, शरीरसे अनेक प्रकारके कार्य कर रहे हैं तो उस समय आत्माके प्रदेश ज्यादा हिलते हैं। यह बात तो भट मान ली जाती है, और जब कभी आप एक पद्मासनसे निश्चल आसनसे बैठे हुए हैं जहाँ रच भी देह का हलन नहीं हो रहा तो उस समय भी आपके आत्माके प्रदेश भीतर कंपन कर रहे हैं। जैसे किसी बटलोहीमें पानी भरकर उसे गर्म किया जा रहा है तो उसमें अन्दर ही अन्दर बिन्दुवे उठकर यत्र तत्र भ्रमण करती रहती है, इसी प्रकार आत्माके प्रदेशोंमें भी एक कम्पन सा होता है। उस कम्पनका नाम है योग। ये योग हम आप सबके चल रहे हैं। अब सयोग-

केवली भगवान् अयोगकेवली होनेको है जहाँ योग नहीं रहेगे, निष्कम्प अवस्था रह गयी । उस अवस्था रहनेके पहिले योग किस तरह समाप्त होते है उसकी विधि बतायी जा रही है । अब वे भगवान् काययोगको छोडकर वचनयोग और मनोयोगमे ठहरकर वादरकाययोगको सूक्ष्म करते हैं । एक समयमे एक जीवके एक योग रहा करता है । जैसे किसी एक सम्यग्दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वाले जीवके योग पाये जायेंगे कितने ? आहारकाययोग, आहारक मिश्रकाययोग और योगरहितके बिना ग्यारह योग तो चतुर्थ गुणस्थानमें होते हैं, किन्तु औदारिकद्वय व वैक्रियकद्वय एक सम्यग्दृष्टिके नहीं पाये जाते । एक सम्यग्दृष्टिका अर्थ है चाहे वह देव हो, चाहे नारकी नारकी हो या मनुष्य हो, या सज्जी तिर्यच हो, कोई एक ले लो । तो अगर मनुष्य सम्यग्दृष्टि है तो वैक्रियक काययोग, वैक्रियक मिश्रकाययोग न हो सकेंगे । तब ग्यारह योग होंगे । उन ग्यारह योगोमे एक साथ उनकी वृत्ति नहीं है । कार्माणकाययोग तो विग्रह गतिमे था, औदारिक मिश्रकाययोग जन्मस्थानपर पहुचनेपर था अब नहीं रहा । अब तो ६ योग चल रहे । उनमे भी एक समयमे एक योग रहेगा, शेष ८ न रहेगे । यहाँ सयोगकेवली की बात चल रही है, सो ये किसी एक योगमे रहकर अन्य योगका निरोध करते है । काय-योगसे सूक्ष्म काययोगका नम्बर आया तो वे अरहत भगवान् या तो वचनयोगमे आ जायेंगे या सूक्ष्म मनोयोगमे आयेंगे । उस समय वादरकाययोगको कृश कर दिया जायगा । तो अब वादरकाययोग भी उनके नहीं रहा । तब क्या रहा ? सूक्ष्मवचनयोग, सूक्ष्ममनोयोग और सूक्ष्मकाययोग । अब इन तीनों योगोका निरोध कैसे होता है ? उसे बताते है ।

काययोगे तत सूक्ष्मे स्थितिं कृत्वा पुनः क्षणात् ।

योगद्वयं निगृह्णाति सद्यो वाक्चित्तसङ्गकम् ॥२१७१॥

सूक्ष्मकाययोगमे स्थित प्रभुके समस्त वचनयोग व मनोयोगका विनाश—अब वे भगवान् सूक्ष्मकाययोगमे स्थिति करके सूक्ष्मवचनयोग और सूक्ष्ममनोयोगको नष्ट कर देते है, इस समय वे भगवान् केवल सूक्ष्म काययोगमे रह गये । और वादरकाययोग सभी मनोयोग और सभी वचनयोग, ये दूर हो गये । इस समय प्रभुमे सूक्ष्मकाययोग रह गया । यह स्थिति बतायी जा रही है उन अरहत भगवान्के अन्तिम समयकी, जिसके बाद उनको अयोगकेवली भगवान् की स्थिति प्राप्त होनी है । जिस समय समस्त योगोको नष्ट करके सूक्ष्मयोगमे आ गए तो क्या होता है, उसका वर्णन करते है ।

सूक्ष्मक्रियं ततो ध्यानं स साक्षात् ध्यातुमर्हति ।

सूक्ष्मैककाययोगस्थस्तृतीयं यदि पठ्यते ॥२१७२॥

सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपाति शुबलध्यानके अधिकारी—तदनंतर उनके सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपानी नामका तृतीय शुबलध्यान प्रकट होता है । अब आपने जाना होगा कि यह तीसरा शुबलध्यान

न तो मनोयोगके समय रहा । सिर्फ औदारिक काययोगके समय जब कि सूक्ष्म काययोग रहा तब यह सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपाति शुक्लध्यान हुआ । जहाँ सूक्ष्म काययोग रहा वह है सूक्ष्मक्रिय, अब ये अयोगकेवली अवस्थामे पहुचनेके सम्मुख है उस समय यह सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपाती नाम का शुक्लध्यान प्रकट होता है । यह इस समय सूक्ष्मकाययोगमे विराजे है । यहाँ उनका तृतीय शुक्लध्यान है । यह प्रकरण शुक्लध्यानका चल रहा है । पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यान ८८वें गुणस्थानसे लेकर ११वें गुणस्थान तक अविरल रूपसे रहा और क्षपक श्रेणीसे चलने वाले साधुवोके १०वें गुणस्थानके बाद सीधा १२वा गुणस्थान होता है । तो उसके प्रारम्भमे थोड़े समय पहिले शुक्लध्यान रहता है, बादमे यह द्वितीय शुक्लध्यान होता है । देखिये सब शुक्लध्यानोका प्रताप वर्तमान शुक्लध्यानके बलसे तो मोहनीय कर्मका नाश हुआ था और द्वितीय शुक्लध्यानके बलसे शेष तीन घातिया कर्मोका नाश हुआ । अब इस सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपाति नामक शुक्लध्यानके बलसे बहुत कर्मोकी स्थितियाँ अनुभाग ये सब जीर्ण शीर्ण हो जाते है । उस समय केवल ८५ प्रकृतियाँ शेष रहती है, उनकी कैसे निर्जरा होती है, इसकी बात आगे कहेंगे ।

द्वासप्ततिविलीयन्ते कर्मप्रकृतयो द्रुतम् ।

उपान्त्ये देवदेवस्य मुक्तिश्रीप्रतिबन्धकाः ॥२१७३॥

आत्मशोधनके अतिरिक्त अन्य कार्यकी अकार्यता—लोकमे सार मात्र इतना है कि यह जीव अपने आपके आत्माकी शुद्धि प्राप्त कर ले । ये बाहरी उपाधि, पर बधन आदि जो कुछ है वे सारे दूर हो जाये तब आत्माका शुद्ध विकास हो, आत्मामे निराकुलता जगे । इससे बढ़कर लोकमे कोई और कार्य भी कहा जा सकता है क्या ? एकका भाई गुजर गया तो लोग उसके पास आये सहानुभूति प्रकट करनेके लिए और कोई यह भी पूछ बैठा कि तुम्हारा भाई अपने जीवनमे क्या कर गया ? तो वह उत्तर देता है—वया बताये यार क्या कारोनुमाया कर गए । बी. ए. किया, नौकर हुए, पेन्सन किया और मर गए । सबकी हालत यही है—व्यापार करने वाले भी क्या कर जाते है ? कुछ सीखा, कुछ उसमे प्रवेश किया, व्यापार किया, धनी बने और मर गए । यो सबकी यही हालत है, चाहे धनी हो, चाहे विद्यावान हो । ये धनिक लोग, ये विद्वान् लोग कल्पना करते हैं कि इस देशमे हम नाम कमायेंगे, इतिहासमे हमारा नाम चलेगा । अरे यहाँके मरे इस ३४३ घनराज् लोक प्रमाणमे न जाने कहाँ के कहाँ पैदा होंगे ? और इतने बड़े लोकके आगे यह थोड़ीसो परिचित दुनिया कुछ गिनती भी रखती है क्या ? तो इस लोकमे सारभूत काम मात्र यही है कि जिस प्रकार भी बने आत्मशुद्धि प्राप्त कर लें । मिथ्यात्वमे सारे सक्ट है । वषायोमे विसीको चैन नही मिलती । ऐसी वाञ्छाको ही तो निदान कहते हैं और निदान आर्तध्यानमे शामिल हैं । लोकमे सार अन्य कुछ कार्य नहीं है । केवल आत्मशुद्धि प्राप्त हो, यही एक उत्कृष्ट कार्य है ।

शुक्लध्यानोका प्रताप—जो पुरुष वस्तुत्वरूप जानकर यथार्थ तत्त्ववेदी बने, ससार शरीर भोगोंसे विरक्त हुए, आत्मशुद्धिके मार्गमें जिन्होंने कदम बढ़ाया, अतस्तत्त्वकी धुनि बनी ऐसे पुरुष सर्वका परिहार करके, मूर्छा दूर करके निर्ग्रन्थ आत्मसाधन किया, और उस साधना के फलमें श्रेणीपर चढ़े, क्षपकश्रेणीसे चढ़कर प्रथम शुक्लध्यानके प्रतापसे चारित्र्य मोहनीयकी शेष २१ प्रकृतियोंका क्षय किया और क्षीणमोह गुणस्थानवर्ती बनकर शेष तीन घातिया कर्मों का विनाश किया और अब चार घातिया कर्मोंके नष्ट होनेपर वे अरहत प्रभु हुए, सयोगकेवली बने, तब उनके योग भी समाप्त हो जाते हैं, सूक्ष्मकाययोग भी नष्ट हो जाता है सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानके प्रतापसे, तब वे अयोगकेवली होते हैं। अयोगकेवली भगवानके उपात्य समयमें ७२ प्रकृतियोंका विलय हो जाता है। कर्मोंकी कुल १४८ प्रकृतिया होती हैं, जिनमेंसे ६३ प्रकृतियोंका अभाव होनेपर अरहत अवस्था बनती है। शेष रहती है ८५ प्रकृतिया, जिनमें ७२ प्रकृतियोंका कर्मोंके प्रकारोंका उपान्त्य समयमें विनाश होता है। जिस आत्माके यह बात हो रही है आदर्श तो वही है, ससारके सकटोंसे सदाके लिए छूट जाने वाला आत्मा है। इतना दृढ़ निर्णय बनाये कि मनुष्यजीवन पाया है तो सम्यक्त्व प्राप्त करें और चारित्र्यमें अपना कदम बढ़ायें, जिससे स्वानुभूतिमें हमारी स्थिरता रहे। ससार सकटोंको नष्ट करनेका प्रमोघ उपाय रच डाले, यही जगतमें सारभूत काम है।

तस्मिन्नेव क्षणे साक्षादाविर्भवति निर्मलम् ।

समुच्छिन्नक्रिय ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥२१७४॥

अयोगकेवली भगवानके समुच्छिन्नक्रिय शुक्लध्यानका आविर्भाव—भगवान अयोगकेवली परमेष्ठिके साक्षात् निर्मल समुच्छिन्नक्रिय नामका चतुर्थ शुक्लध्यान उत्पन्न होता है। उस शुक्लध्यानके प्रतापसे ७२ प्रकृतियोंका नाश किया था। अब अग्रे ही शेष तेरह प्रकृतियों का विनाश करके गतिरहित हो जायेंगे। जीवोंमें जो खोज की जाती है वह एक सपर्यायताके रूपसे की जाती है। जैसे जीव ५ प्रकारके हैं—नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव और गतिरहित। लेकिन यह पहिचानिये कि जिसपर ये ५ अवस्थाएँ बीतती हैं, वह स्वरूपतः है क्या? जो इन ५ अवस्थाओंमें एक ध्रुव तत्त्व है वह स्वरूप, उसकी पहिचान करनेके लिए, उसका परिचय और अनुभव करनेके लिए ये समस्त ज्ञान बताये गए हैं। उसे कारणपरमात्मतत्त्व कहो, कारणसमयसार कहो, शुद्ध स्वरूप, चैतन्यभाव बिन्ही भी शब्दोंसे कहो—उसका ध्यान जिसने पाया, उसकी ज्योति जिसके प्रकट हुई हैं वह ही धन्य है, वह ही ससारसकटोंसे छूटकर सदाके लिए अनत आनन्दरवरूप बना है। यहाँ चरम साधक अयोगकेवली भगवानके समुच्छिन्नक्रिय नामक शुक्लध्यान होना बताया जा रहा है। ध्यान तो क्या है, चित्त तो है नहीं, न वे सजी हैं, न असजी हैं, जिस स्थितिमें कर्म भड़ते हैं वह स्थिति इस ध्यानमें पाई जाती

है । विशुद्ध ध्यान बने तो कर्म झड़ते हैं । तो कर्म झड़नेकी बात सुनकर वहाँकी स्थितिका किसी विशेषणसे नाम तो लिया जायगा । वह है समुच्छिन्नक्रिया । इसके बाद क्या होता है अयोगकेवली भगवानके सो सुनो ।

विलय वीतरागस्य पुनर्यान्ति त्रयोदश ।

चरमे समये सद्यः पर्यन्ते या व्यवस्थिता ॥२१७५॥

अयोगकेवलीके अन्तसमयमे अवशिष्ट समस्त प्रकृतियोंका विनाश—फिर उस अयोगकेवली भगवानके अन्तिम समयमे शेष बची हुई तेरह प्रकृतियोंका विलय हो जाता है । देखिये सब ही अरहतोके तेरह प्रकृतिया अन्तमे नहीं रहती । किसीके बारह शेष होती हैं, किसीके तेरह । तीर्थंकर प्रकृतिके उदय वाले जो तीर्थंकर हैं उनके तीर्थ प्रकृति होनेसे तेरह प्रकृतिया कही जाती हैं, जो तीर्थंकर तो नहीं हैं किन्तु उत्कृष्ट मुनिराज होकर जिन्होंने कर्मोंका विनाश किया है उनके बारह प्रकृतियोंकी सत्ता होती है । जिनके बारह प्रकृतिया हैं उनके बारहका विनाश होता है, जिनके तेरह प्रकृतिया हैं उनके तेरहका विनाश होता है । इस प्रकार वे समस्त कर्मोंसे रहित हो जाते हैं और उस ही क्षण उनका शरीर कपूरकी तरह उड़ जाता है और वे इस ससारसे अनन्तकालके लिए विदा हो जाते हैं । उस समय विदाई देनेके लिए देव देवेन्द्र आते हैं मोक्षकल्याणक मनानेके लिए । यहाँ भी कोई किसी अच्छे देश जा रहा हो, जहाँ कि सुख साधन और उत्कर्ष बहुत हो सकते हों तो ऐसे देशमे भेजनेके लिए विदाईके समय यहाँ कितने लोग उपस्थित होते हैं और कितना ठाठसे भेजते हैं । फिर भला बतावो—जो पुरुष इन सासारिक विपदाओंसे सदाके लिए हटकर आनन्दमय मोक्ष अवस्थामे जा रहा हो और वह हम आपके बीच बहुत बड़े परिचयमे था गृहस्थावस्थामे, मुनि अवस्थामे, अरहत अवस्थामे, जिनके चरण रजको मस्तकपर चढ़ाकर हम अपना अहोभाग्य समझते थे, भला ऐसे प्रभुका मोक्षकल्याणक मनानेके लिए कितने ठाठ और उत्साह मनाये जाते होंगे ?

तदासी निर्मल शान्तो निष्कलङ्को निरामय ।

जन्मजानेकदुर्वारबन्धव्यसनविच्युतः ॥२१७६॥

निर्मल शान्त निष्कलङ्क परमेष्ठित्व—उस समय ये भगवान निर्मल हो जाते हैं, निर्मल तो ये अरहत अवस्थामे हो गए थे । कोई विकार नहीं रहा, विशुद्ध ज्ञान, परम वीतराग दशा, अनन्त आनन्द । सिद्ध परमेष्ठीसे अरहत भगवानके कोई कमी नहीं रही अनुभवनमे, परिणामनमे, सर्वज्ञतामे, आनन्दमे, लेकिन ऊपरी पिटारा जो पहिलेसे लदा आया है और कुछ अघातिया कर्म जो कि गुणका घात करनेमे तो समर्थ न थे, पर पहिलेसे ये जुटे आये हैं, इनका अब वियोग होता है तो उस मलसे भी दूर हो जाते हैं । वे प्रभु शान्त हैं, निष्कलङ्क हैं, कल ही नहीं है तो कलङ्क कहासे आये ? जितनी भी आपदाये हैं वे सब कलसे उत्पन्न

होती है, कल मायने शरीर । जैसे लोग कहते न कि हमे कल-कल नहीं सुहाता तो वह कल-कल क्या है ? वहाँ शरीर ही शरीर है, वे शरीर एक दूसरेसे भिड रहे हैं, होहल्ला कर रहे हैं, वह ही कल-कल है । तो वे प्रभु कलसे भी रहित हैं, कलकसे भी रहित हैं ।

निरामय निरापद सिद्ध परमेष्ठित्व—प्रभु रोगरहित भी है । जब शरीर ही नहीं है तो रोग कहाँ ठहरे, दर्द कहाँ हो ? जन्मजरामरण आदिक सभी रोग उनसे विनिर्मुक्त हो गए हैं, जन्मसे ही उत्पन्न होने वाली अनेक दुर्गन्धियोंके पदसे वे मुक्त हो गए हैं । मोही जन तो अपना थोडासा यश फँल जानेपर अपनी चतुराई समझते हैं, कदाचित् देव दर्शनके लिए भी जाये तो उनके चित्तमे उस देवकी महत्ता नहीं ज्ञात होती किन्तु देव दर्शन करनेके ढंगसे उन्होंने अपना ही बडप्पन बना लिया । देव तो होगा कोई, बुद्धिमान तो हम हैं, लोकमे हमारा कैसा यश है, लोकसे हम कैसी अपनी कला दिखाते हैं, लेकिन ये सब कलायें, ये सब वैभव, ये सब स्वप्नकी बातें ये बया काम देंगे, ये ही बन्धन हैं, विपदा हैं भुक्तमे । सीधा सादा समझना हो तो इतने शब्दोमे समझा जा सकता है कि हमे जो कुछ मिला है जो समागम मिला है, जिसके बीच हम हैं, ये सब व्यसन हैं, बन्धन हैं, उपाधिया हैं, इनमे रमनेसे हमे कल्याण न मिल सकेगा । निरखते रहिए अपने आपमे बसे हुए शुद्ध सनातन स्वरूपको । ऐसी धुनिमे रहकर यदि कुछ वैभव कम हो जाय, व्यापार कम हो जाय, कैसी ही परिस्थितिया आ जाये वे कोई भी मेरे बाधक नहीं हैं । वे समस्त परिणतिया बाह्य पपार्थोंकी हैं, मैं तो अपने आपके आनन्दपुञ्ज प्रभुसे मिल रहा हूँ, फिर मेरे लिए क्या बाधा है ? तो जन्मसे उत्पन्न होने वाले समस्त बध व्यसनोसे अब ये प्रभु रहित हो गए हैं ।

सिद्धात्मा सुप्रसिद्धात्मा निष्पन्नात्मा निरञ्जन ।

निष्क्रियो निष्कल शुद्धो निर्विकल्पोऽतिनिर्मल ॥२१७७॥

प्रभुका सिद्धात्मत्व—ये प्रभु अब सिद्धात्मा हो गए । जिनका आत्मा सिद्ध हो गया, पक गया, विकसित हो गया, परिपूर्ण अवस्थाको प्राप्त हो गया, अथवा समस्त दुर्गतियोंसे निकलकर उत्तम स्थानमे पहुँच जानेको सिद्ध होना कहते हैं । ये प्रभु योगी जनोके उपयोगमे सुप्रसिद्ध हैं, निष्पन्न आत्मा हैं, जो यथार्थतया होना चाहिए वह निष्पत्ति अब हुई है, जो था वैसा हो गया । मोहीजन ऐसा कह सकते हैं कि हे प्रभो ! तुम्हारी क्या बढाई ? तुम क्या हो, जो ये-सो ही रह गए । तुम तो उतने ही हो ना, और देखो हम लोगोमे कैसी शक्ति है कि चौरासी लाख योनियोमे घूमते फिरते हैं, एकेन्द्रियसे लेकर पचेन्द्रिय तकके नाना शरीरो मे रहते हैं, अनेक प्रकारकी लीलाएँ करते हैं, पर भाई यह तो सारा दुखजाल है, एक अपने आपके उस निरपेक्ष सहजस्वरूपको जाने बिना ये सारी विडम्बनायें बन गईं । निष्पन्न आत्मा तो वह प्रभु है जिसको अब कुछ भी नहीं बनना है । जो उच्चसे उच्च बात आत्मा

की हो सकती है वह वहाँ प्रकट हुई है ।

प्रभुका निरञ्जनत्व—वे प्रभु निरञ्जन हैं, अञ्जनरहित हैं । अब न उनमें कोई कर्म है, न कोई रागद्वेषादिक भाव है, न शरीर है । सब अञ्जनोसे रहित निरञ्जन हो गए । लोग अपना नाम रखते हैं तो प्रायः भगवानके नामपर या आत्मविकासके नामपर रखते हैं । लोक में उसका महत्त्व कूतते तो हैं पर अपने आपमें अच्छा नाम कहलवा लेना यहाँ तक ही वे उस महत्त्वको समाप्त कर देते हैं । जिन नामोंमें इतनी रुचि हुई है उन नामोंके अनुरूप जिनका विकास हुआ है उनका आदर्श समझना चाहिए, जिसके अनुसार हम अपना उत्कर्ष कर सकें । ये प्रभु निष्क्रिय हैं । अब उनको कुछ करनेको नहीं रहा, कृतार्थ है, वास्तविक सुख भी वास्तवमें तभी है जब यह भाव बना हो कि मेरे करनेको तो अब कुछ भी नहीं रहा । इच्छा हुई कि चलो मंदिर चलें तो इस इच्छाके साथ ही है ना कुछ वलेश ? मंदिर जाना है, मंदिर जानेका काम पड़ा है ऐसा भाव बना है जिससे वहाँ वलेश है । यह बात एक ऊँचे दृष्टान्तके रूपमें कही । बात यह है कि शान्ति अथवा सुखकी प्राप्ति तभी होती है जब यह भाव बने कि मेरे करनेको अब यह काम नहीं रहा । जिन लोगोंको भी इन रात दिनके चौबीस घंटोंके अन्दर जो कुछ शान्ति व सुखकी प्राप्ति हो रही है वह इसी भावसे कि अब मेरे करनेको कुछ रहा नहीं, पर इसपर दृष्टि नहीं है किसीकी, दृष्टि तो इस बातपर जाती है कि मुझे ये ये चीजें प्राप्त हुईं, इससे मुख मिला । तो वे प्रभु कृतार्थ हैं, निष्क्रिय हैं ।

प्रभुकी परम शुद्धता—प्रभु शरीररहित हैं, शुद्ध हैं, निर्विकल्प हैं और अत्यन्त निर्मल हैं । जो बात जिस विधिसे होती है वह उस ही विधिसे प्राप्त की जा सकती है—चाहे तो किसी अभीष्ट पदार्थको, पर उसमें अपना पुरुषार्थ न लगाये तो प्राप्ति नहीं होती । एक बालक बोला—माँ मुझे तैरना सिखा दो । अच्छा बेटा सिखा दूँगी । माँ तैराना सिखा तो देना पर मुझे पानीमें पैर न रखना पड़े और मुझे तैरना आ जाये । अरे भाई यह बात तो हो ही नहीं सकती । तैरना सीखनेके लिए पानीमें पैर धरनेकी तो बात क्या, पानीमें एक दो बार डूबने जैसी भी स्थिति आयगी, तब तैरना सीख पायेगा । ऐसे ही लोग सोचते हैं कि काम तो हमारा अच्छा बन जाय, धर्मका पालन हो जाय, कर्म कट जायें, सद्गति मिले, मुक्ति हो जाय, पर उसकी जो विधि है, जो कार्य करने आवश्यक है इस परमपदकी प्राप्तिके लिए उन कार्यों के करनेके क्या समाचार है उन्हें भी तो जानें । बहुत अधिक न जानो तो एक बात पक्क लीजिए कि मैं क्या हूँ ? जगह-जगह पूछ करके, चर्चा करके, विचार करके, ध्यान करके यह निर्णय बना लीजिए कि मैं क्या हूँ ?

स्वपरिचय बिना कल्पित दुःसह वलेशका अनुभवन—उस सँको ही तो भूल गए लौकिक प्राणी, इसलिए दुःखी हो रहे हैं, रो रहे हैं । एक कोई लड़का था उसका नाम था

रुलिया । उसकी माँ ने एक दिन साग भाजी लेनेके लिए बाजार जानेको कहा । वह लडका बोला—माँ मुझे न भेजो बाजार, कही मैं रुल न जाऊँ । तो उस माँने क्या किया कि उसके हाथमे एक धागा बाँध दिया और कहा—जावो बेटा, अब तुम न रुलोगे । आखिर हुआ क्या, कि वह धागा बाजारमें भीड़भाड़मे टूट गया, वह रोने लगा । रोते रोते घर लौट आया और कहने लगा—देखो माँ मैं कहता था ना, कि मुझे बाजार न भेजो साग भाजी लेने, कही मैं रुल न जाऊँ । तो वही हुआ ना । तो उस माने कहा—बेटा तू हैरान मत हो, कुछ देरके लिए सो जा, तेरा रुलना मिल जायगा । जब वह सो गया तो उसके हाथमे एक धागा बाँध दिया । जब वह सोकर जगा तो माँने पूछा—देख बेटा अब तू मिल गया ना ? हाँ मिल गया । तो ऐसे ही समझो, ये सब खुद खुदको भूले है, बस इसीसे दुःख है । दुःखकी यहाँ और कोई बात नहीं । अपना लक्षण पहिचानो—मैं क्या हूँ, यह निर्णय करो और इसपर ही डट जावो—कि मैं यह हूँ । उसको ही निरखते रहो चावसे, और कुछ भी नहीं देखना है । यहाँ किसे देखना, किसको क्या दिखाना, कौन क्या करेगा, यो धुनसे आत्मदर्शन करे तो यह सब मोक्षपथ मिलेगा ।

आविर्भूतयथाख्यातचरणोऽनतवीर्यवान् ।

पराशुद्धि परिप्राप्तो द्रष्टेर्बोधस्य चात्मनः ॥२१७८॥

आत्माके यथार्थ परिज्ञानसे उत्कर्षताकी प्राप्ति—कर्मोंका यथायोग्य क्षयोपशम पाकर ज्ञानी सतोंके उपदेशसे अपने चित्तको धर्मकी ओर अग्रसर करके विशुद्ध परिणामोंके उत्तरोत्तर निर्मलताके बलसे उच्च परिणामोंके द्वारा जब मिथ्यात्व कर्मका विश्लेष कर दिया जाता है, सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तब इस जीवको विदित होता है कि अहो, मैं तो यह स्वयं आनन्द की निधि हूँ । यहाँके तो सभी पदार्थ परिपूर्ण हैं, मेरेमे भी कुछ अधूरापन नहीं है । मुझे क्या बनना है, जो हूँ सो सब बना हुआ हूँ । इस तत्त्वज्ञानके बलसे जिसने सहज आनन्द प्राप्त किया है, निज प्रभुताके दर्शन किए हैं ऐसा महाभाग महात्मा चारित्रिके बलसे परम निर्ग्रन्थ आत्म-स्वरूपका अनुभव करके श्रेणियोंमे चढ़कर प्रथम शुक्लध्यानके अनुभवसे मोहनीय कर्मका क्षय करता है और द्वितीय शुक्लध्यानके बलसे शेष अधातियाँ कर्मोंका विनाश करता है और फिर योगोंका निरोध करके अयोगकेवली होकर एक साथ चार धातियाँ कर्मोंका विनाश करके सिद्ध होता है ।

जीवकी चिरन्तन अवस्थायें—इस जीवकी चिरकाल तक रहने वाली दो अवस्थायें हैं—एक तो निगोदकी दशा और १ सिद्ध अवस्था । इस जीवको निगोद अवस्थामे अनन्तकाल तक रहना पडा था । अब सिद्ध अवस्था पायेंगे तो वह अनन्तकाल तक रहेंगे । वे अयोगकेवली प्रभु अब हिलते-डुलते नहीं, योगी नहीं । सिद्ध भगवान भी योगरहित होते हैं उन्ही जैसी

निष्कम्पता पाई है देखिये—कैसा तो ज्ञानपुञ्ज स्वरूप आत्मा, उसका क्या सम्बन्ध कि वह हिले डुले । ज्ञानपुञ्ज अपने आपके अन्दर ही रहकर जलदिन्दुवोकी तरह चक्कर लगाया करे इसका क्या अवकाश था, कैसा विकार हुआ, कैसा विभाव हुआ कि ससार अवस्थामे इस आत्माके, चाहे शरीर निश्चल भी बैठा हो तब भी भीतर ही भीतर प्रदेश परिस्पन्द रूप हुआ करते हैं, किन्तु अब आधार शरीरसे विवर्तता हो रही, अतएव उनके प्रदेश परम निष्क्रिय हो गए । सिद्ध भगवान् शरीररहित हैं । परमात्मा दो प्रकारके कहे गए हैं—एक सकलपरमात्मा, दूसरा निकलपरमात्मा । कल मायने शरीर । शरीरसहित परमात्माको सकलपरमात्मा कहते हैं । यह अवस्था तेरहवें और १४वें गुणस्थानमें है । शरीर है और वीतराग भगवान् भी हैं । अब अयोगकेवलीके अन्त समयेमें शरीरका व अवशिष्ट कर्मोंका एक साथ वियोग होता है । तो अब ये सिद्ध भगवान् कायरहित हो गए । ये प्रभु शुद्ध हैं, सर्वथा शुद्ध हैं । न द्रव्यकर्मका सम्बन्ध है न भावकर्मका, न रागादिक विकारोंका, न शरीरका । इन सबका अब त्रिकाल भी सम्बन्ध न होगा । ऐसे ये प्रभु निष्कल हैं ।

विकल्प हटते ही प्रभुताकी स्वयंभुता—अतरगमें निरखते जाइये—जो सिद्ध प्रभुमें बात है वह सब अपने स्वरूपमें बात है, उनका विकास है और यहाँ शक्तिरूपमें है, अन्तर यही हो गया कि उनके समस्त गुणोंका विशुद्ध स्वाभाविक विकास है और यहाँ आवरण पड़ा हुआ है, यहाँ विषय कषायोंके विकार चल रहे हैं और अविकसितता हैं, पर होता क्या है वहाँ, जो है यहाँ, वही केवल रह जाता है । केवल हटने ही हटनेवा काम है, जुड़नेका कोई काम नहीं । प्रभुता पानेके लिए केवल हटाने हटानेकी बात है, जो लगा हुआ रहेगा वह तो लगा ही है । कर्म विभाव विकार ये सब हटें तो जो तत्त्व है, जो परमार्थ है वह प्रकट हो जाता है । इसीके मायने हैं प्रभु हो गए, सिद्ध हो गए । वे प्रभु शुद्ध हैं, निर्विकल्प हैं, किसी भी प्रकारका विकल्प नहीं है । विकल्प तो बड़े-बड़े योगीश्वरोंकी साधनाको रोक देते हैं । पाँचों पाण्डव जब तपश्चरण कर रहे थे और उनके दुश्मनोंने बहुत गर्म लोहेके आभूषण उनके शरीरके अंगोंमें पहिनये थे । उस भयानक उपद्रवको देखकर नकुल और सहदेव दो भाइयोंको यह विकल्प हुआ कि देखो ये पवित्र निर्दोष धर्मात्मा तीन बन्धु किस तरहसे दुःसह उपसर्ग सह रहे हैं, लो इतनेसे विकल्पके कारण उन दोनोंका मोक्ष रुक गया ।

प्रभुताकी प्राप्तिमें विकल्पकी बाधकता—बाहुबलि स्वामी निराहार एक वर्ष तक एक आसनसे तपश्चरण करते रहे, उनके बलकी महिमा क्या बतायी जाय, पर उन्हें तब तक केवलज्ञान नहीं हुआ, तब तक प्रभुता नहीं मिली जब तक उनको यह विकल्प रहा कि अरे मेरे कारण मेरे भाईका अपमान हो गया । जब उनको यह विकल्प था तब भरतेश्वर वहाँ गए और नमस्कार किया, उनकी सानुराग प्रसन्नताको देखकर उनका विकल्प हटा और

वेवलज्ञान प्राप्त हुआ। तो यह थोडासा भी विकल्प एक बहुत बुरी चीज है। यदि कोई तौलने की चीज होती विकल्प नो आपसे जब हम यह पूछते कि कितने विकल्प है आपसे, तो शायद आप विवन्टलसे नीचे न कहते। पर वह विकल्प कोई तौलनेकी चीज नहीं। ऐसे विकल्पोमे रहकर हम आप कैसे सुगति प्राप्त कर सकेंगे ? अरे इतना तो सोच लें कि जब कुछ रहना ही नहीं है अपने पास, आखिर विद्योग होगा ही, हम सब कुछ छोडकर जायेंगे, चाहे यहाँ रहते हुऐमे छूट जायें, चाहे मरण होनेपर छूट जायें, पर छूटना तो है ही। तो जो बात छूटनी है उसकी हम आसक्ति न रखें और जो कल्याणकी बात है तत्त्वज्ञान, कुछ ध्यानका आश्रय चारित्र्यमे अपनेको बढाना—इन सब बातोकी ओर कुछ ध्यान दें तो भला भी हो जाय।

अयोगकेवली भगवानकी परम यथाख्यातरूपता—ये अयोगकेवली भगवान निर्विकल्प शान्त निर्मल है, जन्ममरण दूर हो गए। जिनके यथाख्यात चारित्र्य प्रकट हुआ, हुआ था, अब वे ऐसे परम यथाख्यात है, ऐला विशुद्ध स्वाभाविक उनका परिणामन है कि यथाख्यात चारित्र्य मे उनकी उत्कृष्ट स्वाभाविक परिणति है जहाँ योग भी नहीं है। यद्यपि क्या बता सकें कि यथाख्यात चारित्र्यमे विशेष अधिक शुद्धता क्या है, किन्तु जहाँ चारित्र्यका व्यवहार है, जहाँ तक उसका कथन चलता है चरणानुयोगकी ही चरणविधिसे तो वह अतीत है। अब वे प्रभु असयम, सयम, सयमासयम—इन तीनोंसे रहित होने वाले है। शब्दोंसे यो लगावो कि जैसा आत्माका स्वरूप है वैसा ही प्रसिद्ध हो गया, ख्यात हो गया, ऐसा चारित्र्य, ऐसा चरण, ऐसी स्थिति उन प्रभुकी है। वे अनन्त वीर्यवान है। प्रभुमे क्या अनन्त शक्ति है ? प्रभुमे जो अनन्त गुण प्रकट हुए है वे अनन्त गुण बराबर आत्मामे अनन्तकाल तक बने रहे ऐसी बात उनमे चल रही है। वह उनवी उस अनन्त शक्तिका ही प्रताप है। यो वे प्रभु अनन्त शक्तिमान है।

अयोगी त्यक्तयोगत्वात्केवलोत्पादनिर्वृतः ।

साधितात्मस्वभावश्च परमेष्ठी पर प्रभु ॥२१७६॥

अयोगी योगेश्वरकी परमेष्ठिता—यह ज्ञानार्णव ग्रन्थ ध्यानकी मुख्यतासे प्रतिपादन करता है। इस ग्रन्थकी रचना शुभचन्द्राचार्यने भर्तृहरिभाईको सम्बोधनेके लिए की। तो उस ध्यान विधिमे चूकि बारह भावनाओंका भाना अधिक ध्यानका साधक होता है, सो भावनाओं के वर्णनसे इस ग्रन्थकी शुरुवात की, और दिव्य उपदेशसे अन्तमे ध्यानका वर्णन किया। यहाँ व्युपरतक्रियानिवृत्ति शुक्लध्यानसे आत्माकी क्या स्थिति बनती है, उसका वर्णन है। अब वे प्रभु शरीरके बन्धनसे भी दूर है, कर्मोंसे भी निराले है और रागादिकके लवलेषसे भी दूर कुछ पहिलेसे हो हो गये है। जो मात्र कुछ है ज्ञानपुञ्ज वही उनके प्रकट है। ऐसी परम शुद्धिको प्राप्त हुए वे भगवान समस्त गुणोंकी सिद्धिसे विराजे हैं, जिनका दर्शन और ज्ञान अनन्त है, परम शुद्ध है, वे योगरहित है और वेवल जो कुछ आत्मामे स्वरूप है उस स्वरूपकी

ही वहाँ रचनायें हैं। यह ससार तो एक मोहियोका घर है। यहाँ रहनेके अधिवारी मोहीजन हैं। मोह न रहा तो अधिकार छिन गया, अब तुम जावो, तुम अब इस ससारमे रहनेके काबिल नहीं रहे। जब तक तुम मोह करते थे तब तक ही तुम इस ससारमे रहनेके काबिल थे। तो वे प्रभु अब सब प्रकारके मोहोसे दूर हो गए, अत्यन्त शुद्ध हो गए, केवल रह गए, जो थे सो ही रह गए। यही स्थिति अत्यन्त शुद्ध और अनन्त आनन्दमय है। अतः ये सिद्ध प्रभु ससारके सकटोसे छूटनेकी इच्छा करने वाले योगीश्वरोके ध्येय है और आदर्श है।

लघुपञ्चाक्षरोच्चारकाल स्थित्वा नत परम् ।

स स्वभावाद्वज्यूर्ध्वं शुद्धात्मा वीतबन्धन ॥२१८०॥

अयोगकेवलीका अतिशीघ्र लोकाग्रगमन—अब ये अयोगकेवली भगवान एक छोटे अन्तर्मुहूर्तमे अयोगकेवली गुणस्थानमे रहकर मुक्त हो रहे हैं—लघु जो ५ अक्षर है अ इ उ लृ लृ इन अक्षरोके शीघ्र बोलनेमे जितना समय लगता है उतने ही समय इस अयोगकेवली गुणस्थानमे रहकर ये स्वभावसे ऊर्ध्वगमन करते हैं क्योंकि इनके सब प्रकारका बन्धन दूर हो गया। जैसे किसी तुम्बीमे राख भर दी जाय और उसे नदीमे डाल दिया जाय तो तुम्बी नीचे बैठती है। जैसे उसकी राख गल जाय, बिल्कुल अलग हो जाय तो वह तुम्बी स्वभावसे ही ऊपर आ जाती है, इसी प्रकार जब तक इस जीवमे शरीरविकारोका मूल भरा है, भार लदा है, बन्धन पडा है तब तक यह जीव इस ससारमे रहता है, और जब ये सब दूर हो, ये भार ये धूल ये राख गल जाये तो निर्भार होकर यह जीव ऊर्ध्वगमन करता है। कुछ लोगोका ऐसा ख्याल है कि यह जीव मरता है तो एक बार तो वह ऊपर जाता ही है, बादमे जहा जाता हो, चाहे नीचे जाय अथवा किसी भी दिशा विदिशामे जाय। तो भाई ऐसा नियम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यदि जीवको मरकर ऊपर जन्म लेना है स्वर्गादिकमे किसी भी जगह तो यह ऊपर जायगा और उदि नीचे ही जन्म लेना है तो सीधा नीचे चला जायगा। कर्मभारसे सहित है, ऊर्ध्वगमनस्वभावकी बात उसमे प्रकट नहीं हुई है। कदाचित् यह ऊपर भी जाता है ससार अवस्थामे तो वह स्वभावकी बात नहीं है। वह भी एक कर्मोकी प्रेरणा है सो जाता है ऊपर। किन्तु, जब जीव सर्वबन्धनोसे रहित हो जाता है तब इसका ऊर्ध्व गमन स्वभाव विकसित होता है, कोई बाधा नहीं आती है और यह ऊपर लोकमे चला जाता है और जहाँ तक लोक है वहाँ तक यह एक समयमे पहुच जाता है।

अवरोधविनिर्मुक्त लोकाग्र समये प्रभुः ।

धर्माभावे ततोऽप्यूर्ध्वगमन नानुमीयते ॥२१८१॥

अयोगकेवलित्वके अनन्तर प्रथम समयमे ही निर्वाणभूमिसे निर्वाणक्षेत्रमे गमन—जब सर्व प्रकारके बन्धन जीवके कट जाते हैं तो इसका कोई विरोध करने वाला नहीं रहा

फिर यह अपने ऊर्ध्वगमन स्वभावसे एकदम लोकके अग्रभाग तक पहुँचता है, आगे नहीं पहुँचता। लोकसे-बाहर न पहुँचनेका एक हेतु है कि जहाँ तक लोक है, जहाँ तक गतिका हेतुभूत धर्मास्तिकाय है वहाँ तक गमन हुआ है। ये प्रभु लोकके अग्रभागमें ठहर गए, जितने भी सिद्ध हुए जहाँसे हुए वहीसे सीधे लोकमें विराजमान है, उनके मोड़े वाली गति नहीं होती। मोड़ेकी जरूरत भी नहीं। ४५ लाख योजन प्रमाण यह मनुष्य लोक है। यहाँसे जिस जगहसे मुक्त होंगे उसके सीधमें लोकके अग्रभागमें वे अवस्थित हो जायेंगे। सिद्ध लोक भी ४५ लाख योजन प्रमाण है। इस मनुष्य लोकमें कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहाँसे अनेक सिद्ध न हुए हों। जिस स्थानपर हम आप अभी बैठे हुए हैं वहाँसे भी अनेक सिद्ध हुए। तब फिर यह निर्वाण क्षेत्र हुआ। इसकी लालसा कौन करे? यहाँ हम आप रहते हैं कहाँ ठहरें, कहाँ सोयें, कहाँ शौच जाये, आखिर सब यही तो करेंगे। इसकी महत्ता कौन जानता है? वे देव और देवेन्द्र चाहते हैं कि मैं इस मनुष्य लोकमें जन्म लूँ जहाँ निर्वाण क्षेत्र है। यहाँका एक-एक प्रदेश एक-एक जरा-जरा समझिये यह निर्वाणभूमि है जहाँ हम आप विराज रहे हैं। तो ये प्रभु लोकके अग्रभागमें पहुँचे हैं ऊर्ध्वगमन करके।

धर्मो गतिस्वभावोऽयमधर्मः स्थितिलक्षणः ।

तयो यो गात्पदार्थानां गतिस्थितौ उदाहृते ॥२१८२॥

धर्मद्रव्य व अधर्मद्रव्यका निमित्तत्व—ये धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य क्या हैं? हैं ये सूक्ष्म अमूर्त तथा रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित, किन्तु ये ऐसी एक असाधारणताको लिए हुए हैं कि जीव और पुद्गल गमन करे तो उनके गमनमें निमित्त होते हैं। जैसे कोई मुसाफिर गर्मीके दिनमें चला जा रहा है, रास्तेमें कोई वृक्ष मिला तो कुछ देर वह उस वृक्षके नीचे बैठकर विश्राम करता है। वृक्षने उसे बुलाया नहीं, किन्तु वह मुसाफिर स्वयं वहाँ जाकर ठहरता है, तो वह वृक्ष 'उसके ठहरानेमें उदासीन' कारण है, ठहरने वाला ठहरना चाहे तो ठहर जाये, इसी प्रकार ये जीव जब चलें, उनका गमन हो तो उसमें यह धर्मद्रव्य सहायक निमित्त है और अधर्मद्रव्य चलते हुए जीव पुद्गल जब ठहरें तो उनके ठहरानेमें उदासीन निमित्त है। यह धर्मद्रव्य लोकाकाशमें ही रह रहा है, इससे बाहर नहीं, अधर्मद्रव्य भी बाहर नहीं। ऊर्ध्वगमनस्वभावी जब ये परमात्मा ऊपर गमन कर रहे हैं, तो जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहाँ तक इसका गमन बिना अवरोधके हो रहा है। जहाँ ये सर्वथा निष्कलङ्क आत्मा ठहरें हैं वह सिद्ध लोक है।

सिद्धत्वव्यवस्था—सिद्धके सम्बन्धमें हिन्दी स्तवनमें कहते हैं कि—जो एक माँहि एक राजे एक माँहि अनेकनो। एक अनेकनकी नहि संख्या, नमो सिद्ध निरञ्जनो॥ इसका अर्थ यह है कि सिद्ध भगवान् जो कि निरञ्जन हैं, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मसे रहित हैं वे प्रभु सिद्ध

लोकमे विराजे है । सो एकमे एक ही है वह, एकमे दूसरा सिद्ध नहीं है । वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि एक वस्तु दूसरी वस्तुमे नहीं समाती । यहाँ प्रदेशकी बातें नहीं कह रहे, गुण पर्याय अनुभवन परिणामनकी बात चल रही है । जैसे एक घरमे रहते हुए उन गृहवासी चार आदमियोमे परस्परमे प्रेम न हो, रहते हैं वे एक घरमे, पर है वे एक दूसरेसे निराले, विपरीत, उल्टे । किसीमे कोई लगा ही नहीं है । यह तो एक मोटी बात कह रहे हैं । वस्तुतः तो कोई भी जीव किसी अन्यमे लगा ही नहीं, तो ऐसे ही वे प्रभु सिद्ध लोकमे विराजे हैं, वहाँ अनन्त सिद्ध हैं तिसपर भी उन सब सिद्धोका परिणामन ज्ञान उनके प्रदेश एकवा एकमे ही है । एकमे दूसरा समाया नहीं है । यो प्रभुका परिणामन एकका एकमे है, और एक माहि अनेकनो, सो विल्कुल प्रकट बात है । इस ही जगहसे अनन्त जीव मुक्त हुए हैं तो उन्हें और क्या कहा जाय ? एकमे अनेक विराज रहे यही कहा जायगा । तत्त्ववेदी पुरुष जब स्वरूपकी उपासना करता है तो कहता है कि एक अनेकनकी नहीं सस्या । उसके लिए न तो अनेक सिद्ध है और न एक सिद्ध है । उसकी दृष्टिमे तो एक शुद्ध चित्स्वरूप है । ऐसे निरञ्जन सिद्ध प्रभुको नमस्कार हो ।

तौ लोकगमनान्तस्थौ ततो लोके गतिस्थिति ।

अर्थाना न तु लोकान्तमतिक्रम्य प्रवर्तते ॥२१८३॥

पदार्थोकी लोकानतिव्रमणता—कर्मके बन्धनमे फसा हुआ यह जीव जब कर्मोंसे रहित होता है तो यह ऊर्ध्वगमन स्वभावके कारण ऊपर ही चला जाता है । कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि वे ऊपर चले ही जा रहे हैं अब तक और अनन्त काल तक चलते जायेंगे, किन्तु जैन शासनके अनुसार यह उपदेश है कि वे प्रभु एक ही समयमे एकदम लोकके अन्त तक पहुँच जाते हैं, उसके आगे बयो नहीं गमन होता कि लोक इतना ही है । लोकसे बाहर केवल आकाश ही आकाश है, जीव पुद्गल आदिक अन्य द्रव्य नहीं हैं । धर्मास्तिकाय और अधर्मारितकाय ये लोक पर्यन्त ही हैं, इस कारण पदार्थोकी गति और स्थिति लोकमे ही होती है, लोकका उल्लंघन करके नहीं होती ।

स्थितिमासाद्य सिद्धात्मा तत्र लोकाग्रमन्दिरे ।

आस्ते स्वभावाजानतगुणैश्वर्योपलक्षित ॥२१८४॥

सिद्धात्माकी स्थितिका दिग्दर्शन—कहाँ पहुँच गए सिद्ध प्रभु ? वहाँ स्थित हो गए लोकके अग्रभागपर, वही है वास्तविक मन्दिर, जहा साक्षात् निष्कलक सिद्ध प्रभु विराजे हो । वहाँ कोई वेदना नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है । केवल आकाश ही आकाश है । जिस लोकके अग्रभागपर जाकर वे प्रभु विराजे हैं वह स्थान तो साक्षात् मन्दिर है । वहाँ वे प्रभु स्वभावसे उत्पन्न हुए अनन्त गुणोंके ऐश्वर्यसे युक्त हैं । जैसे जब कोई काम बन जाय तो लोग

कहते हैं ना कि हमारा काम तो सिद्ध हो गया । तो सिद्ध होना अच्छी बात है, पर सदाके लिए सिद्ध हो जाय काम, जिसके बाद फिर कुछ काम करना न रहे ऐसा सिद्ध होना वास्तव में सिद्ध होना है । एक प्रजातन्त्र राज्यमें ऐसा नियम बना था कि एक वर्षके लिए प्रजामें से किसीको राजा चुन लिया जाय और एक वर्षके बादमें उस राजाको जंगलमें छोड़ दिया जाय, मरे, जिये कुछ हो । क्योंकि वह फिर यहाँ रहेगा तो उसका अपमान होगा कि देखो यह अभी तक तो राजा था और अब इस हालतमें है । यो बहुतसे लोग राजा बने एक वर्षके लिए और बुरी मौत मरे । एक बार कोई बुद्धिमान पुरुष एक वर्षके लिए राजा बना दिया गया । अब क्या था, वह एक वर्ष तक जो चाहे सो करे । उसने उस जंगलमें मकान बनवा दिया, बहुतसा वैभव वहाँ भेज दिया, खूब खेतीबाड़ीका साधन बना लिया । एक वर्ष बादमें जब वह राजपदसे हटा दिया गया तो उसी जंगलमें जाकर वह आरामसे रहने लगा । तो ऐसी ही बात यहाँ भी है । हम आपने मनुष्यभवं पाया है । इस थोड़े दिनोंके जीवनमें इन सभी जीवोंमें राजा बना दिए गए हैं । जो चाहे सो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँका तो यह नियम ही है कि कुछ ही दिनों बादमें नरक निगोदमें ढकेल दिए जायेंगे । बुद्धिमानी तो इसीमें है कि इस मनुष्यभवंमें आकर तत्त्वज्ञान उत्पन्न करें, आत्मदृष्टिका अभ्यास बनायें जिससे परलोक सुधरे, और ऐसा परलोक कि जहाँ किसी भी प्रकारका क्लेश नहीं है । परम ऐश्वर्य है ऐसा सिद्ध लोक, वह परलोक उत्कृष्ट लोक है । वहाँ ये प्रभु अनन्त ऐश्वर्यसहित विराजमान हैं ।

आत्यंतिक निराबाधमत्यक्ष स्वस्वभावजम् ।

यत्सुखं देवदेवस्य यद्वक्तुं केन पार्यते ॥२१८५॥

भगवानके सुखके वर्णनकी अशक्यता—भगवानका सुख आत्यंतिक है, उससे अधिक सुख कही नहीं है, सुख क्या, आनन्द, जो निर्बाध है । जहाँ कोई बाधा नहीं है, यहाँके सुखोंमें तो बड़ी बाधा है । बच्चेमें देखो तो, जवानोंमें देखो तो और बूढ़ोंमें देखो तो—सभी क्लेश का अनुभव करते हैं । बच्चे लोग बड़ोका अधिकार निरखकर—ये पैसा भी देते हैं, इनकी हुक्मत चलती है, ये जहाँ कहे वहाँ बैठना पड़ता है, तो बच्चे लोग सोचते होंगे कि अगर मैं भी बड़ा हो जाऊँ तो ऐसा ही करूँ । इन बड़े लोगोंको तो बड़ा सुख है, इस प्रकार बच्चे लोग अनुभव करते हैं, और बड़े लोग क्या सोचते हैं कि ये बच्चे लोग तो बहुत ही मजेमें हैं, इनको कुछ कमाना धमाना नहीं, कोई चिन्ता नहीं, कोई फिकर नहीं । तो यहाँ कोई सुखी नहीं, और फिर अन्य भवोंकी बात तो मुनते ही कष्ट पहुँचता है । नारक तिर्यञ्च पशु पक्षी बीड़े मकोड़े आदि तो ससारमें सुखी वहाँ हैं ? इन सब आदरणीयोंसे कर्मकलकोंमें छुट-काग मिले तो सुख है, आनन्द है । आनन्द सिद्ध प्रभुमें है । उनमें स्वभावसे आनन्द उत्पन्न

होता है, ऐसे सिद्ध प्रभुके आनन्दका वर्णन करनेके लिए कौन समर्थ है ?

तथाप्युद्देशतः किञ्चित् ब्रवीमि सुखलक्षणम् ।

निष्ठितार्थस्य सिद्धस्य सर्वद्वन्द्वातिवर्त्तिनः ॥२१८६॥

प्रभुके आनन्दका दिग्दर्शनमात्र वर्णनका संकल्प—यद्यपि सिद्ध भगवानके आनन्दका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, उसे बताया नहीं जा सकता, तो भी नाममात्र सही, किसी भी ढंगसे कुछ तो सुखका लक्षण बहना चाहिए । तो आचार्य कहते हैं कि जिस सिद्ध प्रभुके समस्त प्रयोजन सिद्ध हो गए हैं, जो समस्त दद फ.दोसे दूर हो गए हैं, उसके सुखका हम थोड़ा बहुत नाममात्रका वर्णन करते हैं । सुख और आनन्दमें अन्तर देखिये—सुखमें दो शब्द हैं सु और ख । सु मायने सुहावना और ख मायने इन्द्रिय । जो इन्द्रियोको सुहावना लगे वह सुख कहलाता है । और आनन्द उसे कहते हैं जहाँ किसी भी प्रकारका इन्द्रियजन्य व्यापार न हो, निराकुलता प्राप्त हो । अर्थात् आत्मामे चारो ओरसे समृद्धि बढे उसका नाम है आनन्द तो यह आनन्द इस सुखसे अधिक उत्कृष्ट है । लोग तो इस सुखको ही आनन्द शब्दसे कह देते हैं । जैसे कोई दरवाजेके बाहर शामके समय दालानमें अपने थोड़ा पैर पसारे पैरोपर हाथ धरे विश्रामसे बैठा हो । कोई वहासे गुजरे और बहे कि वयो भाई क्या हालत है ? तो वह कहेगा—खूब आनन्द है । प्रकृतिके शब्दोको देखिये—वह मुख शब्द न बोलेगा, क्योंकि उस समय न स्पर्शनइन्द्रियका, न रसनाइन्द्रियका, न किसी अन्य इन्द्रियका विषय पल रहा, ऐसी स्थितिमें उसके स्वभावतः आनन्द शब्द निवृत्तता है । तो उस पुरुषको न तो वहाँ कुछ खानेको दिया जा रहा है, न अन्य कोई चीज दी जा रही है, फिर उसे किस बातका आनन्द है ? अरे वह आनन्द है निराकुलताका । इस आनन्दका सम्बन्ध ज्ञानसे है और सुखका सम्बन्ध रागसे है ।

अनन्तज्ञानसे सम्बन्धित आनन्दका नाममात्र वर्णनका संकल्प—किसी बालकसे पूछा जाय कि $१६ \times ८ =$ कितने होते हैं ? तो जब तक वह कुछ सोच विचार रहा है तब तक आकुलित है, और जब सोच विचारकर बता दिया कि $१६ \times ८ = १२८$ । तो इस सही उत्तरके दे लेनेपर वह बड़ा खुश होता है । तो उस समय उसे जो एक खुशीका अनुभव हुआ, प्रसन्नताका अनुभव हुआ वह हुआ ज्ञानके कारण, एक सही जानकारीके कारण । किसीके हिसाबमें १ आनेकी गलती हो जाय तो उस गलतीको दूर करनेके लिए सारी रात बिजली जलाकर चार आनेकी बिजली जला देगा, बड़ा परिश्रम कर डालेगा, पर जब वह सही जानकारी कर लेता है कि अरे मैं इस जगह यह हासिल लगाना भूल गया था, बस उस सही जानकारीके कारण प्रसन्नताका अनुभव करता है । तो आनन्द होता है ज्ञानसे सम्बन्धित होकर और सुख होता है रागसे सम्बन्धित होकर । भगवान सर्वज्ञ पूर्ण जानकार है अतः उन्हें अनन्त आनन्द प्राप्त है, जिसका वर्णन हम इस रूपमें कह सकते हैं ।

यदेव मनुजा सर्वे सौख्यमक्षार्थसम्भवम् ।

निर्विशन्ति निराबाध सर्वाक्षिप्रीणानक्षमम् ॥२१८७॥

सर्वेणातीतकालेन यच्च भुवत महर्द्धिकम् ।

भाविनो यच्च भोक्ष्यन्ति स्वादिष्ट स्वान्तरञ्जकम् ॥२१८८॥

अनन्तगुणित तस्मादत्यक्ष स्वस्वभावजम् ।

एकस्मिन् समये भुङ्क्ते तत्पुख परमेश्वरः ॥२१८९॥

प्रभुके आनन्दका एक अन्दाजा—दुनियाके समस्त प्राणी देव देवेन्द्र सुर असुर आदि इस समयमे जितने सुख भोग रहे है ये सारे सुख अर्थात् जो सुख बडे वैभवसहित है, जो सुख समस्त इन्द्रियोको अत्यन्त सुखी करंगेमे समर्थ है ऐसे बडे-बडे महापुरुषोके सुख और अबसे पहिले अतीतकालमे जितने भी पुण्यवान सुखिया लोग हुए है उनका सुख और भविष्यकालमे जितने भी सुख होंगे, उन सभी सुखोको इकट्ठा करके, उससे भी अनन्तगुना मुख सिद्ध भगवान के स्वभावतः हुआ करता है । उनके कोई आकुलता नहीं है, विकल्प रच नहीं है । कही-कही तो कोई लोग ऐसा प्रश्न कर बैठते है कि भगवानका वहाँ जी कैसे लगता होगा ? घर नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, कोई लोग नहीं, कुछ बात नहीं, अकेले ही अकेले रह रहे है तो उनका समय कैसे गुजरता होगा ? तो वे लोग अपने इस लौकिक सुखकी ही तुलना करके दूसरेकी बात समझना चाहते है । अरे वे प्रभु तो इन समस्त इन्द्रियोसे रहित है, इस शरीरसे रहित है । यहाँ तो सभी ससारी जीवोके साथ यह शरीर बन्डल अथवा शरीर बिस्तर बाँधा है । बिस्तर उनको ही तो रखना पडता है जिनके साथ अनेक खटपट, चिंता, शोक, परिग्रह, घर द्वार आदि लगे है । तो वह बिस्तर तो विपतर है अर्थात् विषसे भी अधिक बुरा है । ये ससारी जीव अनेक खटपटोके बीचमे है, अत इन्हे इस शरीरका बोरियाबन्डल साथ रखना पड रहा है । उन प्रभुके तो यह बोरिया बडल, यह शरीर अब नहीं रहा, जब उनके पास कोई खटपट ही न रही तो यह बोरियाबन्डल साथ बाँधनेकी उनको क्या जरूरत ? तो हम अपने मुखसे प्रभुके सुखकी क्या तुलना करे ?

आत्मसामर्थ्यां स्मरण—जिन प्रभुके सुखकी चर्चा चल रही है, समझिये उन जैसा ही स्वरूप हम आपका है । एक ८-८। वर्षका बालक सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकता है, चीथा गुणस्थान पा सकता है, और मुनि बन जाय तो छठा गुणस्थान पा ले, और अन्तर्मुहूर्तमे श्रेणी मार दे तो वह बच्चा अरहत भगवान बन जाय । और फिर रह गई हो उसकी करोडो वर्षकी उम्र तो अरहत अवस्थामे विहार करे, उपदेश दे । क्या नहीं है अपनेमे सामर्थ्य, पर लगन नहीं है, आत्महितकी तीव्र धुन नहीं है, कर्मोका ऐसा ही विपाक है और अपना प्रमाद है, सग भी उत्तम नहीं, आशय भी निर्मल नहीं, तब फिर कहाँ उस सिद्धके मार्गमे हम आ

अपना कदम कैसे बढ़ा सकते हैं ? यह तो र.सार है, मोही जन है, अज्ञानी जन है, यहाँ तो जिन्होंने कुछ वैभव पाया है उनकी ही दाल गलती है, उनका ही सब जगह आदर्श माना जाता है । लोग धनिकोको देखकर, नेताओंको देखकर वैसा ही अपनेको बनानेका भाव बनाते हैं । समीचीन दृष्टिको उपासना तो यहाँ विरले ही व्यक्ति कर पाते हैं ।

सूढताशरी चतुराईसे सिद्धिका अभ्यास—कोई दो भाई थे, उनमें से छोटा भाई बनारसमें पढ़ता था । बारह वर्ष तक खूब अध्ययन करनेके बाद जब उसे घर लौटना हुआ तो अपना सारा सामान एक घोड़ेपर लादकर चल पड़ा । रास्तेमें एक गाँवमें एक मुखिया रहता था, वह मिल गया उस पंडितको । उसने पूछा कि आप कौन हैं, वहाँसे आ रहे हैं ? तो उसने बताया कि मैं पंडित हूँ, बनारससे पढ़कर आ रहा हूँ । तो मुखिया बोला—यहाँका रिवाज है कि जो विद्वान् निकले वह शास्त्रार्थ करें, अच्छा हम आपसे प्रश्न करेंगे, यदि आप उत्तर दे देंगे तो हमारे घर जो कुछ है सो तुम्हें दे देंगे, और यदि उत्तर न दे सकें तो तुम्हारे पास जो कुछ है सो छीन लेंगे । अच्छा मुखिया जी करो प्रश्न । सरपटसो ? दो उत्तर । वह कुछ न समझ सका । उत्तर न दे सका । मुखियाने घोड़ा सहित सारा सामान अपने घर रख लिया । वह पंडित खाली हाथ अपने घर गया । भाईने खाली हाथ आनेका कारण पूछा तो उसने सारा हाल वह सुनाया । तो वह बड़ा भाई कहता है कि भाई तुम पढ़े लिखे जरूर हो, पर कुछ बढ़े नहीं हो । देखो मैं अभी जाता हूँ और मुखियासे सारा सामान छीनकर लाता हूँ । उसने कुछ काजज बर्तन आदि एक घोड़ेपर लादे, उसी पंडितका जैसा रूपक बनाया और उसी गाँवमें पहुँचा जहाँपर वह मुखिया रहता था । मुखिया भट पहुँचा उस पंडितके पास और उसी तरहसे प्रश्न किए जिस तरहसे पहिले पंडितसे किए थे । अच्छा—पंडित, सरपटसो ? दो उत्तर । तो उसने क्या किया कि जैसे धान मूसलसे कूटे जाते हैं उस तरहसे मुखियाको पकड़कर नीचे ऊँचे पटककर कूटा और कहा—पहिले मुखिया धम्मक धँया (धान जब कूटे जाते हैं तो धम्मक धम्मक होते हैं ना) फिर मुखियाको इधर-उधर पटका और कहा—बादमें मुखिर पट्टक्फो, (धान जब सूपसे पछोरे जाते हैं तो पट्टरपट्टर होते हैं न) फिर मुखियाको खूब चारों ओर नचाया और कहा—बादमें मुखिया खदरबदर (खिचड़ी जब पकाई जाती है तो उसकी आवाज खदरबदर होती है न) फिर मुखियासे कहा—तब तो मुखिया सरपटसो । समझे मुखिया, क्या मतलब है सरपटसोवा—धम्मक धँया पट्टक्फो, खदरबदर तब सरपटसो । इतना पूरा छद्म है, तू तो अधूरा ही बोल रहा था । अरे भाई जब खिचड़ी खायी जाती है तब सरपटसो होता है, पर खिचड़ी यो ही तो नहीं खानेको मिल जाती । पहिले धान कूटे जाते, फिर सूपसे पछोरे जाते, फिर पकाये जाते, तब तो खिचड़ी खायी जाती । यो मुखियाकी मरामत कर दी । हार गया मुखिया और वह पहिले पंडितका भाई

अपने भाईका व जी कुछ उसका था, सारा सामान लेकर चला आया । देखो भैया ! ससार मे तो ऐसोका बोलवाला है, किन्तु इससे भलाई कुछ नहीं । यह तो मूढता है, तो भाई पहिले अपना विवेक बने, अपने आत्मतत्त्वकी दृष्टि बने, अपना मोह हटे, अपना प्रकाश मिले, निराकुलता हो तो उससे ही अपना जीवन सफल है । अन्य कार्योंको करके जो चतुराई मानी जा रही है वे तो सब थोथी बातें है । उनसे अपने किसी भी कार्यकी सिद्धि नहीं है ।

त्रिकालविषयाशेषद्रव्यपर्यायसङ्कुलम् ।

जगत्स्फुरति बोधार्कं युगपद्योगिना पते ॥२१६०॥

प्रभुताकी शक्तिके विश्वासमे प्रभुताका लाभ—कर्म कलकसे मुक्त, केवल अपने आपके सत्त्वके कारण अपने इस स्वरूपमे अवस्थित प्रभुके ज्ञानमे तीन काल सर्बधी समस्त द्रव्य गुण पर्यायोसे व्याप्त सारा जगत एक साथ स्फुरायमान होता है । चर्चा किसकी की जा रही है ? भगवानकी, और साथ ही अपनी । जो भगवानमे बात प्रकट है वे सब बातें अपने स्वरूपमे नहीं है तो भगवानकी भक्तिसे लाभ क्या मिल पायगा ? भगवान एक ज्ञानानन्दस्वरूप है, वे प्रकट हो गए और यहाँ शक्ति है उस शक्तिका विश्वास हो तब तो यह साहस बने कि विषयकषायके भावोको परित्याग करके इस विशुद्ध ज्ञानज्योतिमे समा जाय । जब अपने स्वभावका परिचय ही नहीं, प्रभुताका चमत्कार प्रत्येक आत्मामे है, यह विश्वास ही नहीं तो कहाँसे साहस जगे ? कोई समझ ले कि हम तो ऐसे ही हैं कायर ही है तो उसका क्या इलाज ? एक बार कोई महान् युद्ध छिडा था तो उस समय एक रानीने अपने पतिसे कहा कि देखो—इस समय देशपर सकट है । युद्धमे सभी भाग ले रहे है । तुम तो बड़ी वीरताकी बातें करते हो, अब कृपा करके उस रणमे पहुँचिये और देशकी रक्षा कीजिये । तो वह पुरुष बोला कि हम वहाँ जायेंगे, लड़ेंगे और मर गये तो क्या होगा ? तो रानीने एक दूरीसे कुछ चने दर दिए । उसमे कुछ चने तो बिस्कुल पिस गए, कुछ टूट फूट गए और कुछ बिल्कुल समूचे निकल आये । तो स्त्री कहती है—देखो जैसे ये चने दरे जानेपर भी कुछ चने बिल्कुल समूचे निकल आये है ऐसे ही युद्धमे भी सभी नहीं मरा करते । कुछ लोग बराबर युद्ध करके अच्छी तरह बचकर आते है । तो वह पति कहता है कि भाई हम तो उन चनोमे से है जो पिसकर भूसी बन गए है, जो चने समूचे निकल आये है उनमेरो हम नहीं है । अब बताओ इस कायरताकी दृष्टिका क्या इलाज ? तो भाई जब तक अपनेमे यह साहस न जगे कि मेरेमे तो वह अनन्त ज्ञान स्वरूपमे ही समाया हुआ है, तब तक आत्माका उबार नहीं हो सकता । इन सारहीन विषयसाधनोकी ओर उपयोग लगाकर इस अमूल्य जीवनको यो ही क्यों खोया जा रहा है । कितने वर्षका जीवन है, क्या होगा आखिर ? मरण तो होगा ही । अब थोड़ेसे समय के लिए नाना विकल्पजालोमे फस करके क्या किया जा रहा है ?

ज्ञानानन्दसागरमे अवगाहनके साहसकी लाभकारिता—प्रभुके गुणोंकी चर्चा की जा रही है यहाँ । बतावो सोचवार् यह चर्चा किसकी है ? भगवानकी है, आपकी है, हमारी है । यदि भिन्न पदार्थोंसे, विषयोंसे, सारहीन विकारोंसे यह मुख मोड़ लिया जाय एक साहसपूर्वक, तो स्वतः ही आनन्दमय हमारा पद विकसित हो जायगा । जैसे जाड़ेके दिनोमे बहुतसे बच्चे तालाबके किनारे बैठे ठिठुरा करते हैं, जाड़ेके मारे पानी छुवा नहीं जाता है । यदि उनमे से कोई बालक थोड़ा साहस बनाकर उस तालाबमे कूद पड़े तो उसका सारा जाड़ा एकदम ही खतम हो जाता है । ऐसे ही यह स्वयंका ज्ञानसमुद्र जिसके किनारे बैठे हुए दूसरे ही उसे निरख रहे हैं, उसमे कूदनेका साहस नहीं बनता, सकटोंका अनुभव कर रहे हैं, पर कोई ज्ञानी पुरुष ऐसा साहस बनाकर एक बार तो उस निर्विकल्प ज्ञानज्योतिका अनुभव करके तो देखे—बस सारे सकट समाप्त हो जायेंगे । जो जीव आपके घरमे आज रह रहे हैं उन्हें आप अपना समझ रहे हैं और अगर ये ही जीव किसी दूसरेके घरमे आये होते तो इन्हींको आप गैर मानते । आप इनसे कुछ भी प्रेम न रखते । और जो जीव दूसरेके घरमे बस रहे हैं, जिन्हे आप गैर मान रहे हैं यदि वे ही आपके यहाँ पैदा हो गए होते तो आप उनको ही अपना मानते और उनमे मोह करते । तो देखो—यह मोह अटपट है या मिलि-लेवार । कुछ दम भी रखता है यह व्यवहार या कोरी एक शेखचिल्ली जैसी कल्पना है ? भैया ! सब मायाजाल है यह । अपने आत्माकी सुध बने, साहस बने, अपने आपमे उतारने का बल प्राप्त हो तो ससारके सकट दूर हो सकते हैं । बाहरी बातोंमे तो सकट दूर नहीं हो सकते । तो जिसके सकट समाप्त हो चुके हैं । शरीरसे, कर्मसे, विकारसे, सबसे जो दूर हो गए ऐसे उस विशुद्ध आत्माके ज्ञानमे सारा लोकालोक एक साथ स्फुरित होता है, उहरने लगता है ।

सर्वतोऽनन्तमाकाश लोकेतरविकल्पितम् ।

तस्मिन्नपि घनीभूय यस्य ज्ञान व्यवस्थितम् ॥२१६१॥

ज्ञानघन प्रभुके स्मरणकी शरणता—जिसका ज्ञान समस्त लोकालोकमे घनीभूत होकर रह रहा है ऐसे प्रभुका स्मरण हम आपके लिए शरण होवो । जब कोई दुःखी होता है तो गद्गद होकर, एक शरण मानकर किसी न किसीकी गोदके निकट जाकर यह शान्ति चाहता है । ऐसा कौन मिलेगा कि जिसके निकट रहकर हम शान्तिलाभ पा सकें ? एक केवल ज्ञानपुञ्ज प्रभुका ही स्मरण शरण है । हे नाथ ! आप हमें ऐसा बल दें अर्थात् आपके स्मरणसे मुझमे ऐसा बल प्रकट हो कि केवल मेरे लिए आप ही आप दृष्टगत् हो । मुझे और कुछ न चाहिए । बहुत ही आज्ञाकारी, विनयशील सुन्दर रूपवान कोई सतान भी हो, परिजन के लोग भी हो तो वे क्या हैं ? ये सब राग आगमे मुझे जलानेके साधन हैं और ससारमे

जन्ममरण करके वरवाद होनेके साधन हैं। हे प्रभो ! कहाँ जाये, कहाँ ध्यान लगायें ? यह सारा जहान मायामयी है। एक प्रभुका स्मरण ही हम आपके लिए सहाय है।

ज्ञानस्वरूपके मननकी आवश्यकता—थोड़ा दिन रातमें सब कुछ कार्य करके और शामके समय हम आप एकत्रित बैठते हैं और प्रभुकी चर्चा सुनते हैं तो यह बड़े सन्तोषकी बात है। लोग कहते भी हैं कि मुवहका भूला शामको घर आ जाय तो वह भूला नहीं कहलाता। हम दिन भर कहा भूलते हैं ? वैभवमें, परिजनमें, रागमें, न जाने कहाँ-कहाँ विचरते हैं, चलो शामको घटाभरके लिए हमें मिलता है बोलकर अपने आपको सम्हालनेका मौका और आप सबको मिलता होगा सुनकर अपने आपको मुधारनेका मौका। यही बहुत है चलो, लेकिन इतनेसे सन्तोषकी बात नहीं कही जा सकती। जैसे व्यापारके या अन्य किसी सम्बन्ध के कार्य करते हैं तो कितनी विधिपूर्वक सिस्टेमेटिक ढंगसे करते हैं तो यदि वास्तविक शान्ति चाहिए तो धर्मका ज्ञान, धर्मका पालन, धर्ममें मग्न होनेका पुरुषार्थ ढंगसे विधिसे करें तो इनकी भी सिद्धि हो सकती है, लेकिन धर्मका कार्य तो संभल लिया फुरसतके समयकी बात और मुख्य काम संभल लिया विषयसाधनोके जोड़नेकी बात, तो अब संभल लीजिए कि फुरसत की जो बात संभली हो उसका महत्त्व आ सकता है क्या ? समय निकाले विशेष तत्त्वज्ञान बढ़ानेके लिए। सत्संगति और स्वाध्यायमें अपना समय अधिक व्यतीत हो तो वह स्फूर्ण मिल सकती है कि जिससे हम ज्ञानानुभवके पात्र बन सकें। जब विशुद्ध विकास होता है तो जो कुछ भी सत् यह अनन्त आकाश और जिसमें समस्त द्रव्य जितने भी हैं वे सबके सब भगवानके ज्ञानमें घनीभूत होकर अवस्थित हैं, लटोरे खचोरे जैसा ज्ञान नहीं कि जैसे हम बहुत दूर तककी भी बात जानते हैं, तो वहाँ भी कुछ यह जाना, कुछ वह जाना, पर भगवानके ज्ञानमें सर्व कुछ घनभूत रूपसे पड़ा हुआ है।

निद्रातन्द्राभयभ्रान्ति रागद्वेषात्तिसंशयैः ।

शोकमोहजराजन्ममरणाद्यैश्च विच्युतः ॥२१६२॥

प्रभुकी निर्दोष परिणति—यह प्रभु सिद्ध भगवान निद्रा, तन्द्रा, भय, भ्रान्ति, रागद्वेष, वेदना, संशय, शोक, मोह, जन्म, जरा, मरण आदिक दोषोंसे अतीत है। क्या है वहाँ ? एक अमूर्त ज्ञानपुञ्ज। उन्हीं ने कहाँ आये ? केवलज्ञान है निरन्तर, जागृत स्वरूप है, थकानका क्या काम ? शरीररहित है, तो वहाँ तन्द्रा क्या होगी, रोग कहाँ ठहरेंगे ? जहाँ ज्ञानका विशुद्ध विकास है वहाँ ये रागद्वेषादिक समस्त दोष कहाँ ठहर सकते हैं। वे प्रभु जन्म-जरा मरण आदिक समस्त दोषोंसे मुक्त हो गए। जन्मके समयमें बालक कुछ दुःखी होकर ही आता है ना, और तुरन्त गर्भमें निबलकर इन्हीं आवाजोंमें तो रोता है—कहाँ-कहाँ। इसका यही तो अर्थ लगा लीजिये कि मैं कहाँ आ गया ? अभी देवताओंका वर्णन करते हुए बताया गया था कि जब वे देव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जन्मान हो जाते हैं तो वे यह सोचते हैं कि

मैं यहाँ कहाँ आ गया, ऐसे ही यहाँ मनुष्योका जन्मजात बच्चा अपने मुखसे स्पष्ट तो-नही बोल सकता, पर निकलते इसी तरहके शब्द हैं—कहा-कहा, उसका अर्थ यही है कि वह सोचता है कि मैं कहाँ आ गया ? वह बच्चा तो रो रहा है, दुःखी हो रहा है और घरके लोग ढोलक बजा रहे हैं, खुशिया मना रहे हैं। अरे जन्मके समयमें भी मरणका जैसा दुःख होता है। इन दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिए यह मरण तो मदद कर सकता है, पर जन्म मदद नहीं कर सकता। अरहत भगवानके निर्वाणका नाम है पण्डितपण्डितमरण और साधु पुरुषोंके मरणका नाम है पण्डितमरण और श्रावक ब्रह्मचारीके मरणका नाम है बालपण्डित मरण और अविरत सम्यग्दृष्टिके मरणका नाम है बालमरण, किन्तु मिथ्यादृष्टि लटोरे खचोरो के मरणका नाम है बालबालमरण। तो जो विवेकपूर्वक, सम्यक्त्वपूर्वक, समाधिपूर्वक मरण होता है वह मरण ससारके सकटोंसे छुटकारा करा देगा, पर कोई भी जन्म ऐसा नहीं है जो कि इन सकटोंसे छुटकारा करा सके।

अज्ञानमें मरणभय—इन जीवोंकी एक आदत बन गयी है, मरणसे डर लग रहा है, जन्ममें लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन उस मरणसे क्या डरना जो हमारे हितमें साधक है। मरणसे तो वे डरें, जिन्हें अपने स्वरूपकी सम्हाल नहीं है। जिनके इस वैभवमें, परिजनोंमें बाह्यमें प्रीति बसी है, मोह है, अधेरा छाया है, डर तो उनको है। एक बहुत पुरानी बुद्धिया थी, वह अपने कमरेमें पड़ी रहा करती थी, नाती पोते बहूवें जो कुछ खाने पीनेको दे दें उसे वह खा पी लेती थी, न दे तो यो-ही पड़ी रहे। वह रोज-रोज हाथ जोड़कर भगवानसे प्रार्थना करती थी कि हे भगवन, तू अब मुझे उठा ले। अर्थात् मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। एक दिन उसके पाससे एक साप निकला, वह चिल्लाई—अरे बच्चो बचावो बचावो, साप आया। तो वे पोते कहते हैं—अरी बुद्धिया दादी तू क्यों चिल्लाती है ? तू रोज-रोज भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि मुझे उठा ले, तो भगवानने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तुझे उठानेके लिए दूत भेजा। तो भाई मरना कोई नहीं चाहता। सभी मरनेसे डरते हैं। लेकिन जो मरना नहीं चाहते तो वे तो कहो मर जायें और जो मरण चाहते वे कहो न मरे। नारकी जीव बहुत चाहते हैं कि हम मर जायें, पर शरीरके तिल-तिल बराबर खण्ड हो जाने पर भी वे खण्ड पारेकी तरह मिल जाते हैं, वे नारकी जीव असमयमें नहीं मरते। तो वे प्रभु इन समस्त प्रकारके दोषोंसे रहित हैं।

धुत्तृत्श्रममदोन्मादमूर्च्छासात्सर्यवर्जितः ।

वृद्धिहासव्यतीतात्मा कल्पनातीतवैभव ॥२१६३॥

प्रभुकी कल्पनातीतवैभवता—यह सिद्ध भगवान धुधा तृषा मद मूर्च्छा सात्सर्य आदिक समस्त दोषोंसे रहित हैं, अब उनमें वृद्धि और हास नहीं होता। जैसे प्रकट हुए हैं, जिस

आकारमे हैं, जैसे गुण विकसित हुए हैं वस सदा काल उस रूप ही रहेंगे । इस भगवानका वैभव कल्पनासे परे है । हम क्या कल्पना करें ? भैया ! कुछ ऐसी आदत बन गई कि ये सब बातें हैं माननेकी, बोलनेकी, पर इसके लायक हम अपनी योग्यता तो बनाते नहीं । चाहे घरमे हो, चाहे दूकानमे हो या अन्यत्र कहीं हो, सर्वत्र यही बात सीखें कि इन कपायोको न उत्पन्न होने दे । एक सेठ सेठानी थे, तो सेठ था शान्त प्रकृतिका और सेठानी थी कुछ गरम मिजाजकी । जिस समय सेठजी भोजन करने बैठते थे उस समय सेठानी उन्हें दसों बातें सुनाती थी—अभी तुमने अमुक गहना नहीं बनवाया, अभी तुमने अमुक चीज नहीं ले दी, आदि । सेठजी बेचारे कुछ न बोलें । रोज-रोजकी उन बातोंसे सेठ जी परेशान थे । आखिर एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी जब ऊपरसे सीढ़ियोंसे उतर रहे थे तो उस सेठानीने क्रोधमे आकर दालका धोवन सेठजीके ऊपर डाल दिया । सेठ जी बोले—सेठानी जी गरजी तो तुम बहुत थी, पर बरसी आज हो । सेठ जीके उन शान्तिभरे शब्दोंको सुनकर सेठानी पानी-पानी हो गई अर्थात् वह भी बड़ी शान्त हो गई और सेठ जीके पैरोंमें गिरकर बोली—अभी तक मैंने आपको बहुत सताया, पर मैं आजसे यह नियम करती हू कि कभी भी आपसे तेज वचन भी न बोलूंगी । तो सदुपयोग करें अपने इन वचनोंका । किसीको बहुत वचन न कहे हम और उस समय अपने आपमे न कपाय करें तो क्या दिगड गया ? अरे, मान किसपर बगराना, यहाँके मानसे फायदा भी क्या निकलेगा ? मान तो वह हो कि फिर ससारमे जन्म ही न लेना पड़े और सदाके लिए उत्कृष्ट विकास रहे । अभी तो कोई राजा है और मरण करके कीड़ा मकोड़ा बन गया, तो काहेका मान करना, विस बातपर मायाचार करना, कौनसी चीज यहाँ हितकारी है ? किसका लोभ करना ? तो कुछ अपने जीवनको इस जीवनमे ढाले कि मद कणाय वाले बनें और श्रद्धा यथार्थ बनी रहे तो हम इस योग्य हो सकते हैं कि यह जान सकें कि वाल्मवमे भगवानका कैसा ज्ञान और कैसा आनन्द है ?

निष्कल करणातीतो निर्विकल्पो निरञ्जन ।

अनन्तवीर्यतापन्नो नित्यानन्दाभिनन्दितः ॥२१६४॥

निरञ्जन प्रभुकी नित्यानन्दाभिनन्दितता—ये प्रभु समस्त कलकोसे दूर हुए, सिद्ध भगवान सर्वोच्च विकास चिदानन्द स्वरूप हैं । ये प्रभु शरीररहित हैं, इन्द्रियोंसे अतीत हैं, कायररहित हैं, इन्द्रियरहित हैं और विकल्परहित हैं । वे प्रभु निरञ्जन हैं । किसी भी प्रकार का उनमे अजन नहीं रहा । जैसे अजन नेत्रोंमे लगाया जाय तो उसके पोंछनेपर भी वह नेत्रों से नीचे, अगल-बगलमे भी चिपटता जाता है ऐसे ही ये रागादिक दोष चिपटकर आत्माके लग जाते हैं । तो इस प्रकारके दोषोंसे भी रहित वे प्रभु हैं । उनमे किसी भी प्रकारका अजन नहीं रहा अर्थात् किसी भी प्रकारका दोष नहीं रहा । जो अनन्त वीर्यमे सम्पन्न है, अनन्त

शक्तिसे सम्पन्न है और विशुद्ध आनन्दसे आनन्दित है ऐसे ये सिद्ध भगवान हमारे दृष्टिपथमें सदाकाल रहे। जब यह ज्ञानपुञ्ज प्रभु हमारी दृष्टिमें नहीं रहता तो यहाँके अत्यन्त मोही कलकित जीवोपर दृष्टि पहुँचती है, और राग अथवा द्वेष होता है, जिस सतापमें जलकर हम अपनेको बरबाद करते हैं। हममें तो इन समस्त आवरणोंको नष्ट करनेकी सामर्थ्य है। तो अपनी सावधानी बनायें जिससे प्रभुका स्मरण रहे और अपने स्वरूपका ध्यान रहे।

परमेष्ठी पर ज्योति परिपूर्ण सनातनः।

ससारसागरोत्तीर्णः कृतकृत्योऽचलस्थितिः ॥२१६५॥

प्रभुकी स्वपरपरमोपकारिता—जिसके लिए लोग मैं कहा करते हैं—मैं आया, मैं करता, मैं पढ़ता, मैं हूँ, वह मैं जब केवल मैं रह जाय, अन्य कुछ भी चीज उस मैं के साथ न रहे तब इसका ऐसा ज्ञानप्रसार होता है, समस्त कलकोका ऐसा ध्वस होता है कि वहाँ अपने आपमें भी अचिन्त्य चमत्कार प्रकट होता है और समस्त लोकके जीव भी उनके निमित्त से अपना भला कर लेते हैं। ऐसे सिद्ध भगवानके स्मरणमें यह प्रकरण चल रहा है। ये प्रभु परमपदमें स्थित हैं। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं ऊँचीसे ऊँची स्थितिमें पहुँचूँ। जब दुनियाकी ओर दृष्टि जाती है तो यह गम नहीं खाता, सन्तुष्ट नहीं हो पाता। उसकी यही भावना बनी रहती है कि मैं विश्वमें सगसे अधिक धनिक बनूँ। लोग तो सोचते हैं कि मुझे इतना धन मिल जाय तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा, पर होता क्या है कि उतना मिल जानेपर फिर असंतोषकी लहर दौड़ जाती है। लोग तो इस विश्वमें ऊँचेसे ऊँचे पदमें स्थित होना चाहते हैं। जरा सोचो तो सही कि इस दुनियामें कोई स्थान है क्या कि जो ऊँचासे ऊँचा कहा जा सके। यहाँके सभी पद क्लेशोंसे भरे हुए हैं। क्लेशरहित सर्वोच्चपदमें स्थित है तो यह सिद्ध भगवान। ये सिद्ध भगवान परमपदमें स्थित हैं। ये परमज्योतिर्मय उत्कृष्ट ज्ञान-स्वरूप हैं। क्या है उनके? केवल सत्यप्रकाश। जिनके पास कुछ है उनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि उनकी उपासनासे कुछ मिल जाय, पर जिनके पास कुछ नहीं है उनकी उपासना करके यह आशा की जा सकती है कि कुछ मिल जाय। जैसे समुद्र लवालब पानी से भरा हुआ है, पर उससे कोई अपनी प्यास नहीं बुझा सकता है और न उसमेंसे कोई नदी भी निकलती है, लेकिन ये पहाड़, जहाँ कुछ भी नजर नहीं आता, पानीका जहाँ नाम नहीं वहाँसे कितनी ही नदियाँ निकलती हैं, कितने ही भरने भरते हैं। तो हे नाथ! आपके पास ये धन वैभव परिजन आदि कुछ भी नहीं रहे, आप अविश्वन हो गए, कुछ भी नहीं रहा आपके पास, लेकिन आपकी उपासनासे हमें आशा है कि मैं सर्वस्वहित प्राप्त कर सकता हूँ।

प्रभुभक्तिका उदाहरण—एक बार राजसभामें गुरुकी चर्चा चल रही थी। लोग

कहते थे कि मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु ऐसे हैं । तो एक जैन श्रावक बोल उठा कि मेरे गुरु शान्त हैं, विशुद्ध आचरण रखने वाले हैं, जगतके जीवोंपर सच्चा प्यार रखने वाले हैं । तो कोई एक व्यक्ति बोल उठा कि ऐसी बात नहीं है । तुम्हारे गुरु तो कोढ़ी होते हैं । उसने किसी निर्ग्रन्थ मुनिको कोढ़ी देखा था । पर यह नियम तो नहीं हो सकता कि जो कोढ़ी हो वह पवित्र न हो सके । लेकिन उसने ऐसी निन्दा की । उस समय उस श्रावकने और कुछ तो न कहा, पर यही कहा कि मेरे गुरु कोढ़ी नहीं होते । तो राजाने उस व्यक्तिसे कहा कि तुम इनके गुरुको कोढ़ी बताते हो । हम देखेंगे, अगर कोढ़ी न होते होंगे तो तुम्हें दण्ड मिलेगा । वह आलोचना करने वाला व्यक्ति जब घर गया और स्त्रीसे उस विषयमें चर्चा की, तो स्त्री कहती है कि अरे क्या हर्ज था—कोई गुरु अगर कोढ़ी हो, रोगी हो, उपद्रवोंसे ग्रस्त हो तो क्या उससे उस गुरुकी गुरुता मिट जाती है ? तो वह व्यक्ति बोल उठा कि अब तो मैंने बोल दिया है, अब क्या किया जा सकता है ? तो स्त्री बोली कि इसका और तो कोई इलाज नहीं है, केवल एक उपाय है । तुम उन्हीं गुरुके पास जाओ जिन्हें उसने कोढ़ी देखा था, उनसे इस घटनाको बताकर निवेदन करो । गया वह शामके समय । सध्यासे पहिले गुरुको नमस्कार करके बोला वह श्रावक—महाराज मैंने बहुत अपराध किया । सारी घटना सुनायी—मैं यो बोल उठा, अब क्या होगा ? मेरी हँसी होगी, मुझे दण्ड मिलेगा, इसकी तो मुझे परवाह नहीं, पर इससे धर्मकी अप्रभावना होगी । खैर, गुरुने कहा—तुम जाओ, विश्राम करो । वह घर चला आया । तो शामके समय रात्रिमें ध्यान करते हुए उस साधुने प्रभुभक्ति की, और उस भक्तिमें एक स्तवन रच डाला जिसका नाम है एकीभावस्तोत्र । भक्तिमें बोल उठा—ओह ! भगवानकी भक्तिसे तो भवभवमें सचित्त किये हुए दुर्निवार पापों का समूह भी नष्ट हो जाता है तो इसमें क्या आश्चर्य है कि जो ससारके दुःख दूर हो सके ।

नमस्करणीय प्रभुस्वरूप—भैया । श्रद्धा कीजिए—प्रभुभक्तिमें अद्भुत सामर्थ्य है । एक एगोकार मन्त्र जिसका वाच्य केवल आत्मविकास है, जिसमें पक्षपातकी गंध नहीं, लेकिन आत्माकी साधनाके लिए एक लोगोकी दृष्टिमें दीवाना बनकर निकले, वही तो हमारा गुरु है, और ऐसे गुरुराज आत्मसाधनाके बलसे जब घातक कर्मोंका ध्वंस कर देते हैं तो वही तो हुम्ना सर्वज्ञ अरहतदेव । और जब शरीरसे भी रहित केवल ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व रह जाता है उसे कहते हैं सिद्धदेव । ओहो ! कितना निष्पक्ष यह नमस्कार मन्त्र है, केवल आत्माके विकासकी पूजा है, किसी देवका नाम नहीं, किसी गुरुका नाम नहीं, केवल आत्मविकासका स्मरण है, प्रभुभक्तिका अद्भुत प्रताप है, पर ही तो निष्कपट । जिस बालकका अपने पिताके प्रति निष्कपट प्यार होता है उस बालकको यह अधिकार है कि पितासे कभी हठ भी कर सकता है । यदि हम आपके हृदयमें प्रभुके प्रति ऐसा निष्कपट प्यार हो, उनके गुणोंका ऐसा अनुराग

हो तो हम आप कभी स्तवनमे प्रभुसे कुछ हठ भी कर सकते हैं ।

प्रभुभक्तिका प्रसाद—वे मुनिराज-जिनका नाम था वादिराज—स्तवन करते करते एक बार बोल उठे कि हे नार्थ ! जब आप स्वर्गसे भी यहाँ न आये थे, उससे ६ महीना पहिले से नगरमे रत्नोकी वर्षा हो रही थी तो कुछ हमने आपको ध्यानके द्वारसे बुलाकर अपने हृदय के मंदिरमे विराजमान कर लिया । अब तो यह शरीर स्वर्गमय हो जाय तो इसमे आश्चर्य क्या ? ओह ! उस परमभक्तिका माहात्म्य देखो कि उनका सारा कोढ़ दूर हो गया । देदीप्यमान स्वर्णवत उनका शरीर होने लगा, इतनेमे ही उन्हें ख्याल आया कि उस व्यक्तिने जिसने मुझे देखकर कोढ़ी बोल दिया है, राजा यदि इस बातको भूठ साबित कर देगा तो बड़ा दण्ड देगा । उससे तो एक बहुत बड़ी अप्रभावना होगी । सो उन्होंने उस व्यक्तिके प्राण बचाने व अप्रभावना न होने हेतु अपनी छिगुली (छोटी) अंगुलीको बड़े जोरसे दाब लिया ताकि उसका कोढ़ न खतम होने पाये । सो उस छिगुलीमे कोढ़ रह ही गया । जब राजाने उन मुनि राजको देखा तो वहाँ तो कोढ़का नाम न दिखा । उस निन्दा करने वाले व्यक्तिपर राजाको बड़ा क्रोध आया । तो मुनिराज बोले—राजन् ! क्षमा करो, उसका कोई दोष नहीं है । देखो यह कोढ़ जो हमारी इस छिगुलीमे स्थित है वह सारे देहमे स्थित था । लो राजाके ज्ञान जगा और उस निन्दा करने वाले व्यक्तिको क्षमा कर दिया ।

स्वसुखमे ग्रन्थका असहयोग—भाई भगवानका प्रताप हृदयगम कीजिए, केवल एक परिजनोंके मोहसे ही निस्तारा न होगा, ये कोई भी लोग तुम्हारा कल्याण न कर देंगे । एक सेठ था, उसके चार लडके थे । ५ लाखकी जायदाद लडकोको बाँट दी और १ लाखकी जायदाद अपने पास रख ली । तो सेठने जिस कमरेमे वह रहता था उसमे भीतके अन्दर गड्ढोमे सोना, चाँदी, रत्न जवाहरात जो कुछ भी उसके पास था रखकर उन गड्ढोको बन्द करवा दिया था । लडकोको सब पता था । जब वह मरने लगा, बोल बद हो गया, कान जरूर सही काम कर रहे थे, उस समय पच लोग आये । कहने लगे—सेठ जी, अब तो आपका अंतिम समय है, जो कुछ दान पुण्य करना हो कर जावो, वह सब धन धर्मकार्यमे लगा दिया जायगा । सेठको वह बात अच्छी जची, वह बोल तो न सवता था, पर इशारा करके बताने लगा कि वहाँ जो धन रखा है वह सब धर्मकार्यमे लगा देना । उस इशारेको वे पच लोग न समझ सके । पचोने लडकोको बुलवाकर पूछा कि भाई सेठ जी क्या कहते हैं ? तो वे लडके कहते हैं कि सेठ जी इस बातका इशारा कर रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ था वह सब इन भीतों के चिन्नवानेमे लगा दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, वह बेचारा सेठ यह चाहकर भी कि मेरा धन धर्मकार्यमे लग जाय, पर बोल न सकनेके कारण उसे धर्मकार्यमे न लगा सका । लडकोकी बातें सुनकर वह मन ही मन कुढ़ रहा था । तो भाई यहाँ किसका विश्वास बनाया

जाय कि कोई हमे कल्याण करनेमे मदद दे देगा ? कोई नहीं है ऐसा ।

आत्मोद्धारके वास्तविक पितृत्व—एक ब्राह्मणकी लडकीने किसी नग्न दिगम्बर गुरुराजका उपदेश सुना और ५ पापोंके त्यागका नियम उन गुरुराजसे लिया । जब घर आयी, अपने पितासे बताया तो उसका पिता उसपर बहुत नाराज हुआ । बोला—तुमने क्यों बिना मेरी आज्ञाके ऐसे नियम लिये, और क्यों उस गुरुने तुम्हे ऐसा नियम दिया । चलो चलें ऐसे मुनिके पास देखे तो सही कि कौनसा वह मुनि है ? चलते-चलते रास्तेमे देखा कि एक व्यक्ति फासीपर लटकाया जा रहा था । लडकीने पूछा—पिता जी यह व्यक्ति क्यों फासीपर लटकाया जा रहा है ? तो बताया कि इसने किसी व्यक्तिकी हत्या की है इससे फासीपर लटकाया जा रहा है । तो वह लडकी बोली—पिताजी तब फिर मैंने उस हिंसाका (हत्याका) त्याग कर दिया तो कौनसा बुरा किया ? अच्छा बेटी चल इस एक नियमको रख ले, पर और चार नियम तो छोड़ दे । आगे चले तो देखा कि एक व्यक्तिकी जिह्वाका पुलिसके द्वारा छेदन किया जा रहा था, लडकीने पूछा—यह व्यक्ति क्यों दण्डित किया जा रहा है ? तो बताया कि इसने झूठ बोला है । तो पिताजी मैंने झूठ बोलनेका त्याग कर दिया तो कौनसा बुरा किया ? अच्छा बेटी तू इन दो नियमोंको रख ले, पर अन्य तीन नियमोंको तो त्याग दे । आगे चले तो देखा कि पुलिसके लोग एक व्यक्तिको हथकड़ी डाले हुए लिए जा रहे थे ।... पिताजी इसका क्या मामला है ? इसने चोरी किया है । तो फिर मैंने चोरीका त्याग किया तो क्या बुरा किया ? अच्छा बेटी तू इन तीन नियमोंको रख ले, पर दो तो छोड़ दे । कुछ और आगे बढ़े तो देखा कि एक व्यक्ति बहुतसे लोगों द्वारा एक जगह खूब पीटा जा रहा था । लडकीने पूछा—पिताजी इसका क्या मामला है ? बेटी इसने कुशील सेवन किया है ।...तो पिताजी मैंने कुशीलको त्याग दिया तो क्या बुरा किया ? अच्छा बेटी तू इन चार नियमोंको रख ले, पर एक नियम तो त्याग दे । कुछ और आगे बढ़े तो देखा कि पुलिसके लोग एक व्यक्तिको बांधकर लिए जा रहे थे । पूछा, इसका क्या मामला है ? तो बताया—बेटी इसने तृष्णा करके दूसरोपर अन्याय किया है । तो पिताजी मैंने इस तृष्णाको त्याग दिया तो क्या बुरा किया ? अच्छा बेटी तू सभी नियम रख ले, पर चल देखें तो सही कि वह कौनसा मुनि है जिसने तुम्हे ये नियम दिए हैं । पहुँच गए मुनिराजके पास तो वह पुरुष बोला—मुनिराज तुमने मेरी बेटीको क्यों ५ नियम दिये ? तो वह मुनि कहता है—यह बेटी तुम्हारी नहीं, यह तो मेरी है । यह कैसे ? उस समय दर्शकोंका बड़ा ठट्ठ जुड़ गया । तो उस मुनिने उस लडकीके सिरके ऊपर हाथकी छाया कर दी आशीर्वाद रूप में । उस लडकीको अपने पूर्वभवका स्मरण हुआ और जो कुछ भी उस लडकीने पूर्वभवमे

ज्ञानार्जन किया था वह सब धाराप्रवाहसे बोल उठी । तो वास्तवमे हम आप सतान तो उनके है जो हम आपको हितमार्गमे लगायें । लोग कहा करते है कि हम वीरकी सतान हैं । अरे वीरके तो सतान ही नहीं हुए, शादी वर्गैरह तो हुई नहीं, फिर वीरके सतान क्यों कहते ? अरे उन्होंने हम आप सबको हितमार्गमे लगाया इससे अपनेको महावीरकी सतान कहते है । यहाँ निष्कपट प्यार तो वह है जो हितमार्गमे लगाये । तो वे प्रभु परमज्योतिस्वरूप हैं, परिपूर्ण सनातन है, कृतकृत्य है, ये भगवान सिद्ध इस चतुर्थ शुबलध्यानके प्रतापसे बने हैं । अयोगकेवली गुणस्थानके प्रतापसे शेष कर्मोंका विनाश हुआ कि सिद्ध पद प्राप्त हो जाता है ।

सतुष्ट सर्वदैवास्ते देवस्त्रैलोक्यमूर्धनि ।

नोपमेय सुखादीना विद्यते परमेष्ठिन ॥२१६॥

संतोषमे वैभवशालिता—ये सिद्ध भगवान् सतुष्ट है, अपने आपमे सतुष्ट है । असन्तोष ही दरिद्रता है, सतोष ही अमीरी है । नहीं तो आप लोग कमेटी करके निर्णय करके ही बतावो कि कितना धन प्राप्त हो जाय तो अमीर कहलायगा । आप लोग इसका कोई निर्णय नहीं दे सकते । तो वास्तवमे जो सन्तुष्ट है वे ही अमीर है । बुन्देलखण्डके एक राज्यमे राजाके मर जाने पर राजमाता राज्य करती थी । उसके एक पुत्र था । उस पुत्रका चित्त बड़ा उदार था । बहुत-बहुत धनका दान करता था जो उसे मिल जाय । वह राजमाता उस लड़के की इस उदारता व अच्छी भावनाओं के कारण बहुत प्रसन्न थी । एक बार उस राजमाताने कहा—बेटे यह जो सामने पहाड़ खड़ा है इतना धन यदि तुम्हारे सामने रख दिया जाय तो तुम कितने दिनोंमे दान कर दोगे ? तो वह बालक बोला—माँ, मैं तो एक मिनटमे ही दान कर दूँगा, पर उठाने वाले चाहे कितने ही दिनोंमे उठाये । तो वास्तवमे जो सन्तुष्ट है वह परमधनी है और जो असन्तुष्ट है वह अति निर्धन है ।

आत्मरक्षार्थ विपदाओंके स्वागतका अनुरोध—भैया ! यहाँ किसकी बात सुनते हो, किसके बहकावेमे आते हो ? यहाँ किसके लिए इतनी अधिक धनके पीछे होड़ लगाई जा रही है ? अरे उदयके अनुसार अगर आता है धन तो आये, उसमे व्यवस्था बना लेंगे । धनी होनेके लिए, अमीरीका सुख भोगनेके लिए यह मानवजीवन नहीं पाया, विन्तु तत्त्वज्ञान^१ पाकर अपने आत्मामें बसे हुए परमात्मप्रभुका दर्शन कर करके पवित्र बननेके लिए हमने यह मनुष्यजीवन पाया है । कैसी भी स्थितिया आये, विचार करें कि हे विपदावो, तुम तो हमारा हित करने वाली हो, जितनी आ सको आवो । अरे इन रागकी नीदमे सोये हुए पुरुषोंको जगाने वाली आप ही तो हो । जिस क्षेत्रमें विपदायें नहीं होती उस क्षेत्रसे मुक्ति नहीं होती । देवलोकमें जहाँ कोई विपदा नहीं, खाने पीनेका सकट नहीं, रोजिभार करना पड़ता नहीं, बस खेल खेलमें ही सारा समय व्यतीत होता है, तो क्या वहासे किसीको मुक्त

होते सुना है ? आगममें देखा है भोगभूमिके क्षेत्रमें कोई विपदा नहीं । जुगलिया पैदा हुए, वे ही पुरुषस्त्री बन गए, जिन्दगीभर सुखमें रमे, अन्त समयमें गर्भ रहता, बच्चा बच्ची दोनों साथ ही पैदा हुए और मा बाप तुरन्त मर गए । तो वहा काहेका दुख ? दुःख तो उन्हें तब हो जब वे उन बच्चा बच्चीका मुख देख लें । तो विपदाये आती है तो आयें । जो निर्वाण हजारों वर्ष तक तप करने पर प्राप्त हो सकता है वह निर्वाण किसी उपसर्गके आने पर अन्तर्मुहूर्तमें ही प्राप्त हो सकता है । गजकुमारसे बहुतसे लोगोको हे विपदा । तूने मुक्तिमें पहुँचाया । तेरी आशा करूँ तो मुझे कुछ हाथ आ सकता है, पर सम्पत्तिकी आशा करूँ तो केवल जीवन खोना है, हाथ कुछ नहीं आता है । विपदावोसे डर मान लिया तो जीवन कायर बन गया, कुछ कर ही नहीं सकते । विपदावोसे क्या घबडाना । राम लक्ष्मण सीता घर छोड़कर बनमें रहे तो उन्होंने क्या विपदा मानी ? यहा तो थोड़ी सी हानि हो जाय या लाभमें कमी आ जाय तो लोग हैरानी मानते है । इतना साहस बनावो कि हम तो जो भी स्थिति आयगी उसीमें खुश रहेगे । धर्मके लिए जीवें । दरिद्रता आये तो आये, अपने बच्चोको, स्त्रीको सबको धर्मकी बाते सुनाकर, जीवनका मूल लक्ष्य बताकर, उनके दुःखमें सहानुभूति दिखाकर उन्हें तृप्त करले । वे तो धर्मके रगमें रग जायेंगे । क्या यहा कष्ट है ? जो अपने आपमें सतृप्त हो वही धनी है ।

सहज ज्ञानकी प्रियतमता—प्रभु सर्व प्रकार अपने आपमें तृप्त रहा करते है । वे तृष्णारहित है, लोकके शिखरपर सदा विराजमान है । अब वे वहाँसे कभी चिगेगे नहीं । इस ससारमें कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसकी उपमा भगवानके गुणोके लिए दी जाय, भगवानके आनन्दके लिए दी जाय । जीवकी आदत रहती है कि जो वस्तु अधिक प्रिय हो उसको ही हृदयमें बसायें । तो बतावो सबसे अधिक प्रिय क्या है ? कोई एक बात बैठती ही नहीं है । जब बच्चा है तब मां की गोद प्यारी है । जब बढकर कुछ बडा हुआ तो खेल खिलौने प्रिय हो गए, कुछ और बडे हुए तो शिक्षा प्रिय हो गई, फिर डिग्री प्रिय हो गई, फिर स्त्री पुत्रादि प्रिय हो गए, धन प्रिय हो गया । अब एक घटना घटती है—वह किसी दपतरमें है, खबर पहुँची कि घरमें आग लग गई । वह भट घर पहुँचकर सारा सामान, सारे बच्चे आदिको निकलवाता है । अन्तमें कोई बच्चा घरके भीतर रह गया, आग बहुत अधिक बढ गई तो वह कहता है अरे उस बच्चेको निकालो—१० हजार रुपये इनाम देंगे । अब उसे धन भी प्रिय न रहा, अपनी जान प्यारी हो गयी । कदाचित् हो जाय वैराग्य, साधु हो जाय तो अब वह अन्तस्तत्त्वके ध्यानमें इतना मस्त है कि अनेक उपसर्ग भी आ रहे है, जान भी जा रही है, और बल इतना है कि वह उन उपद्रवियोको भगा सकता है, लेकिन इन विकल्पो को भी वह नहीं चाहता है । अब क्या प्यारा रहा उसे, सो तो बतावो ? उसे प्यारा रहा अब

अपना ज्ञान । तो जो सबसे अन्तमे प्यारा रहा वही प्यारा कहलायेगा । तो अपने लिए प्यारा है अपने आत्माका ज्ञान, जिसके होनेपर फिर जगतमे कोई कोई चीज प्रिय नहीं लगती । वह पूर्ण ज्ञान प्रभुके प्रकट हुआ है इसलिए प्रभुका ध्यान किया जाता है ।

चरस्थिरार्थसम्पूर्णो मृगमाण जगत्रये ।

उपमानोपमेयत्वं मन्ये स्वस्यैव स स्वयम् ॥२१६७॥

प्रभुकी निरुपमता--भगवानका ज्ञान किसकी तरह है, वह प्रभु किसके समान आनन्द-मय है, उन प्रभुकी उपमाके लिए यहा कुछ है क्या ? ढूढ लो । चर और स्थिर पदार्थोंसे भरे हुए इस लोकमे खूब ढुढाई कर लो, पर कोई उनकी उपमाके लायक पदार्थ न मिलेगा । अजी भगवानका ज्ञान सूर्यके समान तो होगा ? अरे सूर्य तो अस्त भी हो जाता, पर प्रभुका ज्ञान-साम्राज्य कभी नष्ट नहीं होता । सूर्यको तो केतु आकर ग्रस लेता है, पर भगवानको कोई नहीं ग्रसता । सूर्यके नीचे बादल आ जानेपर उसका प्रकाश रुक जाता है, पर प्रभुके ज्ञानमे आडे कुछ नहीं आ सकते । अच्छा--तो प्रभुका ज्ञान चन्द्रमाकी तरह तो होगा ? अरे चन्द्रमा तो कभी उदयमे आता है कभी नहीं आता, प्रभु तो नित्य उदित प्रतिभासमान हैं । चन्द्रबिम्ब मे तो कोई कलक लगा हुआ है--जैसे कोई बच्चे लोग कहते हैं कि चन्द्रमामे कोई बुढिया बैठी हुई सूत कात रही है, कोई लोग कहते हैं कि हिरण उछल रहा है, कोई लोग कहते हैं कि चन्द्रमामे बरगदका पेड है । यो चन्द्रमामे तो अनेक कलक लगे हैं पर प्रभुके ज्ञानमे कहाँ कलक है ? तो यहाँ प्रभुके ज्ञानकी किससे उपमा दें ? उपमा देने लायक यहा कोई नहीं है । यह कह सकते हैं कि भगवानकी उपमा लायक तो भगवान ही हैं । अनेक विधियोंसे तत्त्वज्ञान करके अपने आत्माकी साधना करके जो महान आत्मा सिद्ध प्रभु बने हे उनके वैभवकी कुछ चर्चा चल रही है ।

यतोऽनन्तगुणाना स्यादनन्ताशोपि कस्यचित् ।

ततो न शक्यते कर्तुं तेन साम्यं जगत्रये ॥२१६८॥

प्रभुके अनन्त वैभवकी तुलना बतानेके लिये तीन लोकमे पदार्थोंका अभाव--कहते हैं कि अनन्त गुणयुक्त भगवानकी समता हम किससे करें, जिसका अनन्तवा अश भी ज्ञान और आनन्द किसीके पाया जाय तो क्या उससे तुलना कर देना युक्त बात होगी ? प्रभु अनन्त विकासमय है, और यहाँ प्रभुके विकासका अनन्तवा भाग विकास वाला है, तो किसका उदाहरण लेकर प्रभुका वैभव बताया जाय ? जो एक विशुद्ध ज्ञानमे मग्न है, जिससे ज्ञानमे रच मात्र भी रागद्वेषकी तरंग नहीं है, निरन्तर एक समान ही जिसका ज्ञान चल रहा है, ऐसे परमपुराण पुरुष सिद्ध महाराजकी परमनिराकुलता निरन्तर बर्त रही है । इससे उत्कृष्ट पद और क्या हो सकता है ? जो यहाँका मोह छोड सकता है, जो असार ससारके विषय-

साधनोका परित्याग कर सकता है वह ही तो इस पथपर चल सकेगा, कायर तो नहीं चल सकते । एक बार बुन्देलखण्डमे टीकमगढ स्थानमे एक पहलवान आया, वह कुश्तीमे विश्व-विजयी था । वहाँ पहुचकर उसने कह दिया कि हम अपनी कुश्तीकी कला दिखायेंगे । जो चाहे सो हमसे लड सकता है । किसीको साहस न हुआ । तब एक अत्यन्त दुबला पतला आदमी उठा, जिसने कभी कुश्ती भी न लडी थी, वह बोला कि हम इससे लडेंगे, मगर अभी नहीं । यह थक करके आया है, इसको पन्द्रह दिनका समय दो, अपनी थवान मेट ले, और खा पीकर खूब तैयार हो जाय तब लडे । यो पहिले ही उसने धमकी देकर उसको घबडवा दिया । जब १५ दिनके बादमे कुश्ती लडनेका समय आया तो दोनो आ गए लडनेके लिए । वह दुबला पतला पुरुष साहस भरे शब्दोमे कहता है कि तुम कौनसी कुश्ती लडोगे ? सिर मसकनेकी कुश्ती लडोगे या दाँव पेचकी ? तो वह पहलवान बोला कि सिर मसकनेकी कुश्ती लडोगे । वह पहलवान—कौनसी कुश्ती लडोगे, ऐसा सुनकर और भी घबडा गया । वह दुबला पतला आदमी कहता है अच्छा पहिले तू हमारा सिर मसक । उसने सिर मसका तो उसे अभ्यास था, सहन कर लिया । अब सिर मसकनेकी कुश्तीमे तो एक कलाकी बात है । हर एकमे तो सब जानकारी नहीं होती, कहां नस है, कहां मसकना, क्या करना, वह तो एक ज्ञान सम्बन्धी बात है । तो जब उस दुबले पतले आदमीने उसके सिरको मसल दिया तो वह पहलवान बोल उठा—बस छोड दो, अब तुम जीत गए । तो साहसकी बात बतलाते है कि साहस हो तो क्या नहीं किया जा सकता । और आत्मकल्याणके लिए साहस कही खरीदना नहीं है, उसमे किसी परकी अपेक्षा नहीं है । दृढतासे चित्तमे एक चिन्तन ही तो करना है कि मुझे शान्ति मिल सकती है तो मेरेको केवल मेरे दर्शनसे अनुभवसे ही मिल सकती है । तो ऐसे शुद्ध चैतन्यतत्त्वकी जिसने उपासना की हो, वह होता है कर्मोंसे मुक्त । उस मुक्त पुरुषके वैभवकी यह बात चल रही है ।

शक्यते न यथा ज्ञातु पर्यन्त व्योमकालयोः ।

तथा स्वभावजाताना गुणाना परमेष्ठिन ॥२१६६॥

परमेष्ठी प्रभुके गुणोका ज्ञान किये जानेकी अशक्यता—जैसे कोई आकाश और काल को मापे तो क्या उसके अन्तको पा सकता है ? नहीं पा सकता । इसी तरह स्वभावसे उत्पन्न हुए परमेष्ठियोंके गुणोका कोई अन्त भी पा सकता है क्या ? नहीं पा सकता । कोई आकाश का आखिरी ढूढना चाहे तो वह पा सकेगा क्या ? अगर आखिरी आया तो उसके बाद क्या है सो बतावो ? या तो कहोगे कि पोल है या कहोगे कि पर्वत आदिक है । पर इस पोलका ही तो नाम आकाश है, और जो पर्वत आदिक है वहाँ भी आकाश है और उसके बाद भी वही भी जावो, सर्वत्र आकाश है । और फिर लोक इतना महान है कि जिसका अन्त ही

नहीं है। जैसे कोई आकाशका अन्त समझना चाहे तो वह समझसे बाहर है इसी प्रकार भगवानके गुणोंका कोई अन्त समझना चाहे तो वह भी समझसे बाहर है। यह सब वैभव कैसे मिलेगा? कषायोंका अभाव होनेसे। अपने आत्मरवरूपका परिज्ञान हो, उसमें मग्नता हो तो यह वैभव प्राप्त होगा, पर इतनी कायरता है कि कषाय नहीं छोड़ सकते। क्रोधके कारण उपस्थित हो तो क्रुद्ध हो जाते हैं। जरा-जरासे प्रसंगोंमें लोग अपनी नामवरीका, अपने सम्मानका, घमंडका बर्ताव करते हैं, जरा-जरासी चीजोंके लोभमें मायाचार बर्तते हैं, तृष्णा इतनी बेहद लगा रखी है कि जिसका कोई आरोपार नहीं। तो ऐसे बर्ताव वाले व्यक्ति कैसे हितमार्गपर चल सकेंगे? नकलसे काम न बनेगा। काम तो असलियतसे ही बनेगा।

तत्त्वप्रतीति बिना उत्कर्षकी अशक्यता—एक कोई लकड़हारा था, उसको जंगलमें एक मुनिराजके दर्शन हुए। बैठ गया मुनिराजके पास और कहा—महाराज! मुझे भी कुछ नियम दीजिए। तो मुनिराजने कहा—रामो अरिहताण, इस मन्त्रका हर जगह, हर स्थितियों में, हर समय जाप करो। लो वह घर चला आया, अब तो उसको उसी मन्त्रकी धुनि बन गई। कोई भी उससे कुछ कहे—वह उत्तरमें रामो अरिहताण बोलता। स्त्री कहती—क्या कुछ कमाने न जावोगे? वह बोला—रामो अरिहताण। अरे ऐसे ही काम चल जायगा? रामो अरिहताण। एक बार स्त्रीने कहा—चलो खीर बनी है खा लो, वह बोला रामो अरिहताण, रोषमें आकर स्त्रीने हाथ पकड़कर खींचकर चौंकेमें बैठा दिया और कहा अब तो खावो—वह बोला—रामो अरिहताण। तो उस स्त्रीको गुस्सा आया और चूल्हेसे एक अधजली लकड़ी उठाकर उसके सिरपर मारी। लकड़ी फट गई और उसके अन्दर कुछ भरे हुए मोती बिखर गए। लो, वह तो अब मालोमाल हो गया। एक दिन पड़ोसकी किसी सेठानीने पूछा कि भाई तुम इतनी जल्दी कैसे धनिक बन गए? तो उसने सारा हाल कह सुनाया। उस सेठानीने सोचा—वाह यह तो धनिक बननेका बड़ा ही अच्छा उपाय है। सेठ जी से कहा कि तुम हर जगह हर समय हर स्थितियोंमें रामो अरिहताण कहना, फिर हम काम बना लेगी। सेठानीने खीर बनायी। कहा चलो खीर खा लो, सेठ बोला—रामो अरिहताण, सेठानीने हाथ पकड़कर जबरदस्ती चौंकेमें बैठा दिया और कहा अब तो खावो। तो वह सेठ बोला—रामो अरिहताण। सेठानीने गुस्सेका जैसा रूपक बनाकर एक अधजली लकड़ी उठाकर सेठके सिरपर मारा, अब इधर उधर देखती है कि रत्न बिखरे या नहीं। अरे वह तो नकल थी, असलियत थोड़े ही थोड़े ही थी। सेठको कोई उस रामोकार मन्त्रसे श्रद्धा थी क्या? श्रद्धा तो न थी। तो श्रद्धा सहित अगर इतने ही पदका कोई जाप करे, पूर्ण रामोकार मन्त्रकी तो बात है ही, इस एक ही पदका कोई श्रद्धासहित जाप करे—मुझे

कुछ न चाहिए, प्रभुकी छत्रछाया चाहिए. प्रभुका गुणस्मरण चाहिए, यो उस प्रभुकी यदि कोई हार्दिक उपासना करे तो उसपर सकट नहीं ठहर सकते । हम पहिले श्रद्धा तो लायें । मनको पवित्र बनाना सर्वप्रथम काम है । सो जो काम प्रभुने किया, जिस भीतरी भावकी बात जो उन योगीश्वरोंने किया उस पथपर चलें तो हमारा भी जीवन सफल हो सकता है ।

गगनघनपतङ्गाहीन्द्रचन्द्राचलेन्द्र,

क्षितिदहनसमीराम्भोधिकल्पद्रुमाणाम् ।

निचयमपि समस्त चिन्त्यमान गुणानां,

परमगुरुगुणौघैर्नोपमानत्वमेति ॥२२००॥

प्रभुगुणोंके उपमानका अभाव—भगवानका ज्ञान, भगवानका आनन्द, भगवानका साम्राज्य कितना महान है ? आकाश सबसे महान है, पर आकाशसे भी महान है प्रभुका ज्ञान । प्रभुके ज्ञानमे समस्त लोकाकाश एक बिन्दुकी तरह प्रतिभात होता है । यहाँ किसकी उपमा दी जाय ? मेघको बताते तो हैं गम्भीर, पर क्या गुण है मेघमे ? अरे ये सब एक क्षणिक पदार्थ है । उस ज्ञानानन्दस्वरूपकी इनसे क्या उपमा दी जा सकती है । सूर्य, चन्द्र, मेरु, पृथ्वी, अग्नि, वायु, कल्पवृक्ष इनसे प्रभुका गुणसमूह चिन्तन किया जाय तो सतुलन नहीं हो सकता । इनकी तरह प्रभुका ज्ञान और आनन्द है ऐसा कहा नहीं जा सकता कोई पदार्थ है ही नहीं । सारे दुःख मिट जायें और आनन्द ही आनन्दमे मग्न रहा करें ऐसी स्थितिकी और किससे तुलना की जा सकती है ? उससे उच्च और कुछ नहीं है । देखो जिसमे आनन्द भरा है, जिससे आनन्द मिलता है वे सब चीजें आपकी आपमे बसी हुई है । कहीं बाहरसे नहीं लाना है । जब जरा बाह्यपदार्थोंकी दृष्टि, बाह्यका विकल्प छोड़ें तो खुद ही यह प्रभु है, खुद ही यह अपने आपकी परख कर लेगा ।

कल्याणके लिये उम्रका हिसाब लगानेकी अनावश्यकता—जिस स्त्री, पुरुष, गृहस्थ, साधु, जवान अथवा बच्चा, जिसको भी अपने आपके आत्मस्वरूपका अनुराग जग गया धन्य तो उसका जीवन है । इसमे उम्रकी बात क्या ? ८ वर्षका भी बालक सम्यग्दर्शन उत्पन्न कर सकता है और साधु होकर चारित्र्य पालकर भगवान बन सकता है । कृष्णकी सभामे जब नेमिनाथ स्वामीके समवशरणामे व्याख्यान सुनकर आये श्रीकृष्ण जी ! दरबार लगा था, वहाँ कहा कि देखो यह द्वारिकापुरी बारह वर्षमे समाप्त होगी । जिसे उत्थान करना हो, जिसे जो कुछ करना हो सो करे । तो भरी सभामे प्रद्युम्न बच्चा खड़ा हो गया, कोई अधिक उम्र नहीं, शादी हुए थोड़े दिन हुए थे, वह प्रद्युम्न खड़ा होकर बोला—मुझे तो विरक्ति हुई है और सब घर परिवार छोड़कर दीक्षाके लिए जाऊँगा । लोग समझाते हैं—श्रीकृष्ण जी बोले—बेटा क्या कहते हो ? और लोग भी बोले—अरे छोटी उम्र है तुम्हारी, अभी दीक्षा लेने क्यों जा

रहे हो ? तो वह प्रद्युम्न कहता है कि अब तो मुझे किसीसे भी अनुराग नहीं रहा, मैं अब इस ससारके खम्भ बनकर रहना नहीं चाहता । चल दिया वहाँसे । पहुँचा घर और स्त्रीसे कहा कि हमें तो अब विरक्ति हुई है, हम तो जा रहे हैं दीक्षा लेने । तो स्त्री कहती है कि तुमको अभी अच्छी तरह विरक्ति नहीं हुई । क्योंकि यदि अच्छी तरहसे विरक्ति हुई होती तो हमारे पास खबर भी देने न आते । और तुम तो जब विरक्त होओ तब होओ, लो मैं तो यह चली । तो कल्याणके लिए क्या उन्न पृच्छना ? जब जिसमें ज्योति जगे तब उसे अपना लाभ उठा लेना चाहिए ।

धर्मविद्याका सहत्त्व आफनेका अनुरोध—देखिये यह धर्मविद्या आपकी लौकिक विद्याओं से कितने ही गुणा महत्त्व रखती है, पर समयका प्रभाव है लोग लौकिक विद्याओंका, आजीविकाकी विद्याओंका बहुत महत्त्व बताते हैं, पर धर्मविद्याको बेकार समझते हैं । समय मिला तो धर्म पढ़ लिया । वह तो एक दिल बहलावाकी बात है, पर यह तो बतावो कि अन्तमें इन लौकिक विद्याओंसे लाभ क्या मिल जायगा ? महत्त्व दें धार्मिक ज्ञानको । ये तो ससारकी परिस्थितियाँ हैं । जो भी परिस्थिति मिलेगी उस ही में गुजारा कर सकते हैं, और फिर परिस्थितिके उत्पन्न करनेके हम अधिकारी नहीं हैं, ये परिस्थितियाँ तो उदयानुसार होंगी, पर अपने आपके ज्ञानप्रकाशकी बात तो हमारे ही आधीन है, और उसमें इतना अद्भुत आनन्द है कि सदाके लिए ससारके सब सकट टल जायें । यह बात इस धर्मविद्याके प्रतापसे ही प्राप्त हो सकती है । तो हम अब अपना पैतरा बदलें अर्थात् अपने उपयोगको बदलें, अन्यथा वह समय निकट ही है कि जब यहाँका सब कुछ छोड़कर जाना होगा ।

प्राप्त समयका लाभ उठानेकी शीघ्रताका अनुरोध—एकका मित्र बीमार था, वह शामके समय उस मित्रके घर उस मित्रसे मिलनेके लिए गया । मित्रसे पूछा कि भाई क्या हाल है ? तो मित्रने बताया कि आज तो मित्र । बिस्तरसे उठा जाता नहीं । दूसरे दिन वह फिर दोपहरको गया, और वह मर गया था सुबह ही । जब वहाँ पूछा तो उसे वह मित्र न दिखा । तो घरके लोगसे पूछा कि आज उन्हें किसी दूसरी जगह लिटा दिया क्या ? कहाँ है हमारा वह मित्र ? तो घरके लोग बोले—आज तो वह दुनियासे चला गया । तो वह भुभुलाकर कहता है—अरे, दुनियासे चला गया । “कल तक तो यूँ कहते थे कि बिस्तरसे उठा जाता नहीं और आज दुनियासे भी चल देनेकी ताकत आ गई । तो क्या विश्वास है इस जीवनका ? वह तो खैर बीमार था, पर जो बीमार नहीं है, वे भी तो चले जा रहे हैं । जो अभी खुश है उनके भी मरणका पता नहीं कि किस समय मरण हो जाय ? तो भाई यहाँके समागमोंको तरसकर हम क्या लाभ उठावेंगे ? इस धर्मविद्याका अभ्यास करना चाहिए और उसमें ही अपनी रुचि बढ़ाना चाहिए ।

नासत्पूर्वाश्च पूर्वा नो निर्विशेषविकारजाः ।

स्वाभाविक विशेषा ह्यभूतपूर्वाश्च तद्गुणाः ॥२२०१॥

प्रभुगुणोकी भूतपूर्वता और अभूतपूर्वता—सिद्ध भगवानमे जो गुण प्रकट हुए हैं वे गुण ऐसे नहीं हैं कि पहिले न थे और ऐसा भी नहीं है जो पहिले थे । इसका तात्पर्य यह है कि आत्मामे यदि ज्ञान आनन्द आदिक गुण न हो तो किसी भी प्रकार वे प्रकट नहीं हो सकते । धूलमे तेल नहीं है तो धूलको कितने ही बार पेला जाय तो भी उससे तेल नहीं निकल सकता, ऐसे ही जिसमे जो शक्ति नहीं है कितने ही उपाय किए जायें, उससे वह वस्तु प्रकट नहीं हो सकती । सिद्ध भगवानके आत्मामे एक विकास है तो आत्मामे वह स्वयं है गुण तब सिद्ध भगवानके प्रकट हुआ है । कारीगर लोग मूर्ति बनाते हैं पत्थरमे से तो कारीगर क्या वह चीज बना लेता है जो पत्थरमे न थी ? नहीं बना सकता । जो निकला है पत्थरमे से, जो प्रतिमा बनी है, जो मूर्तिरूप हुआ, वह अग वह अवयव वह स्कध पत्थरमे था । छेनी हथौड़ेसे क्या किया कारीगरने ? कोई चीज नई लगायी क्या ? जो उसके आवरक पत्थरके टुकड़े थे उन्हें दूर किया, चीज वही प्रकट हुई जो पत्थरमे पहिलेसे थी । इसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा होता है तो परमात्मामे नई चीज नहीं आती है । जो आत्मामे था और वह विषयकषाय कर्म आदिक आवरणोंसे ढका हुआ था, एक समाधिके उपायसे, ध्यान अग्निसे उन आवरणोंको जलाया, हटाया तो जो था, सो ही सिद्ध रूपमे प्रकट हुआ । इस कारण कहते हैं कि सिद्धभगवतमे जो गुण प्रकट हुए हैं वे ऐसे नहीं हैं कि पहिले न थे अब हुए हैं । दूसरी बात सुनो—सिद्ध भगवानमे जो गुण प्रकट हुए हैं वे पहिले नहीं थे, केवलज्ञान केवल दर्शन आदिक गुण सिद्ध भगवानमे जो हैं क्या वे सिद्ध होनेसे, अरहत होनेसे पहिले थे ? तो एक दृष्टिसे यह बात जचती है कि भगवानमे जो गुण प्रकट हुए हैं वे पहिले न थे अब हुए और एक दृष्टिसे यह बात जच रही है कि सिद्ध भगवतमे जो गुण हुए हैं वे पहिले न थे और एकदम नये ही कहीसे आ गए, ऐसी बात नहीं है । इसका कारण यह है कि जो बिल्कुल ही कुछ नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं है, उसका आविर्भाव नहीं, प्रकाश नहीं । वह गुण स्वाभाविक विशेष विकारभूत नहीं है, इस कारणसे भगवानके जो गुण हैं वे अभूतपूर्व भी हैं और पहिले थे वे ही उत्पन्न हुए हैं । ये दोनों बातें यथार्थ जान लेना चाहिए ।

वाक्पथातीतमाहात्म्यमनन्तज्ञानवैभवम् ।

सिद्धात्मना गुणग्राम सर्वज्ञज्ञानगोचरम् ॥२२०२॥

सिद्धात्माके गुणोकी सर्वज्ञज्ञानगोचरता—जिसको माहात्म्य वचनोंसे नहीं कहा जा सकता, जिसके अनन्त ज्ञानका विभव है ऐसे सिद्ध परमेष्ठियोका गुणसमूह सर्वज्ञके ज्ञानके गोचर है । जैसे धनिकोकी बात धनिक ही जानें, क्या खर्च होता है, क्या खर्च दिखाते हैं,

क्या आय दिखाते हैं—ये सब बातें धनिकों की ही विदित होती हैं। गरीब क्या जानें ? जो जिसके समक्ष हो वह उसके दुःख, सुख, चिन्ता, उल्भन आराम आदि सारी बातों को परख सकता है। ज्ञानी पुरुष ज्ञानीके मर्मको परख सकता है। जो जिस गुणका प्रेमी है वह उस गुणकी बात को जान सकता है। एक सभामें सगीत हो रहा था, तो बहुतसे लोग एक लाइनमें सगीत वाले बैठे हुए थे और सगीत बजा रहे थे। उस समय एक कोई अधा पुरुष भी उस सगीतसभामें बैठा हुआ था। वह भी सगीतकलाका विशेष जानकार था। तो उसने उस सगीतके सम्बन्धमें बताया कि इनमें जो इतने नम्रपर बैठा हुआ तबल्ची है उसका अगूठा निजी नहीं है, बनावटी है, वह तबलेकी आवाज सुनकर परख गया था। जब लोगोंने देखा तो उन्हें यह बात सही दीखी। उसकी उस कलाको देखकर जो उसमें नृत्यकारिणी वेश्या थी वह बहुत प्रसन्न हुई। अब दूसरी बात देखो—उस सगीतके साथ-साथ वह नृत्यकारिणी गाती भी जाती थी और नाच भी रही थी। तो उस समय उसके शरीरपर कोई भ्रमर आकर बैठ गया। अब वह नृत्यके समय, सगीतके समय यदि वह अपने हाथसे उस भ्रमरको उड़ाये तो उसकी उस नृत्यकलायें कुछ अन्तर आ सकता है। तो उस नृत्यकारिणीने उस सगीतकी ही कलामें उस गानेके भीतर ही ऐसी श्वास भरी आवाज छोड़ी कि वह भ्रमर अपने आप शरीरपरसे उड़ गया। इस कलाको भी वह अधा पहिचान गया याने जो जिस कलाके विशेष जानकार होते हैं वे उस कलासम्बन्धी अत्यन्त सूक्ष्म बातको भी पकड़ लेते हैं तो उस अधेने नृत्यकारिणीकी कलापर प्रसन्न होकर जो एक दुशाला ओढ़े हुए था नृत्यकारिणीको न्यौछावर कर दे दिया। राजाने पूछा कि तुमने इसमें ऐसा क्या काम देखा जो अपना नया दुशाला इसको भेंट कर दिया ? तब अधेने उस नृत्यकारिणीको नया दुशाला भेंट करनेका कारण बताया। तब लोगों को विदित हुआ। तो जो ऐसी सूक्ष्म कलाको जानकार होंगे वे ही तो इस तरहकी सूक्ष्म बात बता सकेंगे। सर्वज्ञके वैभवको सर्वज्ञ ही बता सकेंगे।

स स्वयं यदि सर्वज्ञः सम्यग्भूते समाहित ।

तथाप्येति न पर्यन्तं गुणानां परमेष्ठिनः ॥२२०३॥

सर्वज्ञके गुणोंका सर्वज्ञ द्वारा भी अवक्तव्यता—सर्वज्ञ भगवान् प्रभु प्रभुके गुणोंको जानते हैं, किन्तु वे प्रभु भी यदि प्रभुके गुणोंको कहने बैठ जायें तो वे भी कहकर उसका अर्थ न कर सकेंगे। किसी नदीमें जहाँ पानी नहीं रहा, वहाँ जितनी धूल पड़ी है, जितने छोटे-छोटे कण पड़े हैं उन सबको आप वहाँ खड़े हुए जानते हैं कि नहीं ? और अगर पूछें कि बतावो वे कण कितने हैं ? तो क्या आप उनकी सख्या बता सकेंगे ? नहीं बता सकते, किन्तु जानते सब हैं। तो सर्वज्ञमें प्रभुमें कितने गुण हैं, क्या वैभव है यह सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा गोचर है। वे जानते हैं, किन्तु वे भी यदि कहने लग जायें तो कह नहीं सकते। प्रयोजन यह है कि

ससारकी किसी मायामे, वैभवमे, विषयसाधनोमें, किन्हीमे भी मोह मत बढावो, व्यामुग्ध मत हो । कुछ बनता है मोह, पर जानते तो रहो कि ये सब भिन्न चीज है, भिन्न समागम है । यहाँ राग करनेसे पूरा न पडेगा । जो किया जा रहा है राग वह हमारी गल्ती है । किसी दिन तो वियोग होगा, और वियोगके समयमे बहुत क्लेश भोगना पडेगा । तो इन प्राप्त समागमोके प्रति ऐसा ध्यान बनाये रहो और अपने आपमे अपनी परख करके अपने आपके स्वरूप को निहार करके तृप्त रहो, सुखी रहो । बस वही वास्तविक अमीरी है । इस उपायसे प्रभुता प्राप्त कर लोगे और स्वयं जान जावोगे कि प्रभुका वैभव क्या है ?

वास्तविक अमीरी—बाह्य चीजोमे यदि अपना लगाव है तो चाहे राजा ही क्यों न हो फिर भी वह गरीब है । एक फकीरको कोई पुरुष एक पैसा चढा गया, विचार किया कि यह पैसा मैं उसे दूँगा जो मुझे अत्यन्त गरीब दिखेगा । बहुत ढूँढा, पर कोई भी अत्यन्त गरीब न मिला । एक बार बादशाह हाथीपर बैठा हुआ अपनी सेना सहित उसके पाससे निकला, वह किसी दूसरे राजापर चढाई करने जा रहा था । साधुने और लोगोसे जानकारी कर ली कि यह बादशाह दूसरे किसी छोटे राजापर चढाई करने जा रहा है, तो सोच लिया कि इससे गरीब और कौन हो सकेगा जो दूसरे निरपराध छोटे राजाका धन हडपने जा रहा है । सोचा कि यह पैसा मैं इस बादशाहको दूँगा । जब पासमे आया तो साधुने उसकी भोलीमे वह पैसा फेक दिया । बादशाहने पैसा फेकनेका कारण उस साधुसे पूछा । तो उसने बताया कि यह पैसा हमे किसीने चढाया था, सो विचार किया था कि हमे जो सबसे अधिक गरीब दीखेगा उसीको यह पैसा दूँगा । तुमसे गरीब मुझे कोई दिखा नहीं सो यह पैसा मैंने तुम्हे दिया । ‘‘
वाह मैं गरीब कैसे ? मेरे पास तो इतनी सेना, इतना वैभव, इतना सब कुछ । ‘अरे यदि आप गरीब न होते तो बेचारे निरपराध छोटे राजाका धन हडपने तुम क्यों जाते ? बादशाहके ज्ञान जगा, और कहा—महाराज, आपके इस पैसेने मुझे धनिक बना दिया । वहीसे वह बादशाह वापिस लौट आया । तो इस बातकी चिन्ता छोड देनी चाहिए कि मेरे पास तो कुछ भी वैभव नहीं है । जो वैभव है वह भी जरूरतसे अधिक है, ऐसा भाव बनाये ।

आत्महितनिर्णय—अरे इस वैभवकी प्राप्ति करनेके लिए यह जीवन नहीं पाया है । यह जीवन पाया है—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्रके पालनके लिए । दुनियामे हजारो लोग आये और अपनी-अपनी कर्तूत दिखाकर चले गए, केवल ग्रन्थोमे व इतिहासमे उनका नाम शेष है । क्या है यहाँ ? तो इस चिन्ताको दूर करें और जो मिलता है वह भाग्य से मिलता है । उसमे घरके सभी जीवोका भाग्योदय काम करता है । तो फिर जो कुछ आय हो उसीमे व्यवस्था बनाकर गुजारा चलायें और तृप्त रहे । भगवानकी भक्ति करके और अपने आपके वैभवको निहारकर । क्या दुःख है ? विपदा तो यह है कि कही कुसंग न हो जाय,

कही बुद्धि न फिर जाय । विपदा तो इसका नाम है । धन कम हुआ यह कोई विपदा नहीं है । रही पोजीशनकी बात । तो आत्माका महत्त्व बढप्पन तो आत्माके विकासमे है और बात मे नहीं है, तो अपने वैभवको, अपनी ज्ञानशक्तिको, अपने ज्ञानपुञ्जको निरखिये और उसका निर्णय रखिये तो उससे आपकी सच्ची शोभा बढेगी । बाहरी कपडोसे, श्रृ गारोसे इस अप-वित्र देहकी शोभा बढायी तो क्या बढाया ? अपने आपमे बसा हुआ जो ज्ञान है, गुण है, निधि है, परम शान्ति है उस स्वभाव निधिको निरखकर तृप्त होवो तो अपनी वास्तविक शोभा बढेगी । तो एक इस अपने कारणपरमात्मतन्त्रके आलम्बनसे वे गुण विकसित होते हैं जिन गुणोको सर्वज्ञ प्रभु ही जान सकते हैं । वे सर्वज्ञ भी यदि उन गुणोको दताना चाहे तो उनका अन्त न बता पायेंगे ।

त्रैलोक्यतिलकीभूत निःशेषविषयच्युतम् ।

निर्द्वन्द्व नित्यमत्यक्ष स्वादिष्ट स्वस्वभावजम् ॥२२०४॥

नरौपम्यमविच्छिन्न स देवः परमेश्वर ।

तत्रैवास्ते स्थिरीभूत पिवन् ज्ञानसुखामृतम् ॥२२०५॥

प्रभुकी ज्ञानामृतसे तृप्तता—वे प्रभु योगीश्वर उपमारहित, नामरहित निरन्तर अनुभव मे आ रहे हुए उस स्वाभाविक ज्ञानानन्दामृतको पीते हुए स्थिर होकर वही ही ठहर जाते हैं ऐसा है वह अमृत जो तीनो लोकमे अदृष्ट है, समस्त विषयोसे परे है, अतीत है, जिसमे कि ददफद कलह नहीं है, निरुपम है ऐसे स्वाभाविक ज्ञानानन्दामृतको पीते हुए वे प्रभु अपने स्वभावमे ही ठहर जाते हैं । यहाँ भी तो जब कोई कभी बहुत ही रुचिकर स्वादिष्ट चीज खा रहा होगा तो उस समयमे यहाँ वहाँकी बातें भूलकर अपने आपमे हो सिक्कुडे हुए होकर, एक-तान होकर उसके रसको अनुभवते हैं । तो जब कोई उच्च आनन्द प्राप्त होता है तो फिर उसे छोडकर बाहर कहाँ जाय ? प्रभुको स्वाभाविक केवलज्ञान और अनत आनन्दका जो अनुभवन है उस अनुभवको भोगकर अब वह बाहर कहाँ जाय ? वह निर्विकार है, अपने ही आनन्दमे निरन्तर तृप्त रहता है ।

मोहियोकी श्लेशसाधनोमे रुचि—मोही जन ही यहाँके लौकिक वैभवको कुछ घटनाओको निरखकर मौज मानते हैं । मोहियोकी ही ऐसी अवस्था है कि अपने स्वभावसे च्युत होकर बाहरमे अपना उपयोग रमायें । एक जगह एक महफिल लगी हुई थी । उस महफिल मे मिरदग भी बज रहा था, मजीरा भी बज रहे थे, और एक वेश्या गीत गा गाकर नाच रही थी । तो उस समयके दृश्यको कविने अपनी कवितामे खींचा है । वह कविता क्या है कि मिरदग कहे धिक है, धिक है, मजीरा कहे किनको, किनको । तब वेश्या हाथ पसारि कहे, इनको इनको इनको इनको । मिरदगकी आवाज ऐसी ही तो होती है ना—धिक् धिक्, अर्थात्

धिवकार है धिवकार है । मजीरेकी आवाज किनको विनको बी होती है, अर्थात् मजीरा मानो पूछ रहे है मिरदगसे कि किनको धिवकार है । तब वेश्याने हाथ पसारकर चारो दिशावोमे बैठे हुए लोगोकी ओर सकेत करते हुए कहा—इनको, इनको, इनको, इनको । अर्थात् इन चारो दिशावोमे बैठे हुए लोगोको धिवकार है । तो देखो—जो घटना इस प्रकारकी बात बता रही है उसी घटनामे लोग रति करते है । उसीमे वे मौज मानते है ।

शान्तिके अनुभवकी पात्रता—एक कहावत है कि वे पुरुष खीरको क्या जानें जो पजीरीमे ही रम रहे है । पजीरी होती होगी कोई बासी बफूडी चीज । जो इन बासी बफूडी चीजोमे ही रम रहे हैं वे क्या जानें खीरका स्वाद ? ऐसे ही जिनको विषयोमे प्रीति लगी है, बाहरी पदार्थोमे राग लगा हुआ है वे पुरुष किसी भी समय अपने आत्मामे बसे हुए उस सहज कारणपरमात्मतत्त्वके दर्शन नहीं कर सकते है । शरण तो केवल अपनेको अपने आपमे ही मिलेगा, अन्यत्र न मिलेगा । यह बात बिल्कुल सत्य है, ऋषि सतो द्वारा कही हुई है । इस बात को लिखकर रख लो कि जगतमे शरण अपनेको अपने आपमे ही मिलेगा अन्यत्र नहीं । शान्ति तो अपने आपमे ही आकर प्राप्त हो सकती है, बाहरमे शान्ति कभी भी नहीं पा सकते । तो वह उपाय करना होगा, अपने स्वभावका आलम्बन लेना होगा जिसके प्रसादसे ससारके सकट सदाके लिए छूट सकते है ।

देवः सोऽनन्तवीर्योद्गवगमसुखानर्ध्यरत्नावकीर्णः ,

श्रीमान्त्रैलोक्यमूर्ध्निप्रतिवसति भवध्वान्तविध्वसभानुः ।

स्वात्मोत्थानन्तनित्यप्रवरशिवसुधाम्भोधिमग्न स देव ,

सिद्धात्मा निर्विकल्पोऽप्रतिहतमहिमा शाश्वदानन्दधामा ॥२२०६॥

प्रभुकी अनन्त चतुष्टयात्मकता—इस ज्ञानार्णव ग्रन्थमे कर्ममुक्त अनन्त आनन्दमय ज्ञानस्वरूप देवको आदर्श मानकर उस पदमे पहुचनेके उपायोका दर्शन किया गया है । तो ध्यानका वर्णन करके उसके फलमे जो स्थिति प्राप्त होती है उस स्थितिका यह एक अतिम मनन है । देव वह है जो अनन्त शक्तिमान है । अपने आपके गुणोके विकासको बनाये रहना, उससे न हटना, इस प्रकारके असीम कायरूपको बनानेके लिए अनन्त बल काम दे रहा है । प्रभुका अनन्त बल ऐसा बल नहीं है कि हम आपको भी कुछ सुख दुःख दे अथवा कुछ बनाये रहे । यहाँ उनके वशकी बात नहीं चल रही है । यह तो वस्तुस्वरूपके विरुद्ध ही बात है, किन्तु उनका बल उनके अपने आपके गुणोके विकासमे जुटता रहता है, उससे हटने नहीं देता है, यह है प्रभुका अनन्त बल । ये प्रभु अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तआनन्दरूप अमूल्य रत्नोंके पिटारे है ।

स्वके उद्धारके लिये उत्सहन—आत्माको क्या चाहिए ? शान्ति । वास्तविक शांति

जिस उपायके मिले उस उपायमे लगना ही तो कर्तव्य है, वास्तविक शान्ति तो ज्ञान और वैराग्यके मार्गसे प्राप्त हो सकती है। यद्यपि ज्ञान और वैराग्यसे दूर रहे अनन्तकाल व्यतीत हो गया और उन ही अवस्थावोके सस्कारके कारण कुछ थोडा-थोडा ज्ञान वैराग्य पाकर भी बीचमे शिथिलता होती है, गिरते है, उठते है, ऐसी बार-बार इच्छा करके भी उत्साह भग नहीं करना है। आखिर गिरकर उत्साह भग करके मनवो खुला छोडकर क्या सिद्धि कर ली जायगी ? मार्ग तो एक यही है जिस किसी प्रकार अपने स्वरूपको पहिचानकर उसमे मग्नता होती है। जैसे कोई चीटी भीतसे गिरती है, फिर चढती है, फिर गिरती है, पर हिम्मत न हारनेके कारण वह ऊपर तक चढ ही जाती है इसी प्रकार हम आपमे गिरनेकी बात अनादिकालसे लगी ही रही आयी, उसमे यह नहीं सोचा जा सकता है कि हम अनादि से ही यो चले आये है तो इस परिपाटीको क्यों मिटायें ? कोई पुरुष यदि कुल परम्परासे निर्धन चला आया है, गरीब चला आया है तो वह यह नहीं सोचता कि हम पुरखोसे गरीब चले आये है, तो यह परिपाटी क्यों मिटायें, बनिक क्यों बने ? सभी धनिक बनना चाहते है। चाहे कुल परिपाटी चल भी रही हो किन्तु गरीबी कोई नहीं पसंद करता, इसी तरह मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याआचरण अपने स्वरूपवो न पहिचानकर बाह्यवस्तुमे आसक्ति-पूर्वक लगना, यह गरीबी तो अनादिकालसे चली आयी है लेकिन जो गौरवशाली पुरुष है, जिनका अपने आत्मतत्त्वपर गौरव है, जो आत्मवल्याणार्थी है उन्हे तो इस गरीबीको मिटा करके अमीरी प्राप्त करना है, सो वे उस अमीरीको प्राप्त करके सदाके लिए सक्क मुक्त हो जाते है। उसके लिए हमे आदर्श चाहिए। वच्चा भी यदि कोई चित्र बनाता है तो एक चित्र सामने रखे रहता है, वह है आदर्श। इसके मापिक हमे चित्र बनाना है, इसी प्रकार हमे अपने आपका उद्धार करना है, अपनेवो निर्मल ज्ञानप्रकाशमे रखना है। तो उसके लिए आदर्श है ये प्रभु, सर्वज्ञ वीतराग ज्ञानपुञ्ज। उनको निरख-निरखकर ज्ञानद्वारा अपने आपमे भी वही चीज बना लीजिए।

॥

प्रभुकी श्रीमत्ता—प्रभु अनतज्ञान, अनतदर्शन, अनतआनन्द और अनतशक्तिसे सपन्न है। वह श्रीमान हैं अर्थात् ज्ञानवान हैं, तीन लोकके ऊपर बसते है, लोकके सिरपर बसते है। जो श्रेष्ठ होगा उसे ऊँचा ही आसन चाहिए ना। हम आपमे भी जो श्रेष्ठ होता है वह ऊँचे आसन पर बैठाया जाता है। वे प्रभु तो सर्व प्रकारके रागादिक विकारोसे मुक्त होकर स्वभावसे ही तीन लोकके मूर्धापर विराजमान होते है और कभी वहाँसे हट नहीं सकते। वे श्रीमान हैं। यहाँ जो गाली बोली जाती है वे गाली नहीं है, वे तो स्तुतिके शब्द है लेकिन छोटे आदमीको यदि बड़ी बात कह दी जाय तो वह छोटा तो गाली ही मान लेता है। यो वे शब्द गाली बन

गए, मगर एक श्रीमान शब्द ऐसा है कि जो बड़ा ऊँचा शब्द है। जो आत्माका आश्रय करे उसे कहते हैं श्री। तो श्री है विशुद्ध ज्ञान, केवलज्ञानविकास। किसीको यदि श्रीमान कह दिया जाय तो वह गाली नहीं समझता है। तो यह श्रीमान शब्द इतना विलक्षण शब्द है कि इसको किसी छोटे व्यक्तिने भी बुरा नहीं माना। किसी कंजूससे कह दिया जाय कि आइये कुबेर साहब तो वह तो शरमा जायगा और समझ जायगा कि यह तो हमारी मजाक कर रहा है, यो वह उस शब्दको गालीरूपमें मान लेगा। जो जो भी इकहरे शब्द है वे स्तुतिके शब्द हैं, पर किसी छोटे पुरुषको कहा गया तो उसने गाली समझ ली। जैसे पुगा, लुच्चा, लफंगा, नगा आदि। ये सब शब्द तो प्रशंसाके हैं पर छोटे लोगोको जब ये शब्द कहे जाने लगे तो गालीरूपमें वे माने जाने लगे। लफंगा अर्थात् जिसके अंग नम्र हो गए हैं, जो बड़ा विनयशील है उसका नाम है लफंगा, कितना ऊँचा शब्द है, पर लोग इस शब्दको सुनकर गाली समझ लेते हैं। लुच्चा, जो केशोका लोच करे अर्थात् मुनिराज। पुगा अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष। स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुङ्गवाय। जिनेन्द्र भगवान है पुगा, मायने सबसे श्रेष्ठ। बुद्ध जिसकी बुद्धि खूब ठस-ठसकर भरी है उसका नाम है बुद्ध, यो ही पचासो शब्द है जो बड़ा उच्च अर्थ रखते हैं, पर छोटे लोगोको वे शब्द बोले गए इसलिए गालीरूपमें वे माने गए। गाली शब्द भी खुद बड़ा अच्छा शब्द है। गा ली, तुमने हमारी कीर्ति गा ली, स्तुति गा ली, प्रशंसा गा ली, गानेकी बात जब कही जायगी तो प्रशंसाके लिए कही जायगी, पर एक यह श्रीमान शब्द ऐसा है कि जिसे सुनकर लोगोंने बुरा नहीं माना। शायद यह सोचकर बुरा न माना होगा कि आखिर यह श्री यह ज्ञान प्रभुकी महत्ता बताता है। वे प्रभु श्रीमान हैं जो कि तीन लोकके मूर्धापर निवास करते हैं।

ज्ञानप्रकाशका सातिशय महत्त्व—प्रभु भवरूप अंधकारको नष्ट करनेके लिए सूर्यकी तरह है। यहाँ ही मोह ममता रागद्वेष आदि करके रचे पचे जा रहे हैं, यही है संसारका अंधकार। इस अंधकारको प्रभुने पूर्णरूपेण नष्ट कर दिया। ये प्रभु अपने आत्मामें उत्पन्न अनंत और सदाकाल रहने वाले उत्तम मोक्षामृत रूप समुद्रमें मग्न हैं, जिनको कोई विकल्प नहीं, जिनकी महिमा अप्रतिहत है। जो लोग नहीं जानते वे प्रभुकी महिमा नहीं कह सकते। तो इससे प्रभुकी महिमा, महत्त्व, बडप्पन, श्रेष्ठता तो न मिट जायगी। गधे मिश्री खा लेते हैं तो उससे भट जुकाम हो जाता है, उन्हें वह पचता नहीं है, पर बड़े लोग तो उसका सेवन करते ही हैं। तो जो कलाकी बात है, आत्मतत्त्वकी बात है उसे असार समझकर यदि ये ससारके व्यामोही जन इससे अलग रहते हैं तो रहे, लेकिन इस अनुभव कलाका अवधारण करके अनेक पुरुषोंने निर्वाण प्राप्त किया जो कि अनंत आनंदमय है और अब भी उस कला का आश्रय लेकर महापुरुष अपना उद्धार कर रहे हैं।

ज्ञानसमुद्रमे अवगाहनका सन्देश—देखिये—अपने आपमे भी यह आत्मा ज्ञानसमुद्र है । यहाँ कोई स्वरूपकी दृष्टिसे छोटा बड़ा नहीं है । जिसे आज हम बालक समझते हैं—कहो वह हमसे भी शीघ्र निष्कलक बन सकता है । यह आत्मा ज्ञानसमुद्र है और इसमें आनन्दका जल परिपूर्णरूपसे भरा है, इसमें समस्त गुण रत्न बस रहे हैं । पदार्थसमूह, यथार्थज्ञान, अनेक अनन्त गुण आदिक इसमें रत्न बस रहे हैं, मगर कुछ मगरमच्छोंने जैसे समुद्रको गदा कर दिया इसी तरह रागद्वेष मोहरूपी इन जंतुओंने इस ज्ञानसमुद्रको मलिन कर दिया । सो इन जंतुओंका निवारण करे, रागद्वेष मोह छोड़े, ये न अपनेमे पनपने पायें तो ज्ञानस्वरूप भुझमे ही है । ऐसे निर्मल ज्ञानसमुद्रमे अपनी शक्ति सम्हाल करके अवगाहन कीजिए, मग्न होइये नहाइये । भीतर प्रवेश करके कुछ खोज करके जो तत्त्व है उसको उत्कृष्टरूपसे उभार लीजिए और इस प्रकार फिर अपने आपके गुणोमे उपयोग लगाकर, तृप्त होकर, वलित बनकर मोक्षमे पधारिये तथा समस्त सकटोसे दूर होइये ।

निजशक्तिकी सम्हालकी अनिवार्यता—देखिये—साहस जगाये बिना किसी भी उत्कृष्ट काममे सफलता नहीं मिल सकती । व्यापारमे तो लोग लाखों रुपये लगा देते हैं, उसमे तो ऐसा नहीं सोचते कि अरे टोटा हो जायगा तो फिर क्या होगा, वाम चलेगा कि न चलेगा आदि । लोग लाखों रुपये उस व्यापारमे खर्च करते हैं और एक साहस बनाकर उस कार्यको करते हैं, ऐसे ही इस आत्मशान्ति महान वार्थके लिए यदि कुछ लीविक हानिया होती हैं, तो उनकी भी परवाह न करके अपनेमे एक साहस बनाना है, अपनी इस ज्ञानभूमिमे एक ऐसा साफ स्वच्छ एक रस बनाना होता है कि उसमे किसी परवा मोह न बसे । ऐसा करनेमे साहस रखना होगा तब शान्तिकी प्राप्ति हो सकेगी । क्यों जी, कोई एक दो भव तो लगा ही इस निर्मोह निराकुल दशाको बनानेके लिए, या एक भी भव नहीं लगाना चाहते और मोक्ष मिल जाय क्या ऐसी मनमे इच्छा है ? अरे, जब मोक्ष हो जायगा तो फिर एक भी भव न रहेगा, फिर अपना प्यारा भव वहाँसे ताओगे ? तो चिन्तन मनन वरके अपनी जिम्मेदारी समझ करके, किसी अन्य भवमे करेंगे ऐसी अपेक्षा न वरके इस ही भवमे अपने इस करने योग्य कामको कर जाइये । आज जो भव मिला है, यदि आज महाप्रमाद किया जा रहा है तो आज जो दशा मिली है, आज जो स्थितियाँ मिली हैं वे व भी न मिल पायेगी । इन समस्त अच्छे साधनोंके बीच रहकर एक धर्म कर्म करनेकी हो बात अपने मनमे ठान ले तो उससे सफलता मिलती है । आत्मसाधनाके लिए धनकी अपेक्षा नहीं है कि इतना धन मिल जाय तो हम धर्मसाधना कर सकेंगे । धर्म तो ज्ञानसे सम्बन्धित है, आत्मदृष्टिसे सम्बन्धित है, यह हर एक कोई कर सकता है । तो अपनी-अपनी शक्ति सम्हालकर अपने आपमे अपना अवगाहन करके, तत्त्वको धारण करके इन समस्त सकटोसे दूर होनेका प्रयत्न कीजिये ।

स्वयंके निर्भारताकी स्वयंसे ही सम्भवता—अपने आवरणके भारका परिहार अपने को ही करना पड़ेगा । घरमें किसी कमरेकी छत गिर गई, मलवा गिर गया तो अब उसे उठाने कौन आयगा ? अरे उठाना तो खुदको ही पड़ेगा । किसी दूसरेके सहारे बैठे रहे तो यो बैठनेसे तो काम न चलेगा । अरे उठाकर फेंकना होगा, अथवा उठवाना होगा । ऐसे ही समझिये कि अपने आपमें जो यह रागद्वेष विषय कषाय आदिकका मलवा इकट्ठा हो गया है, इसे भी कोई दूसरा दूर करने न आयगा, इसे खुदको ही दूर करना होगा । एक कथानक है कि कोई एक धनिककी लडकी थी, उसका नाम था द्रोपदी । शादी होनेके बाद थोड़े ही दिनोंमें वह विधवा हो गयी थी । तो समय बड़ा नाजुक है, स्वार्थियोंसे भरा हुआ है तो उसे घर वालोंने आश्रय न दिया । वह अपने पिताके घर रहने लगी । वहाँ रहते रहते उसका थोड़ा चलन खराब हो गया । बहुत समय गुजरा, अचानक ही उसे अपने कृत्यपर पछतावा हुआ और एकदम उसके ऐसी जति जगी, बस इस नगरको ही अब छोड़ दे और चले किसी तीर्थमें और वहाँ चलकर अपने परिणाम सुधारे । यो जब तीर्थ चलनेके के लिए उसने अपना प्रोग्राम रखा तो बहुतसे लोग उसे कुछ दूर तक पहुँचनेके लिए चले । किन्तु उसके चरित्रकी बात गावमें काफी फैल चुकी थी, सो हसने वाले लोग यही कहे कि देखो बिल्ली सौ चूहे खाकर अब यह हज करने जा रही है । हुआ क्या था कि उसके दुश्चरित्रके कारण उसके बागके फल कड़वे हो गए थे, बावडियोंके जलमें कीड़े पड़ गए थे । तो जब लोग बाग उसकी मजाक कर रहे थे तो उस घमय उसने बड़ा साहस करके लोगोको ललकारा और कहा कि तुम सब लोग मूढ़ हो, परिणामोकी गति नहीं जानते हो, तुम मजाक करते हो । जावो उन बगीचोके बड़े मीठे फल हैं, जावो, खावो और उन बावडियोका बड़ा मीठा जल पियो, मैं तो उस तीर्थधामपर जाती हूँ, वहाँ जलधारा देते हुएमे मेरे प्राण विसर्जन होंगे । वह तो तीर्थधाम गयी, लोगोंने उन बगीचोके फलों व बावडियोकी जलकी परीक्षा की तो वास्तवमें वे बड़े मीठे हो गए थे । आखिर उसकी परीक्षाके लिए बहुतसे लोग उस तीर्थस्थानपर भी गए, वहाँ उस लडकीने उस देवीका पूजन अर्चन किया, जलधारा की ओर उसके पश्चात् ही उसके प्राण विसर्जन उसी जगह हुए । तो देखो जीवन पतित हो भी जाता है तो उसका उद्धार भी किस तरह होता है ? ज्ञान किरणें फैलें, अपना प्रकाश फैले तो इस प्रकार उद्धार होता है । मासभक्षी राजा भी अहिंसा धारण करके उसी भवसे मोक्ष गए । हम इस बातसे कायर न वरें कि हमारा तो जीवन बड़ा खराब है । हमारा कैसे उद्धार हो सकता है । हम तो अभी यो ही रहेगे, अगले भवमें उद्धारकी बात देखी जायगी । तो ठीक है अभी न साहस बनाओगे फिरका क्या पता ? अरे केवल एक भाव ही तो बनानेका काम है । तो इस ज्ञानसमुद्रमें अवगाहन करके यहाँ उस तत्त्वका स्वरूप बीजिए और उन तत्त्वों

के मननसे अपने आपको कर्मोंसे मुक्त करिये ।

इति कतिपयवरवर्णोध्यनिफल कीर्तित समासेन ।

नि शेष यदि वक्तु प्रभवति देव. स्वय वीरः ॥२२०७॥

ग्रन्थसमाप्तिपर अन्तिम कथन—ग्रन्थकार कहते हैं कि यहाँ कुछ वर्णनके द्वारा संक्षेप में ध्यानका फल बताया है, पर पूर्णरूपसे यदि कहनेके लिए कोई समर्थ है तो वह स्वय वीर प्रभु ही समर्थ है । ध्यानके फलको हम किन शब्दोंमें कह सकते हैं, सकेत ही है । तो यह सकेत उनको रास्ता दिखाता है जिनको कुछ कुछ परिचय है । शब्दमें यह सामर्थ्य नहीं कि अपरिचितको भी स्पष्ट चित्रण करा दे, तो कुछ शब्दोंसे वर्णन किया गया है । यह आचार्य की भाषा है, किन्तु आपने समझा ही है कि कितनी उत्तम रीतिसे ध्यानका उपाय और ध्यान के फल आदिक सब वर्णन आचार्य महाराजने किये । इस प्रकार यह ज्ञानार्णव ग्रन्थकी समाप्ति हो रही है । अब उपसंहार रूपमें आचार्यदेव कह रहे हैं ।

इति जिनपतिसूत्रात् सारमुद्धृत्य किञ्चित्,

स्वमति विभ्रत योग्य ध्यानशास्त्र प्रणीतम् ।

विवुधमुनिमनीषाम्भोधिचन्द्रायमाण,

चरतु भुवि विभूत्यै यावद्वीन्द्रचन्द्रः ॥२२०८॥

ध्यानशास्त्रका जयवाद—यह ग्रन्थ ध्यानशास्त्र है । जिनेन्द्रदेवसे प्रणीत जो शास्त्र सूत्र है, द्वादशाङ्गमय वचन हैं उन सूत्रराजोंसे सारको कुछ ग्रहण करके अपनी बुद्धि वैभवकी योग्यताके अनुसार प्रणीत हुआ है । सो यह तब तक प्रवर्तमान रहे जब तक पर्वतराज मेरु और चन्द्र हैं । मेरु चन्द्र आदिक अकृत्रिम पदार्थ अनादिसे हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे । तो यह ध्यानशास्त्र भी सदा प्रवर्ते, जिस सारतत्त्वकी उपासनासे जीव शान्तिमार्ग पाते रहे । यह ध्यानशास्त्र विद्वान् मुनि जनोकी बुद्धि रूप समुद्रको बढ़ानेके लिये चन्द्रमाके समान है । जिस प्रकार पूर्णचन्द्रके उदयका निमित्त पाकर समुद्र जल वृद्धिगत हो जाता है, इसी प्रकार इस ध्यानशास्त्रमें वर्णित उपायोका मनन प्रयोग करके दिदेवी मुनि जनोका ज्ञान वृद्धिगत होता है, विकसित होता है । ऐसा यह ध्यानशास्त्र चिरकाल तक जयवत प्रवर्तों ।

ज्ञानार्णवस्य माहात्म्य चित्ते को वेत्ति तत्त्वतः ।

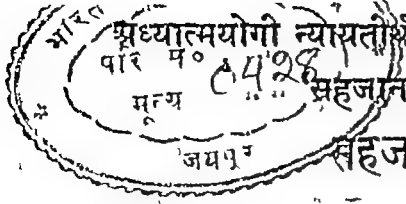
यज्ज्ञानात्तीर्यते भव्यर्दुस्तरौऽपि भवार्णव ॥२२०९॥

ज्ञानार्णवका वचनागोचर माहात्म्य—यह ज्ञानार्णव शास्त्र ज्ञानसमुद्रका वाचक होने से ज्ञानसमुद्र है । जिसमें सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र आदि अनेक गुण रत्न भरे पड़े हैं । इसके माहात्म्यको यथार्थरूपसे कौन जान सकता है ? इसके ज्ञानसे भव्य जीव दुस्तर भवसमुद्रको पार करके अनन्त पवित्र आनन्दका अनुभव करते हैं । यह भवसमुद्र अपार है, इसमें रागद्वेष

मोहविकारोके मगरमच्छ रहते हैं । इसका पार कर लेना अति कठिन है, किन्तु सम्यक् ज्ञानकिरणका ऐसा प्रताप है कि इसके बलसे यह भयानक भवसमुद्र अन्तर्मुहूर्तमे भी पार किया जा सकता है । जिसके प्रसादसे अनंतकाल तकके लिये संकट छूट जायेंगे, उसकी महिमा तो अचिन्त्य है, वचनोंका गोचर वह हो ही नहीं सकता । यह ग्रन्थ मुनिजनोको विशेषतया संबोधनेके लिये कहा गया है, किन्तु इसके अध्ययनसे गृहस्थ जनोका भी कल्याण होता है । भावना व ध्यान सत्यके विवेकी पुरुषोको लाभकारी है । अतः सभी मुमुक्षु जन इस शास्त्रके अध्ययनसे निज परमात्मतत्त्वकी उपलब्धिका लाभ ले ।

॥ ज्ञानार्णव प्रवचन एकविंश भाग समाप्त ॥

इति ज्ञानार्णव प्रवचन एकविंशतम भागके
समाप्त होनेके साथ ज्ञानार्णवके
समस्त प्रवचन पूर्ण हुए ।

पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी

सहजानन्द महाराज विरचितम्

सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकम्

॥ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥

यस्मिन् सुधाग्नि निरता गतभेदभावाः प्राप्स्यन्ति चापुरचल सहज सुशर्म ।
एकस्वरूपममल परिणाममूल, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥१॥

शुद्ध चिदस्मि जपतो निजमूलमत्र, ॐ मूर्ति मूर्तिरहित स्पृशत. स्वतन्त्रम् ।
यत्र प्रयान्ति विलय विपदो विकल्पा, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥२॥

भिन्न समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्णं सनातिनमनन्तमखण्डमेकम् ।
निक्षेपमाननयसर्वविकल्पदूर, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥३॥

ज्योति पर स्वरमकर्तुं न भोक्तुं गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकल स्वरसाप्तसत्त्वम् ।
चिन्मात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥४॥

अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकप्रज्ञात्परजल्पमेयम् ।
यद्दृष्टिसश्रयराजामलवृत्तितान, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥५॥

आभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमश भूतार्थबोधविमुखव्यवहारदृष्ट्याम् ।
आनदशक्तिदृशिबोधचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥६॥

शुद्धान्तरङ्गसुविशासविकासभूमि, नित्य निरावरणमञ्जनमुक्तमीरम् ।
निष्पीतविश्वनिजपर्ययशक्ति तेजः, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥७॥

ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यद्दधानमुत्तमतया गदित समाधि ।
यद्दर्शनात्प्रभवति प्रभुमोक्षमार्ग, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥८॥

सहजपरमात्मतत्त्व स्वस्मिन्ननुभवति निर्विकल्पं य ।
सहजानन्दसुबन्ध स्वभावमनुपर्यय याति ॥

Bhartiya Shree-Darshan Kendra
JAIPUR

वदनीय समझते थे । फिर कुछ सगय वाद जो लौकिक समाचार है वे नीचे रहने लगे, पर जिसमे कुछ अच्छा उपदेश होता उसे नीचे न डालते थे, फिर उनकी भी उपेक्षा हो गई, पर जो आगमके नामसे प्रसिद्ध है, जो शास्त्र कहे जाते हैं उनके अक्षर, अब भी नहीं लोग नीचे डालते । बहुत पहिले तो कैसे ही अक्षर हो, उन्हें लोग नीचे न डालते थे । ये पृथ्वीपर फर्श पर जो नाम लिखे जाते हैं जो पैरोके नीचे भी पड जाते हैं । शायद कुछ पहिले इस तरहसे नाम न लिखे जाते थे, अगर लिखना हुआ तो भीतपर लिखते थे । तो जो प्रभुके नाम हुए वे अक्षर-अक्षर वदनीय है । वे प्रभु अविनाशी है । ज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुरुष उस प्रभुका ध्यान कर रहा है ।

सर्वज्ञ सर्वद सार्व वर्द्धमान निरामयम् ।

नित्यमव्ययमव्यक्त परिपूर्ण पुरातनम् ॥२०४०॥

सर्वज्ञ प्रभुका स्मरण—ये प्रभु सर्वके ज्ञाता है और सर्व कुछ देने वाले हैं । प्रभुके गुणोका कोई भक्त यथार्थ रूपमे अवलोकन कर ले, ध्यान कर ले तो उसे सब कुछ तो मिल गया । उसके कुछ चाह ही न रही तो सब मिल गया । चाहके न रहनेका नाम है सर्व अर्थों की सिद्धि होना । तो प्रभुकी भक्ति जो लोग करते हैं उन्हें सर्व कुछ प्राप्त होता है । ये प्रभु सबके हितकारी है । उन प्रभु के किसी भी प्रकारका रागद्वेष नहीं है । वे तो सदा निर्दोष ज्ञानानन्दका ही अनुभव किया करते हैं । ये प्रभु वर्द्धमान है, अर्थात् बढ़ते हुए है । इसमे चौबीस तीर्थंकर आ जाते हैं और सभी अर्हत आ जाते हैं, वे सभी वर्द्धमान हैं, ये सर्वरागसे रहित है, अविनाशी है, और सबको अव्यक्त है । जो पुरुष ज्ञानी है, आत्माके स्वरूपके ज्ञाता हैं उनको तो प्रभु का स्वरूप कुछ व्यक्त होता है, पर अज्ञानी जनोको रचमात्र भी व्यक्त नहीं होता । वे परिपूर्ण हैं और पुरातन हैं, परम हैं, ये अनादिसे चले आये हुए हैं ।

इत्यादिसान्वयानेक पुण्यनामोपलक्षितम् ।

स्मर सर्वगत देव वीरममरनायकम् ॥२०४१॥

पुण्यनामोपलक्षित वीर देवका स्मरण—इस रूपस्थध्यानमे के विशेषणोको कहकर अन्तिम श्लोकमे आचार्यदेव आदेश कर रहे हैं कि हे भव्यजनो ! अनेक पवित्र नामोसे सहित वीर प्रभु का स्मरण करो । भगवानके जितने नाम हैं वे सब नाम एक पुण्यरूप हो गए । क्यों हो गए ? यो कि अक्षरोमे प्रभु वाचकता होनेसे पुण्यरूपता आ गई । जो महापुरुष पवित्र हुए हैं, वीतराग सर्वज्ञ हुए हैं, उनके साथ जुटे हुए नाम भी पुण्य हो गए हैं । तीर्थंकरोंके नामोमे भी तो एक साधारण शब्द ही है, पर इन नामो वाले तीर्थंकरोंने अपने आत्माको पवित्र किया । सर्व दोषोंसे मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त किया । तो ऐसे पवित्र आत्मा जिस देहमे बस रहे उस देहका नाम भी पवित्र हो गया । प्रभु अनेक पवित्र नामोसे सहित हैं । लोग भी तो अपने

ज्ञानार्णव प्रवचन विंश भाग

बच्चोके नाम महापुरुषोके नामपर रखनेकी उत्सुकता रखते हैं, और जब नामकरणकी विधि होती है तो अनेक नाम वे ही रखे जाते हैं जो महापुरुषके हुए, उनमेंसे जो एक नाम आ जाय, कोई उठा ले, या जिस किसी भी विधिसे वह नाम उनका रख दिया जाय। तो जिस नामके रखनेमें भी लोग बड़ा गौरव समझते हैं उस नामधारी तीर्थंकर कितने विशुद्ध प्रभु थे, इसका भी अंदाज कर सकते हैं। अनेक पुण्य नामोंसे सहित वे शरणागत देव, जो देवोंके नायक हैं, सर्व जगतके नेता हैं ऐसे वीर प्रभुको हे भव्य पुरुषो ! स्मरण करो ।

स्वपरप्रभुतास्मरण—भैया ! काम दो ही तो करनेके मुख्य हैं—एक तो भजन और एक आत्मस्मरण । और तीसरी बात कहाँसे लाये ? सारभूत बात इतनी ही है । अन्यत्र सभी जगह शरण सोच सोचकर, शरणकी आशायें कर करके बहुत-बहुत धक्के खाये । उन सभी अनुभवोंसे भी इसी निर्णयपर आना पड़ता है कि जगतमें शरण बाहरमें कहीं कुछ नहीं है । अपना शरण तो एक प्रभु भजन और अपने ही आत्मगुणोंका स्मरण है । जिस क्षण अपना उपयोग आत्मस्वरूपके स्मरणमें लगे वह क्षण धन्य है । यहाँसे हटकर बाहरमें, विषयों में, पापोंमें, मौजोंमें जानेसे तो कुछ भी लाभ न होगा । तो यह ही अपना निर्णय रखो कि कर्तव्य तो हमारे ये दो ही हैं—व्यवहार और निश्चय, बाह्य और अन्तरङ्ग, प्रभु भजन और आत्मस्मरण ।

अनन्यशरण साक्षात्तत्सलीनैकमानसः ।

तत्त्वस्वरूपमवाप्नोति ध्यानी तन्मयता गतः ॥२०४२॥

ज्ञानपुञ्ज प्रभुकी अनन्यशरणातासे प्रभुत्वलीनता—भगवानका स्वरूप एकदम सीधे ज्ञानपुञ्ज रूपमें निहारना चाहिए । एक दृष्टिसे निहारें तो उस दृष्टिसे कि जहाँ ज्ञानको निहारा जा रहा है और ज्ञानरूपमें ही देखा जा रहा है तो प्रभुके ध्यानमें फिर यह भक्त तल्लीन हो जायगा, अन्य रूपोंमें ध्यान करनेपर ऐसी लीनता न आयगी । मानो प्रभुको यो देखा एक विशिष्ट मनुष्यकी भाँति हाथ पैर, उन मुद्रावोंमें चलना, विहार करते हुए, वैसा आमान माडकर योगमुद्रामें, किसी भी रूपमें प्रभुको देखा, तो इस बाह्य निरखनमें प्रभुत्वलीनता न आवेगी । उस प्रभुके जो और गुण हैं आनन्द शक्ति आदिक उनको भी अगर हम देखें तो भी उसमें वह लीनता न आयगी जैसी लीनता हम भगवानको मात्र ज्ञानस्वरूप देखे, ज्ञानका पुतला, ज्ञानपुञ्ज, ज्ञान ही ज्ञानका जहाँ प्रसार है, मात्र वह शुद्ध ज्ञान, वह प्रभु है, ऐसा जब हम उस ज्ञानस्वरूप प्रभुको निरखेंगे, तो प्रभुत्वमें लीनता आवेगी । जो योगी उसमें ही एक लीन चित्तवाला हो जाता है, फिर वह अनन्य शरण होकर तन्मयताको प्राप्त होता है ।

परमज्ञानज्योतिकी अनन्यशरणाताका औचित्य—जब ससारके सारे नटखट देख लिए जाते हैं, यहाँ सार कुछ नहीं, शरण कुछ नहीं, सब विडम्बनायें हैं, सब मोहाधकार हैं, सब

मोहकी नीदका स्वप्न है, यो जब इस स्पष्टताका परिचय होता है तो फिर यह भव्य पुरुष या तो अपने आपमे बसे हुए ज्ञानमय पदार्थका सहारा लेता है या प्रभुको अपना अनन्य शरण बनाता है। तो जो योगी इस ज्ञानज्योति प्रभुके चित्तमे एक चित्त होकर लीन होता है वह अनन्य शरण होता हुआ ध्यानसे परमात्मस्वरूपको प्राप्त कर लेता है। आत्माका हित परमात्म-स्वरूपमे है, अन्यत्र नहीं है। भोगविषयोमे प्रीति है, नामवरीमे, विषयसाधनोमे चित्त लगता है, इनमे ही मौज माना जाता है सो ठीक है, उदय है पुण्यका, मान लें मौज, किन्तु यह न भूलना चाहिए कि ये भोगसाधन जिनमे अभी मौज माना जा रहा है, बड़े महंगे पडेंगे। ये भोगनेमे तो बड़े आसान लग रहे हैं पर इनका फल बड़ा कटुक है। यहाँ कोई भी पदार्थ प्रीति के लायक नहीं। एक स्वरूपको ही अपना शरण मानकर उसमे ही लीन हो तो उससे लाभ मिलता है।

यमराध्यशिव प्राप्ता योगिनो जन्मनिस्पृहा ।

य स्मरन्त्यनिश भव्याः शिवश्रीसगमोत्मुका ॥२०४३॥

यस्य वागमृतस्यैकामासाद्य करिणकामपि ।

शाश्वते पथि तिष्ठन्ति प्राणिनः प्रास्तकल्मषा ॥२०४४॥

देवदेव स ईशानो भव्याम्भोजैकभास्करः ।

ध्येय सर्वात्मना वीर. निश्चलीकृत्य मानसम् ॥१०४५॥

प्रभुने कृतकृत्यताका महत्त्वशाली योग—वीरप्रभुका ध्यान करो, जिसकी आराधना करके योगीजन मुक्तिको प्राप्त हुए हैं। किसी भी प्रसंगमे प्रश्न करते जाइये, उत्तर देते जाइये। फिर क्या होगा ? तो एक समाधान रूपमे उस तत्त्वका निर्णय कर सकते हैं। अच्छा, अब जन्म हुआ है, फिर क्या होगा ? बड़े होंगे, पढ़ेंगे। फिर क्या होगा ? डिग्रीया पायेंगे। फिर क्या होगा ? धनार्जन करेंगे, गृहस्थी बसायेंगे। फिर क्या होगा ? बूढ़े होंगे, शरीर शिथिल होगा। फिर क्या होगा ? बस इसी तरह किसी दिन मरण हो जायगा। फिर क्या होगा ? फिर अगले भवोमे कीट, मकोड़ा, पशु पक्षी आदिक जिस किसी भी योनिमे पहुँचेंगे वहाँके दुःख भोगने होंगे। फिर क्या होगा ? तो इस चर्चाका कोई अन्त ही नहीं। इसका समाधान कहाँ खत्म होगा ? हाँ, यदि कोई ऐसा यत्न करे—जो आत्मसाधनाका, रत्नत्रयकी साधनाका, आत्म-विश्वास, अध्यात्मयोग इनकी साधनाका यत्न करे तो फिर क्या होगा ? यह बात पूछ लो, चर्चा का अंत हो जायगा। अच्छा, क्या होगा ? कर्मनष्ट होंगे। फिर क्या होगा ? सिद्ध होंगे, फिर होगा ? अनन्त आनन्दका अनुभव करते रहेंगे। फिर क्या होगा ? बस उसी अनन्त आनन्दका अनुभव करते रहेंगे। अब इसके आगे प्रश्नकी गुजाइश नहीं। वृत्तकृत्य हो गये, फिर होगा ? यह प्रश्न खड़ा ही नहीं हो सकता। तो यह ससार रमने योग्य नहीं है, इसे तजकर जिन

योगियोंने प्रभुस्वरूपकी आराधना की। उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। जो भव्य जीव इस मोक्ष-लक्ष्मीके अभिलाषी हैं वे निरंतर जिस प्रभुका स्मरण करते हैं उस प्रभुका हे भव्यजनो! ध्यान करो। जिसके वचनरूपी अमृतकी एक कणिकाको भी पा करके शाश्वत आनन्दमय पदको प्राप्त किया जाता है, ऐसी वीरप्रभुका ध्यान करो।

वीर प्रभुका आदर—इस चतुर्थ कालके अन्तमें २४ वे तीर्थंकर वर्द्धमान (महावीर) स्वामी हुए हैं, उनकी उपदेशपरम्परासे जो आज हमें उपदेश मिला है उस उपदेशको पाकर यथार्थ निर्णय करके हम अपनेको कृतार्थ समझते हैं। इस सम्बन्धमें हम कितना आभार माने वीरप्रभुका? है तो सभीका आभार, किन्तु एक उनके शासनमें, उनकी वाणीकी परम्परामें हमने अपने कल्याणका मार्ग जान पाया है। तो उनके वचनमृतकी कणिका भी इस जीवका भला कर देगी। किसीके हृदयमें कहो कोई बात ऐसी लग जाय कि वह उसके आधारपर ही सम्यक्त्व पैदा कर ले। और फिर उन वचनोंकी उपासना करनेसे जो पुण्यरस बढ़ता है, उससे लौकिक समृद्धियाँ मिलती हैं। एक भाईको जैनशासनके उपदेशसे इतना विरोध था कि जब वह बाजारकी गलीसे निकले तो अपने कानोंको बंद करके निकले इसलिए कि कहीं कोई शब्द हमारे कानमें न पड़ जाय। एक बार निकल रहा था और उसी समय पैरमें काँटा लग गया तो तुरन्त कान खुल गये। काँटा निकालने लगा। इतनेमें कुछ शब्द उसके कानोंमें पड़ गए—देवोंके छाया नहीं होती है। उनका वैक्रियक शरीर होता है और उनके शरीरकी छाया भूमि पर नहीं पड़ती। इतना शब्द उसने कानोंसे सुन लिया और चल पिया। योग ऐसा हुआ कि उसी दिन दो तीन पुरुष भूत जैसा भेष बनाकर (जैसा कि नाटकोमें चेहरा लगाकर लोग अपना भेष बदल देते हैं) उसके घर पहुँचे। वे चोर तो यह समझते थे कि घरके लोग हमें भूत समझकर डरकर भाग जायेंगे और हम लोग मनमाना धन लूट लेंगे। सो वह पुरुष पहिले तो डरा, पर बादमें देखा कि इनके शरीरकी छाया तो जमीनमें पड़ रही है, ये भूत नहीं हैं ये तो मनुष्य हैं, भूतका भेष बनाकर आये हैं, सो उसने डटकर उनका मुकाबिला किया, वे भाग गए, सारा धन भी बच गया। तो उसने सोचा कि देखो—जैनधर्मके एक छोटेसे वाक्यको सुन लिया तो उससे इतना लाभ हुआ, फिर और अगर जैन धर्मके सारे उपदेशको सुना जाय तो न जाने कितना लाभ होगा? उसे जैनधर्मसे श्रद्धा हुई।

संकटमोचक मूल उपाय—जैनधर्ममें संकटमोचकका मूल उपाय बताया है वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान करना। एक एक चीज एक एक परमाणु प्रत्येक पदार्थ अपने आपके स्वरूपमें परिपूर्ण है, अधूरा पदार्थ कोई नहीं है। किसीसे कुछ निकलता नहीं है, सभी पदार्थ पूरेके पूरे बने हुए हैं। वही जीव राग करता है तो, द्वेष करता है तो वह अपना पूराका पूरा परिणामन करता है, अधूरा परिणामन नहीं करता। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे है परके स्वरूपसे नहीं

है। इस उपदेशने ऐसा प्रकाश दिया कि जिससे मोह नष्ट हो जाता। मोह नष्ट हो जाय यह सबसे महान वैभव है, और आनन्दका घात करने वाला जो मोह था, मोह दूर हो गया तो उसे शांति ही समझिये। किसी आदमीको अपने ही घरमें कुछ अंधेरे उजेलेमें किसी जगह पड़ी हुई रस्सीमें यह भ्रम हो जाय कि यह तो साँप है तो उसे देखकर वह पुरुष बहुत घबड़ाता है, लोगोको भी बुलाता है, बड़ा बेचैन होता है। पर कुछ थोड़ी हिम्मत करके उसके निकट जाय, देखें तो सही कि कौनसा साँप है, उसे देखकर कुछ अदाज हुआ कि यह तो चल भी नहीं रहा है, जरासा हिलडुल भी नहीं रहा है, थोडासा और निकट जाकर देखा तो मालूम पडा कि यह साँप नहीं है। जरा और हिम्मत बनाकर पास गया तो ज्ञात हो गया—ओह ! यह तो रस्सी है। लो इतना ज्ञान होते ही उसकी सारी घबड़ाहट, सारी व्याकुलता, सारी विह्वलता मिट गई। अब उसे कोई कितना ही घबड़ावाये तो वह नहीं घबड़ा सकता। कोई कहे कि मैं इतने रुपये इनाम दूंगा, उसी तरह घबड़ाकर दिखा दो, तो वह नहीं दिखा सकता। भले ही धनके लोभसे वह कुछ बनावटी घबड़ाहट बनाये, पर वह घबड़ाहट नहीं अपनेमें ला सकता। तो इसी तरह समझिये कि जब चित्तमें यह भली भांति निर्णय हो जाता है कि जीव सब अपने अपने स्वरूपमें पूरे हैं, किसीका कुछ किसी दूसरे जीवमें नहीं जाता, तब इस सत्य निर्णयके होनेपर फिर मोह कहाँ ठहर सकता है ? जिनमें जब भी जितना मोह है उन्हें यह सोचना चाहिए कि हमारे निर्णयमें कमी है, उस भेदविज्ञानको उत्तरानमें कमी है। वस्तुस्वरूपका जिसे यथार्थ निर्णय हुआ है उसके मोह नहीं ठहर सकता है।

ज्ञानज्योतिर्मय वीर प्रभुकी उपास्थिता—जिनप्रभुके उपदेशकी रच भी करणिका प्राप्त कर भव्यजन मुक्त हो जाते हैं ऐसे वे वीर प्रभु हम आप सबके ध्यानके योग्य है। ऐसे जगतके नाथ, भव्यरूपी कमलको पफुल्लित करनेके लिए सूर्यके समान है। वे प्रभु सोमनाथ हैं, जगन के स्वामी हैं। चन्द्रप्रभु कहो अथवा चद्रकी तरह अमृत बरसानेमें कुशल वे नाथ हैं। किन्ही भी शब्दोंमें कहो, वे प्रभु सावरिया हैं। पार्श्वनाथका साँवला रूप कहा ही जाता है। किन्ही भी शब्द कहो, यदि ज्ञानपुञ्ज रूपमें उसे निहार सकते हैं तो हम प्रभुके सत्य गुण तक पहुँच सकते हैं और एक ज्ञान मूलको यदि न जाना और कुछ भी जानते रहे प्रभुके बारेमें तो वहा तत्त्व नहीं प्राप्त कर सकते, जिसके ध्यानसे हम प्रभुमें एकरस लीन हो सके। ऐसे ज्ञानपुञ्ज प्रभु वीर नाथ हैं, जिनकी आराधना करके प्राणी ममत्वको दूर करके विशुद्ध निर्णय बनानेका परिणाम करते हैं, वे वीर प्रभु ऐसे ध्यान करने योग्य हैं कि जहाँ चित्तको पूर्ण स्थिर कर लिया जाय। एक मन होकर उन प्रभुका ज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुरुष ध्यान करते हैं।

तस्मिन्निरन्तराभ्यासवशात्सजातनिश्चला. ।

सर्वावस्थामु पश्यन्ति तमेव परमेष्ठिनम् ॥२०४६॥

अभ्यस्त तत्त्वका सतत अवलोकन—गर्वज्ञदेवके ध्यानमे अभ्यास करनेके प्रभावसे जो निश्चल हुए है ऐसे योगीजन समस्त अवस्थाओमे उसी परमेष्ठीको, उसी ज्ञानको देखते हैं। जिसकी जहाँ श्रद्धा है उसका चित्त वही लीन रहता है। जिसका जहाँ चित्त लगा है उसे उस ही के दर्शन होते हैं। एक दृष्टान्त दिया है कि—एक पंडितजी पगड़ी बाँधे हुए कहीं शास्त्र पढ़ रहे थे। एक बजाज सेठ भी पंडित जी के पीछे बैठा हुआ शास्त्र सुन रहा था। शास्त्र सुनते हुएमे उस सेठके निद्रासी आ गई, कुछ स्वप्नसा भी आ गया। स्वप्नमे क्या देखता है कि मैं दूकान पर बैठा हूँ, कपड़ा खरीदने वाले लोग आ रहे हैं। किसी खरीददारने पूछा कि यह कपड़ा क्या भावमे दोगे ? सो उसने वहाँ ३ रुपया गज। उसने १॥) ५० गज माँगा। आखिर तय न होनेपर खरीददार चलने लगा। तो वह सेठ उस पंडितजी की पगड़ी खींचकर फाड़कर कहता है अच्छा १॥) ५० गजमे ही ले जावो। तो कोई एक ही बात नहीं, सभी कामोमे यही बात है, जिसका चित्त जहाँ लगा होता है उसे स्वप्नमे भी वही बात दीखती है। कभी आपने स्वप्न मे देखा होगा कि हम तीर्थयात्रामे गए हुए हैं, एक टोकसे दूसरी टोकमे भट पहुँचकर बन्दना कर रहे हैं, कभी बड़े-बड़े पर्वतोपर जरा-जरासी बातमें लाँघकर जा रहे हैं और कहीं एकदम उड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसे स्वप्न उन्हें आते हैं जिन्हें उन तीर्थक्षेत्रोंके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति ध्यान बनाते हैं।

चित्तप्रासादमे हितसम्बन्धित स्वप्न—जिनके चित्तमे जो बात बसी है स्वप्नमे भी वही बात दीखती है। जब कभी इस प्रकारके अच्छे स्वप्न किसीको दिखते हैं तो उनमे वह बड़ा खुश होता है, उन्हें अपना सगुन समझता है, वह सोचता है कि मेरे मनका सतुलन ठीक था, मेरे भाग्यका उदय हुआ है, नहीं तो ऐसा स्वप्न न आता। यो सोचकर वह बड़ा सन्तुष्ट होता है। कभी ऐसा स्वप्न आये कि हम समुद्रमे गिर गए या मगर हमारा पैर पकड़े खींच रहा है, या सिंहादिक क्रूर जानवर हमपर आक्रमण कर रहे हैं तो उन स्वप्नोंको देखकर हम घबड़ा जाते हैं, दुःखी होते हैं। तो जैसा अभ्यास हो उसके अनुसार वही चीज दिखती है। इन योगीजनोंको सर्व अवस्थाओमे उस ही ज्ञानपुञ्ज भगवान परमेष्ठीका दर्शन होता रहता है। पर एक बात और जाननेकी है कि हमारा चित्त यदि समाधानरूप है, धीर है, गम्भीर है तो स्वप्न आयेंगे नहीं, और अगर आयेंगे तो एक विश्राम पहुँचाते हुए स्वप्न आयेंगे। तो ज्ञानी पुरुष जो इस आत्मतत्त्वके अभिलाषी हैं, उन्हें जब भी स्वप्न आयेंगे तब आत्मतत्त्वका अनुभव करने के प्रसंग ही आयेंगे। उनके इन बाह्य इन्द्रियोका व्यापार बंद होता है शयन अवस्थामे, मन भी उपशांतसा रहता है, किन्तु वह मन अपने भीतर ही काम करता रहता है। तो जिन योगीजनोंने अभ्यास किया है वे सर्व अवस्थाओमे परमेष्ठी प्रभुको ही निरखते हैं। जैसे मोही जन कोई धनसम्पदाकी प्राप्तिका स्वप्न देखकर बड़े खुश होते हैं और जगनेपर जरा खेदसा

मानते हैं ऐसे ही जब कुछ आत्मानुभवकी आनन्दकी बात कही जाती है तो किसी भी स्थितिमें चाहे सोते हुएमें, चाहे जगते हुएमें, और जब वह स्थिति मिलती है तब जगनेपर उस आत्माको कुछ खेद होता है, ऐसी स्थिति क्यों न बनी रही ?

स्वप्नवत् असार समागमोको त्यागकर प्रभु स्मरणका अनुरोध—सासारिक मौजका स्वप्न देखकर भी लोग जगनेपर विपाद करते हैं। एक मनुष्य था उसे स्वप्न आया कि मुझे राजाने ५० गायें इनामसे दी हैं। ग्राहक लोग उन्हें खरीदने आये। पूछा—इन गायोंका क्या मूल्य है ? तो उसने बताया कि इन सभी गायोंका मूल्य १००-१०० रु० है। ग्राहक लोग ५०-६०-७० रु० प्रति गायका मूल्य लगा रहे हैं। वह ६०) रु० प्रति गाय कहने लगा। बात न पटी तो ग्राहक लोग चल पड़े। इतनेमें वह जग गया, देखता है ओह ! यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं है। तो भट आँखें बंद कर लेता है और कहता है—अच्छा तुम ७०-७० रु० में ही ले जावो। था तो वहाँ कुछ नहीं, वह तो स्वप्नकी बात थी, पर उसीको वह सत्य मान रहा था। ऐसे ही मोहनिद्रामें सोये हुए इन प्राणियोंको यहाँकी सारी बातें—मेरा घर, मेरे परिजन, मेरा वैभव आदिक सभी बातें सच मालूम हो रही हैं, पर है वास्तवमें किसीका कुछ नहीं, किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं, पर मोहवश अपने आपको दुःखी कर रहे हैं और दूसरोंको भी सत्पथसे विचलित करते हैं। जब ज्ञानज्योति जगती है तब विदित होता है—ओह ! ये सब मोहनिद्राके स्वप्न हैं। जैसे अभी अपने जीवनमें जिन लोगोंका वियोग हुआ है—पिताका, बहिनका, भाईका या किसीका भी, वे अब स्वप्नवत् लग रहे हैं, तो जैसे बीती हुई बातें स्वप्नवत् लग रही हैं इसी तरह वर्तमानमें भी जो कुछ समागम है वे भी स्वप्नवत् ही समझिये। इन असार तत्त्वोंको त्यागकर इनसे उपेक्षा करके जो ज्ञानपुञ्ज प्रभु के स्वरूपमें तल्लीन होते हैं वे प्रभुको निहारते हैं और प्रभुस्वरूपको प्राप्त करते हैं।

तदालम्ब्य पर ज्योतिस्तद्गुणग्रामरञ्जितः।

अविक्षिप्तमना योगी तत्स्वरूपमुपाश्रुते ॥२०४७॥

अविशेष परं ज्योतिके आलम्बनसे परमात्मकी उपलब्धि—ध्यानी पुरुष सर्वज्ञकी उस परमज्योतिका आलम्बन करके उनके गुणस्वरूपमें रजायमान होकर, अपने आपमें विशेषताओं को छोड़कर प्रभु स्वरूपको प्राप्त करते हैं। जो अपने आपमें विशेषतायें लगा रखी हैं—मैं अमुक हूँ, ऐसी पूज्यशक्ति हूँ, अमुक नामका हूँ आदिक ये सब विशेषतायें प्रभु दर्शनमें बाधक हैं, और जब अपनेको एक ज्ञानमात्र मानकर प्रभुके ज्ञानस्वरूपका निर्णय करके इस उपयोगको विस्तृत करते हैं, सर्व जीव एक ज्ञानस्वरूपमात्र हैं और वही परमार्थ है, वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूपकी ओरसे मुझमें और समस्त जीवोंमें प्रभुमें कहीं कुछ भेद नजर नहीं आता। सर्व ज्ञानस्वरूप है, यो निहारकर अपनी विशेषताओंको छोड़कर एक साधारणरूपमें

जब एक ज्ञानज्योतिमे हम आते हैं तब हम अविशेष बनते हैं और उस समय स्थिरचित्त होकर हम उस स्वरूपमे लीन होते हैं और उस ही को प्राप्त कर लेते हैं। हमारा कर्तव्य है कि उन सब सासारिक समागमोमें ये मायारूप है, भिन्न है, इनसे मुझमें कुछ भी नहीं आता, ऐसा निर्णय बनाकर अपने आपको दयारूप यत्न करे, हमारी दया है प्रभुस्वरूपका भजन व आत्मस्वरूपका स्मरण। दो ही तो काम करना है—एक तो प्रभुभजन और दूसरा अपने आत्मस्वरूपका चिन्तन। इन्हीं दो कार्योंको करके हम सदाके लिए ससारके सकटोंसे बचनेका अपना उपाय बना लें। अपना एक यही निर्णय बनाये और निश्चय रखे कि हमारे लिए शरण एक तो है प्रभुभजन और एक है आत्मस्वरूपका स्मरण। चाहे करना कुछ पड़ रहा हो, मगर श्रद्धा तो इसी भाति होनी चाहिए।

इत्थ तद्भावनादसुधास्यन्दाभिनन्दित ।

न हि स्वप्नाद्यवस्थासु ध्यायन्प्रच्यवते मुनिः ॥२०४८॥

परमात्मत्वभावनाभिवन्दित मुनिका स्वरूपप्रतीतिसे अच्यवन—वीतराग सर्वज्ञ प्रभुकी भावनासे जो आनन्दामृत उत्पन्ने हुआ है उसके प्रवाहसे आनन्दमे हुए मुनि स्वप्न आदिक अवस्थाओंमे भी ध्यानसे च्युत नहीं होते। ससार शरीर भोगोंसे विरक्तिके कारण और वस्तुके यथार्थस्वरूपके निर्णयके कारण योगीके चित्तमे ही एक ज्ञानज्योतिकी धुनि रहती है और उस धुनिमे इतना लीन हो जाते हैं कि स्वप्न आदिक अवस्थाओंमे भी ये ध्यानसे चिगते नहीं हैं। स्वप्नमे भी मूर्तिदर्शन हो, स्वप्नमे भी दिहार करते हुए प्रभुके दर्शन हो, ऐसी तत्त्वकी धुनि बनती है कि स्वप्नमे भी वे दर्शन होते हैं। निद्रामे इन्द्रियाँ सुप्त हो जाती हैं और इन्द्रियकी सुप्तिके कारण सोने वालेको विदित नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो किसी-विसी समयमे विकल्पो द्वारा यह कुछ अनुभव करता है, सो यह योगी मुनि स्वप्नमे भी प्रभुका ध्यान रखता है।

तस्य लोकत्रयैश्वर्यं ज्ञानराज्य स्वभावजम् ।

ज्ञानत्रयजुषा मन्ये योगिनामप्यगोचरम् ॥२०४९॥

प्रभुका परम ऐश्वर्य—प्रभुका तीन लोकका ईश्वरत्व कितना महान है वह स्वरूपदृष्टि से विदित होता है। सभी जीवोंको सुख दुःख दे, उनसे पाप पुण्य वरायें, उन्हें उसका फल दें ऐसी व्यग्रता तो होती नहीं है प्रभुमे। तब फिर महिमा क्या जानी जाय? अज्ञानी लोग तो इसमें महिमा समझते हैं कि प्रभु हमपर नाराज हो जाये तो हमारा बिगाड कर दे, ऐसी बात चित्तमे हो तो वे प्रभुकी सहता जानते हैं, किन्तु ऐसा तो है नहीं। प्रभुकी महत्ता स्वरूप-दृष्टिसे जानी जाती है। रागद्वेषकी अवस्थाका अभाव होनेसे आत्मामे वह ऋद्धि समृद्धि उत्पन्न होती है जिसका चमत्कार विलक्षण है। समस्त लोक जिनके ज्ञानमे प्रतिबिम्बित हो, उससे